

प्राक्थन

लगभग चार वर्षों के घोर परिश्रम के पश्चात् मैं अपनी इस रचना को पूर्ण करने में समर्थ हुई हूँ। इससे पहिले कि इस रचना के सम्बन्ध में कुछ लिखूँ मैं थोड़ा सा संकेत उस प्रेरणा का कर देना चाहती हूँ जिससे अनुप्रेरित होकर बौद्ध धर्म के विशाल रत्नाकर में डुबकियाँ लगाकर कुछ रत्न खोज निकालने में समर्थ हुई हूँ और साथ ही उन रत्नों के प्रकाश से प्रकाशित मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के भ्रम उपांगों की झाँकी संजो सकी हूँ। आज से लगभग ६-७ वर्ष पहले की बात है जब मैं एम०डी० ग्लेस इण्टर कालेज नजीबाबाद में, प्रधान अध्यापिका के पद पर कार्य कर रही थी उस समय बौद्ध धर्म के एक महापण्डित ने कालेज में पधारने की कृपा की थी, उस अवसर पर मुझे उनके परिचय के साथ साथ बौद्ध धर्म के महत्त्व पर दो चार शब्द कहने का अवसर मिला था। मेरे टूटे फूटे शब्दों से यह महापण्डित इतना अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने मुझे उस समय बौद्ध धर्म का विशेषज्ञ होने का आशीर्वाद दिया था। उन्होंने मुझे बौद्ध धर्म के प्रकाश में हिन्दी साहित्य के अध्ययन करने की प्रेरणा भी दी थी। उसी दिन से मेरी सोई हुई रुचि अध्ययन की इस दिशा में जग उठी। तभी से मैं बौद्ध धर्म और दर्शन का अध्ययन कर रही हूँ। अपने इस अध्ययन को एक निश्चित दिशा देने की कामना से मैंने 'बौद्ध धर्म तथा मध्यकालीन हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव' विषय पर छागरा विश्वविद्यालय से अनुसंधान करने का निश्चय किया। इस निश्चय को साकार रूप में परिणत कराने का श्रेय परम आदरणीय गुरुवर डा० गोपीनाथ तिवारी को है उन्होंने निर्देशक बनकर मुझे कृप कृत्य किया है। उनके प्रगाथ पाण्डित्य से मैंने यथाशक्ति लाभ उठाने की चेष्टा की है। वास्तविकता तो यह है कि उनकी कृपा और प्रोत्साहन के बिना यह रचना कदापि पूर्ण नहीं हो सकती थी। इसी प्रसंग से मैं पूज्य पण्डित अयोध्यानाथ जी शर्मा के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ जिन्होंने सदैव ही अपनी सड़की के सद्गुरु मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखी है।

उपयुक्त दोनों विद्वानों के अतिरिक्त और भी कई विद्वानों ने समय समय पर मेरी सहायता की है। इनमे मेरी परम श्रद्धा और भक्ति के अधिकारी परमपूज्य पतिदेव डा० गोविन्द त्रिगुणायत एम०ए०, पी०एच०डी०, डी०लिट् है। उनके पाण्डित्य और प्रोत्साहन ने मुझे प्रतिफल बल

प्रदान किया है। मैं उनसे कभी उग्रश्रुण नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं दर्शन-शास्त्र के महापण्डित डा० बी० एल० आश्रेय के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ जिन्होंने सदैव ही मुझे अपनी पुत्री के सदृश समझ कर मेरी इस दिशा में सहायता की है। मैं आदरणीय भाई हरवंशलाल जी एम०ए०, पी०एच०डी०, डी०लिट्, अध्यक्ष हिन्दी संस्कृत विभाग अलीगढ़ विश्वविद्यालय की भी श्रुती हूँ जिन्होंने मुझे समय समय पर प्रोत्साहन के साथ साथ सहायता भी दी है। इसी प्रसंग में उन अनेकानेक देश-विदेश के विद्वानों के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करना अपना परम कर्तव्य समझती हूँ। जिनकी रचनाओं का उपयोग सदैव निस्संकोच भाव से किया है। गुरुजनों की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना कार्य निभा चुकी हूँ भागे उस परमपिता परमात्मा की कृपा की भिखारिणी हूँ जिसने मुझे इतना कठिनतर कार्य करने का साहस और बल दिया।

बौद्ध धर्म और दर्शन से सम्बन्धित एक विशाल साहित्य उपलब्ध है। पहले मेरी इच्छा हुई कि मैं मूल ग्रन्थों की ही टीकाओं की सहायता से अध्ययन करूँ। कुछ हस्तलिखित ग्रन्थों को भी खोज निकालने की इच्छा जाग्रत हुई। इस इच्छा से प्रेरित होकर मैं सारनाथ, कुशीनगर, आदि बौद्ध तीर्थ स्थानों में भी गई तथा बहुत से पुस्तकालयों का निरीक्षण भी किया। कुछ बौद्ध धर्म के बौद्ध विद्वानों से भी मिली। उन सब के सम्पर्क में आने पर मुझे बौद्ध धर्म और दर्शन के एक विशाल साहित्य का परिचय मिला। उस विशाल ज्ञान राशि के विस्तार को देखकर पहले तो कुछ प्रसन्नता हुई किन्तु बाद में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं दो जन्म में भी इस मूल सामग्री का अध्ययन नहीं कर सकती। इस विचार से हताश होकर एक बार तो मैं बीच में ही अनुसंधान कार्य छोड़ने की सोचने लगी किन्तु परम आदरणीय राहुल सांकृत्यायन तथा कुछ अन्य विद्वानों ने मेरे धैर्य के टूटते हुए बांध को फिर से बाँध दिया और मुझे बौद्ध धर्म पर लिखे गए हिन्दी और अंग्रेजी के सहायक ग्रन्थों से उसका अध्ययन करने का आदेश दिया। इसीलिए मेरा अध्ययन अधिकतर बौद्ध धर्म के प्रामाणिक सहायक ग्रन्थों पर ही आधारित है। इतना होते हुए भी मैंने यथाशक्ति प्रसिद्ध मूल ग्रन्थों को भी देखा है।

हमने मध्यकाल को बहुत संकुचित अर्थ में ग्रहण किया है। मध्य काल से हमारा शास्त्रयुग हिन्दी साहित्य के भविष्ययुग से है। मध्ययुग को

इतने संकुचित अर्थ में ग्रहण करने के कई कारण हैं। पहला कारण सांस्कृतिक है। शंकराचार्य के द्वारा बौद्ध धर्म का मूखोच्छेदन किये जाने पर बौद्ध संस्कृति को गहरा धक्का पहुंचा था। बौद्ध धर्म विविध शैव शाक्त तांत्रिक मतों से सामञ्जस्य स्थापित कर अपने नए तांत्रिक रूप में विकसित हुआ। शैव-शाक्तधाराएँ भी किसी न किसी रूप बहती रहीं। इस युग में व्यक्ति-वादिना का प्राधान्य था। 'अपनी अपनी बफली अपना अपना राग' वासी कहावत चरितार्थ हो रही थी। इस सांस्कृतिक प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में भक्ति-भावना का उदय हुआ। यह भक्ति भावना एक ओर तो वैष्णवों और शैवों के बहुत से तत्वों से प्रभावित थी दूसरी ओर बौद्ध धर्म और दर्शन की विविध शाखाओं और प्रशाखाओं के अनेक तत्वों ने उसे अनुप्राणित कर रखा था। हमारा लक्ष्य इसी भक्ति आन्दोलन पर पड़े हुए बौद्ध प्रभावों का उद्घाटन करना है।

भक्ति-युग से मध्ययुग का अर्थ लेने का एक ऐतिहासिक कारण भी है। ऐतिहासिक दृष्टि से मध्यकाल का उदय सिद्ध और नाथ युग के बाद माना जाता है। इनका समावेश सभी इतिहासकारों ने आदि युग के अन्तर्गत किया है। बात भी ठीक है। इनकी भाषा शुद्ध हिन्दी नहीं है। उसे हम अपभ्रंश मिश्रित हिन्दी कहेंगे। हिन्दी का वास्तविक रूप पहले पहल भक्तिकाल में ही देखने को मिलता है। अतएव मध्ययुग का प्रयोग भक्तियुग के लिए करना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इसीलिए मैंने मध्ययुगीन शब्द का प्रयोग भक्ति युगीन के अर्थ में किया है।

भक्तियुग में हमें ४ धाराएँ दिखाई पड़ती हैं—दो निर्गुण और दो सगुण। निर्गुण के अन्तर्गत निर्गुण और सूफी काव्य धाराएँ हैं। सगुण के अन्तर्गत रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी धाराएँ आती हैं। इनमें से प्रत्येक धारा से सम्बन्धित कम से कम बीस कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। चारों धाराओं के, मिलाकर इस प्रकार ८० कवि हो जाते हैं। इन सबकी रचनाओं का अध्ययन करना बड़ा कठिन काम है। और यदि किसी प्रकार उनकी रचनाओं का अध्ययन करके उन पर पड़े हुए बौद्ध प्रभावों का निर्देश भी करती तो भी यह रचना एक हजार पृष्ठों से भी अधिक बढ़ी हो जाती। उसे निमाना मेरी शक्ति के बाहर हो जाता। इसीलिए महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, डा० गोविन्द त्रिगुणाचल तथा आदरणीय गुरुदेव श्री गोपीनाथ तिलारी आदि विद्वानों के आदेशानुसार मैंने

प्रभाव प्रदर्शन में प्रत्येक धारा के प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं को ही आधार बनाया है।

यहाँ पर अपनी लेखन व्यवस्था के सम्बन्ध में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मैंने सर्वत्र अपने अध्ययन की दो दिशाएँ ही रखी हैं पहली दिशा सिद्धान्त विवेचन की है और दूसरी प्रभाव निर्देश की। पहले मैंने प्रत्येक सिद्धान्त का अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर स्वरूप निर्धारित किया है, उसके बाद मध्ययुगीन काव्यधाराओं पर उनका प्रभाव दिखाया है। इस प्रकार की व्यवस्था कई बातों को दृष्टि में रखकर की गई है। पहली बात बौद्ध धर्म और दर्शन की जटिलता है। यह बात स्वीकार करने में संभवतः किसी भी विद्वान को आपत्ति नहीं होगी कि बौद्ध धर्म और दर्शन का स्वरूप अत्यधिक जटिल है। उसको समझना और समझाना दोनों ही बहुत कठिन हैं। यदि प्रभाव निर्देश करने से पहले सिद्धान्त विशेष का सरलतम रूप में प्रस्तुतीकरण न किया गया होता तो प्रभाव निर्देश अस्पष्ट सा ही रहता। दूसरी बात यह है कि बौद्ध धर्म और दर्शन के स्वरूप और सिद्धान्त से भारतीय जनता विलकुल परिचित नहीं है। अतएव यदि प्रभाव निर्देश से पहले सिद्धान्तों के स्वरूप की विवेचना न की जाती तो बात बोधगम्य न हो पाती। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक समझती हूँ। प्रदर्शन में प्रायः मध्ययुग की चारों धाराओं के प्रतिनिधि कवियों से उदाहरण देने की चेष्टा की है। उदाहरण उन धाराओं के अन्य कवियों से भी दिए जा सकते थे किन्तु ऐसा करने से ग्रन्थ के कलेवर का अकारण विस्तार हो जाता। प्रबन्ध के कलेवर को व्यर्थ के विस्तार से बचाने की मैंने भरसक चेष्टा की है।

एक बात और है, वह यह कि प्रत्यक्ष रूप से मध्यकालीन काव्यधाराओं के कवियों से बौद्ध धर्म की मूल प्रकृति सर्वथा भिन्न प्रतीत होती है। बौद्ध धर्म को प्रत्यक्ष रूप से लोग नास्तिक पद्धति समझते रहे हैं। जब कि मध्य कालीन सक्रिय धाराएँ कट्टर आस्तिक पद्धतिवादी थीं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि विरोधी प्रकृति की बौद्ध विचार धारा ने मध्य युगीन साहित्य को कैसे प्रभावित किया होगा? इस प्रश्न को सुलझाने के लिए लेखिका ने भगवान् बुद्ध को प्रच्छन्न आस्तिक सिद्ध करने की चेष्टा की है। वह इस दृष्टि से भगवान् बुद्ध के आधुनिक अवतार महात्मा गांधी से सहमत है और उन्हीं के सदृश वह भगवान् बुद्ध और उनके धर्म की नास्तिक मानने की तैयार नहीं

हैं। यह बात अवश्य है कि भगवान् बुद्ध ने अपनी आस्तिकता का ढिंढोरा नहीं पीटा था। वह प्रव्याकृत बातों पर विचार करके समय नष्ट करना व्यर्थ समझते थे। इसीलिए उनकी आस्तिकता प्रगट नहीं हो पाई है। अतएव बौद्ध धर्म और मध्यकालीन साहित्य में प्रकृति गत भेद मानना ठीक नहीं है। मैं दोनों में पिता पुत्र का सम्बन्ध मानती हूँ। जिस प्रकार पुत्र की प्रकृति पिता से सर्वथा भिन्न नहीं होती, उस पर पिता के आचार विचारों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य रहता है। उसी प्रकार मध्ययुगीन साहित्य बौद्ध धर्म रूपी अपने पिता से संस्कारों में भिन्न नहीं है। अन्तर केवल इतना है कि पुत्र में पिता के संस्कार अभिनव ढंग से व्यक्त हुए हैं जो सरलता से दृष्टिगोचर नहीं होते। इस सम्बन्ध में इन्हीं का निर्देश किया गया है। इस बात को अब यहीं समाप्त करके मैं विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रबन्ध की मौलिकता के सम्बन्ध में दो चार शब्द कह देना चाहती हूँ।

प्रबन्ध का शीर्षक 'हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव' है। इस शीर्षक पर विचार करते ही विषय के दो पक्ष स्पष्टरूपेण प्रतीत होते हैं। एक शास्त्रीय या सिद्धान्त पक्ष और दूसरा प्रभाव पक्ष। जहाँ तक सिद्धान्त पक्ष का सम्बन्ध है उसके ऊपर हमें दो प्रकार के ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं—मौलिक ग्रन्थ तथा सहायक ग्रन्थ। इन दोनों ही कोटि के ग्रन्थों से सम्बन्धित एक विशाल साहित्य है। जहाँ तक मौलिक ग्रन्थों का सम्बन्ध है वे पाली और संस्कृत भाषाओं में हैं। कुछ के हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। किन्तु बहुत से ऐसे भी ग्रन्थ हैं जिनका कोई अनुवाद नहीं हुआ है। बौद्ध दर्शन के सहायक ग्रन्थ अधिकतर अंग्रेजी में मिलते हैं और अंग्रेजी विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं। हिन्दी में लिखे गए बौद्ध धर्म और दर्शन सम्बन्धी सहायक ग्रन्थों की संख्या बहुत कम है। अंग्रेजी और हिन्दी दोनों प्रकार के सहायक ग्रन्थों में ऐसा एक भी ग्रन्थ नहीं है जिसमें बौद्ध धर्म का सर्वांगीण विवेचन किया गया है। अतएव बौद्ध धर्म के

१--“अनगिनत भार में पड़ता सुनता आया हूँ कि तयागत को ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं था। मेरा मत इससे भिन्न है। ईश्वर से अनास्था सम्बन्धी यह धारणा उनकी शिक्षा के मूल स्वर के एक दम प्रतिकूल है। उन दिनों ईश्वर के नाम पर जो दुष्कृत्य होते थे, बुद्ध ने उनका विरोध किया। इस भ्रम की उत्पत्ति का यही कारण है।”—महात्मा गांधी

हिन्दुस्तान २७ मई १९५६

सिद्धान्त पक्ष का निर्माण करने में बड़ी-बड़ियाई पड़ी है। इसके लिए लेखिका को मौलिक और सहायक दोनों प्रकार के ग्रन्थों में से प्रमुख सिद्धान्त का अध्ययन करना पड़ा है। उसको यह कहने में संकोच नहीं है कि उसने अपनी इस बीसिस में पहली बार बौद्ध धर्म का सर्वांगीण, संक्षिप्त, सुबोध अध्ययन प्रस्तुत किया है। इन सिद्धान्त रत्नों के प्रस्तुतीकरण में-सर्वत्र मौलिकता की मोहर लगाने की चेष्टा की है।

जहां तक मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य पर बौद्ध धर्म के प्रभाव निदिष्ट करने की बात है उस सम्बन्ध में लेखिका निःसंकोच कह सकती है कि हिन्दी साहित्य में इस प्रकार का प्रयास इस बीसिस के रूप में पहले पहल ही किया गया है। इस सम्बन्ध में इनसे पूर्व दस पांच वाक्यों से अधिक किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है। इस दृष्टि से उसकी रचना का द्वितीय पक्ष शत प्रतिशत मौलिक है।

सम्पूर्ण ग्रन्थ सात अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहले अध्याय का शीर्षक "विषय प्रवेश और बौद्ध धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा" है। इस अध्याय के प्रारम्भ में सर्व प्रथम धर्म के स्वरूप की भीमांसा की गई है। इस भीमांसा के प्रसंग में लेखिका ने भारतीय और पारश्वत्य विद्वानों के धर्म सम्बन्धी लगभग सभी मतों का उल्लेख करते हुए धर्म की एक व्यापक परिभाषा दी है और उसके प्रमुख चार पक्ष निश्चित किए हैं—विचार पक्ष, आचार पक्ष, साधना और उपासना पक्ष तथा विश्वास और पुराण पक्ष। अगले अध्यायों का अध्ययन इन्हीं पक्षों के आधार पर किया गया है।

धर्म के स्वरूप की भीमांसा कर उसके विविध पक्षों का निर्देश कर देने के बाद संक्षेप में धर्म और साहित्य के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश डाला गया है। पुनश्च भारत के धार्मिक इतिहास में बौद्ध धर्म के स्थान और महत्व का निर्देश किया गया है। इन दोनों शीर्षकों से सम्बन्धित विषय यद्यपि पुराने ही हैं, किन्तु उनमें प्रस्तुत की गई विवेचना प्रणाली मौलिक और नवीन है। इनके बाद ही मध्यकाल की सीमा स्पष्ट कर दी गई है। ऐसा करते समय लेखिका ने अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों और विद्वानों का आश्रय लिया है।

इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण अंग "प्रभाव की सम्भावनाएं" शीर्षक है। इस पर विचार करते समय लेखिका ने बहुत से नए अनुसंधानात्मक विचार विन्दु प्रस्तुत किए हैं। उसने अनेक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक

प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्ययुगीन साहित्य को बौद्ध धर्म ने निश्चित रूप से प्रभावित किया है। मौलिकता की दृष्टि से इस अध्याय का यह अंश बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इसी अध्याय में बौद्ध धर्म के उदय और विकास तथा शाखा-प्रशाखाओं के सिद्धान्तों आदि की संक्षिप्त एवं प्रामाणिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया गया है। इस अंश को लिखते समय बौद्ध धर्म से सम्बन्धित समस्त मौलिक और सहायक सामग्री का उपयोग किया गया है। सार्वभौमता की दृष्टि से यह अंश भी मौलिक है।

दूसरे अध्याय में बुद्ध धर्म के विचार पक्ष से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उनके प्रकाश में मध्ययुगीन साहित्य का अध्ययन किया गया है तथा उस पर पड़े हुए प्रभावों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का यथास्थान निर्देश कर दिया गया है। इस अध्याय के प्रारम्भ में बौद्ध धर्म के सब से महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धान्त प्रतीत्यसमुत्पादवाद का स्पष्टीकरण तथा मध्ययुगीन साहित्य पर उसका जो प्रभाव दिखलाई पड़ता है उसका उदाहरण सहित निर्देश किया है। प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त का प्रदर्शन करने के बाद बौद्धों के परमार्थ 'सम्बन्धी विचारों' की भीमांसा की गई है। और युग युग से प्रचलित इस धारणा का अनेक प्रमाणों के साथ निराकरण किया गया है कि भगवान् बुद्ध और उनका धर्म और दर्शन कट्टर नास्तिक हैं। लेखिका ने दृढ़ प्रमाणों के साथ बलपूर्वक यह दिखलाने की चेष्टा की है कि भगवान् बुद्ध और उनका धर्म और दर्शन प्रच्छन्न नास्तिक था। उनके धर्म के विविध संप्रदायों में उपलब्ध परम तत्त्व सम्बन्धी धारणाओं के स्पष्टीकरण के साथ मध्ययुगीन साहित्य पर उनका विस्तृत प्रभाव प्रदर्शित किया गया है। यह सम्पूर्ण विवेचन शत प्रतिशत मौलिक है। इसी अध्याय में आगे बुद्ध धर्म के कर्मवादी और पुनर्जन्मवादी सिद्धान्त स्पष्ट करते हुए मध्ययुगीन साहित्य पर उनका प्रभाव दिखलाया गया है। प्रभाव प्रदर्शन का यह अंश भी पूर्ण मौलिक है इस अध्याय के अन्त में बौद्धों के निर्वाण सम्बन्धी विचारों की व्याख्या की गई है। और उन विचारों का मध्ययुगीन साहित्य पर व्यापक प्रभाव दिखलाया गया है। यह प्रभाव निर्देश भी हिन्दी साहित्य में प्रथम बार प्रस्तुत किए जाने के कारण सर्वथा मौलिक और नवीन है।

तीसरा अध्याय भी बौद्ध धर्म के विचार पक्ष से ही सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत बौद्धों के सृष्टि विचार और सृष्टि विज्ञान सम्बन्धी धारणाओं

का सब से पहले निर्देश किया गया है। साधारणतया विद्वानों की धारणा रही है कि बुद्ध धर्म में सृष्टि के उत्पत्ति और विकास आदि के सम्बन्ध में कोई मौलिक बातें नहीं पाई जाती। लेखिका ने अनेक मौलिक और सहायक ग्रन्थों का मंथन करके बौद्धों के सृष्टियोत्पत्ति और विकास सम्बन्धी पौराणिक और दार्शनिक दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों की व्याख्या की है। पुनश्च मध्ययुगीन साहित्य पर उनका प्रभाव दितलाया गया है। इस विवेचन के सिद्धान्त निरूपण और प्रभाव निर्देश, दोनों ही पक्षों का विवेचन पूर्ण मौलिकता की छाप लिये है।

तीसरे अध्याय में ही महायानियों के प्रप्रिद्धतम कायवाद के सिद्धान्त की मीमांसा की गई है। इन सिद्धान्तों का स्वरूप निर्देश अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर किया गया है। पुनश्च इस सिद्धान्त के विविध पक्षों का मध्ययुगीन साहित्य पर प्रभाव दितलाया गया है। इस प्रभाव निर्देश के सम्बन्ध में लेखिका ने अनेक प्रमाणों और उदाहरणों के सहारे स्पष्ट सिद्ध किया है कि मध्ययुगीन भक्तों का सगुण निर्गुणवाद बौद्धों के त्रिकायवाद तथा सगुण अवतारी रूप, सगुण देवरूप तथा निर्गुण रूप बौद्धों के त्रिकायवाद का ही परिवर्तित प्रतिरूप है। यह सब लेखिका की मौलिक अनुसंधानात्मक विवेचना है।

चतुर्थ अध्याय में बौद्ध धर्म के आचार पक्ष की मीमांसा की गई है। बुद्धधर्म का प्राण आचार पक्ष ही है। इस आचार पक्ष के प्रमुख स्तम्भ दो हैं— चार आर्यसत्य और अष्टांगिक मार्ग, तथा संतोस बोधिपक्षीय धर्म। बुद्धधर्म के आचार पक्ष के इन दोनों स्तम्भों का निर्माण अनेक मौलिक और सहायक ग्रन्थों के आधार पर किया गया है। इनके स्वरूप को स्पष्ट करने के बाद में मध्ययुगीन साहित्य पर जो इसकी गहरी छाप दिखाई पड़ती है उसका उद्घाटन किया है। लेखिका ने अनेक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध कर दिया है कि मध्ययुगीन भक्तों के अधिकांश आचार पक्ष का आधार-स्तम्भ बौद्धों के उपर्युक्त अष्टांगिक मार्ग और संतोस बोधिपक्षीय धर्म है। इस अध्याय का यह अंश विलकुल मौलिक है।

पंचम अध्याय के अन्तर्गत बुद्धधर्म की साधनाओं को स्पष्ट किया गया है। बुद्धधर्म में जहां एक ओर घोर सदाचरण प्रवणता को विधेय बताया गया है वहीं योग के विविध अंगों और भक्ति के विविध पक्षों की साधना को भी अनिवार्य व्यञ्जित किया गया है। लेखिका ने बड़े प्रयत्न के साथ यह सिद्ध कर दिया है कि मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति आन्दोलन की आधार-भूमि

महायानी भक्ति भावना है। अनेक उदाहरणों के आधार पर यह भी स्पष्ट प्रमाणित कर दिया है कि मध्यकालीन भक्तों की भक्ति भावना महायानियों की भक्ति का ही परिपक्वित प्रतिरूप है। लेखिका का यह प्रस्थापन और विवेचन पूर्णतः मौलिक है। इसी अध्याय के अन्त में बौद्धों के ज्ञान वैराग्य और तत् सम्बन्धी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए मध्ययुगीन साहित्य पर उनका प्रभाव प्रदर्शित किया गया है।

छठे अध्याय में बौद्धों के विश्वास और पुराण पक्ष से सम्बन्धित बहुत सी नई खोजें प्रस्तुत की गई हैं। लेखिका ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मध्यकालीन पौराणिकता की आधारभूमि बौद्धों की पौराणिकता ही है। मध्यकालीन धार्मिक विश्वासों के मूल में अधिकतर बौद्ध धार्मिक विश्वास ही है। लेखिका का यह प्रस्थापन भी मौलिक है। इस अध्याय के अन्त में बौद्धों के परलोक सम्बन्धी, इहलोक सम्बन्धी, शुभाशुभ सम्बन्धी तथा शरीर और मृत्यु सम्बन्धी विचारों का स्पष्टीकरण किया गया है और मध्यकालीन साहित्य पर इन सब का प्रभाव दिखलाया गया है। इस अध्याय में ही बौद्धों की मूर्ति भावना का मध्यकालीन साहित्य पर प्रभाव दिखलाया गया है। प्रभाव निर्देशन की दृष्टि से यह अध्याय भी सर्वथा मौलिक है।

साप्तम अध्याय उपसंहारात्मक है। इस अध्याय के प्रारम्भ में पहले बौद्ध धर्म की उन विशेषताओं को लिया गया है जिनकी विवेचना अन्य किसी अध्याय के अन्तर्गत नहीं हो पाई है। ऐसी विशेषताओं से 'बुद्धवाद', 'साम्यवाद', 'निवृत्ति मार्ग' तथा महायानियों का 'लोकसंग्रहवाद' आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। मध्यकालीन साहित्य पर इन सब का सम्यक् प्रभाव भी दिखला दिया गया है। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रभावों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का सिंहावलोकन करते हुए अन्त में मध्ययुगीन साहित्य पर पड़े हुए बौद्ध प्रभावों के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण भी प्रकट किया है। विवेचना की दृष्टि से यह अध्याय भी मौलिक है।

विषय-सूची

प्रथम अध्याय

विषय प्रवेश

धर्म का स्वरूप, धर्म और साहित्य का सम्बन्ध, भारत के दार्शनिक इतिहास में बौद्ध धर्म का स्थान और महत्व, मध्य काल की सीमा और विस्तार, प्रभाव की सम्भावनाएँ, बौद्ध बचपन, बौद्ध धर्म का प्रवर्तन, बौद्ध धर्म के प्रचार में राजाओं का योग, बौद्ध धर्म के विकास में संगीतियों का महत्व, बौद्ध धर्म और दर्शन की शाखा-प्रशाखाओं के उदय, विकास और सिद्धान्त का संक्षिप्त निर्देश

द्वितीय अध्याय

बौद्ध धर्म का विचार पक्ष-पूर्वाह्न

प्रतीत्य सम्मुत्पाद का सिद्धान्त और मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव, परम तत्त्व के सम्बन्ध में बौद्ध विचार, परम तत्त्व के सम्बन्ध में भगवान् बौद्ध का मौल भाव, परमार्थ के सम्बन्ध में द्रम्य बौद्ध मत—(१) विज्ञानवादी मत, (२) शून्यवादी मत, [३] शणिकवादी दृष्टिकोण, (४) सहज तत्त्व, (५) काल चक्र तत्त्व, मध्यकालीन साहित्य पर भगवान् बौद्ध के मौल भाव का प्रभाव, बौद्ध विज्ञानवाद का मध्यकालीन साहित्य पर प्रभाव, शून्यवाद तथा मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव, बौद्ध शणिकवाद तथा मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव, सहजवाद तथा मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव, आत्मा के प्रति बौद्धों का दृष्टिकोण, अनन्तत्ववाद तथा मध्यकालीन कवियों पर उसका प्रभाव, बौद्ध धर्म का कर्मवादी सिद्धान्त तथा पुनर्जन्मवाद, मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव, बौद्ध निर्वाण का स्वरूप, बौद्ध बचनों

में निर्वाण, मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव, दार्शनिक सम्प्रदायों में निर्वाण का रूप, मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव

८५-१५७

तृतीय अध्याय

बौद्ध धर्म का विचार पक्ष-उत्तरार्द्ध

बौद्धों का सृष्टि विज्ञान और सृष्टि विचार, सृष्टि निर्माण सम्बन्धी पौराणिक विवरण, संसार के सम्बन्ध में बौद्धों के प्राध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैभाषिकों की धर्म भीमांसा, मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव, सोशान्तिकों का प्रतिबिम्बवाद, मध्ययुगीन कवियों पर उसका प्रभाव, मध्ययुगीन कवियों पर बौद्धों की विज्ञानवादी संसार सम्बन्धी कल्पनाओं का प्रभाव, मध्ययुगीन कवियों की जगत सम्बन्धी धारणा पर शून्यवादी बौद्धों का प्रभाव, मध्यकालीन कवियों पर विज्ञानवादी जगत धारणाओं का प्रभाव, कायवाद का सिद्धान्त और मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव, चेरवादियों का कायवादी सिद्धान्त, सर्वास्तिवादियों का दृष्टिकोण, सत्यसिद्धि सम्प्रदाय में कायवाद, महासंघिकों का मत, महायानियों का त्रिकायवाद, निर्माणकाय, सम्भोगकाय, धर्मकाय, द्विकायवाद और मध्यकालीन सन्तों पर उसका प्रभाव, त्रिकायवाद और मध्यकालीन सन्तों पर उसका प्रभाव, धर्मकाय का विस्तृत स्वरूप विवेचन, मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव, सम्भोगकाय और मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव, निर्माणकाय और मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव ।

चतुर्थ अध्याय

बौद्ध धर्म का आचार और नीति पक्ष

बौद्ध नैतिकता की सामान्य विशेषताएँ, सामान्य आचरण शास्त्र (१) चार आर्ये सत्य और अष्टांगिक मार्ग, मध्य कालीन साहित्य पर उसका प्रभाव, (२) संतोस बोधि

पक्षीय धर्म, मध्यकालीन साहित्य पर उनका प्रभाव,
 निक्षु नीति, शास्त्र का संक्षिप्त उल्लेख, मध्यकालीन
 साहित्य पर उसका प्रभाव

२२२—२२२

पंचम अध्याय

बौद्ध धर्म का साधना पक्ष

बौद्ध धर्म में योग साधना का स्वरूप, मध्यकालीन साहित्य
 पर उसका प्रभाव, बौद्ध धर्म के 'महायान सम्प्रदाय का'
 भक्ति मार्ग, मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव,
 बौद्ध धर्म में तप और व्रत का स्वरूप और महत्व,
 मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव

२२३—२७३

षष्ठ अध्याय

बौद्ध धर्म का विश्वास और पुराण पक्ष

बौद्धों के परलोक सम्बन्धी विश्वास, मध्यकालीन साहित्य
 पर उनका प्रभाव, शरीर के सम्बन्ध में बौद्धों की धारणा,
 मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव, इह लोक के प्रति
 बौद्धों की धारणाएँ, मध्यकालीन साहित्य पर उनका
 प्रभाव, बौद्धों की पाप पुण्य सम्बन्धी धारणाएँ, मध्यकालीन
 साहित्य पर उनका प्रभाव, बौद्धों के शुभाशुभ सम्बन्धी
 विश्वास, मध्यकालीन साहित्य पर उनका प्रभाव, मृत्यु के
 सम्बन्ध में बौद्धों के विश्वास, मध्यकालीन साहित्य पर
 उनका प्रभाव, मूर्ति पूजा की भावना का विकास, मध्य
 कालीन साहित्य पर उनका प्रभाव

२७४—२९९

२९९—३००

सप्तम अध्याय

उपसंहार

बौद्ध धर्म की कुछ अपनी अन्य विशेषताएँ, मध्यकालीन
 साहित्य पर उनका प्रभाव, मध्यकालीन साहित्य पर पड़े
 हुए प्रभाव का विहायमोहन, अपना दृष्टिकोण

४००—४१२

मंकेत सूची, सहायक ग्रंथ सूची

४१३—४४०

सर्व पापस्य अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा ।
स चित्त परियोदपेन एतं बुद्धान सासनं ॥

धम्मपद १४।५

अर्थात् सारे पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्ध के उपदेश का सार है ।

निरबैरी निःकामता साईं सैती नेह ।
विषया सु न्यारा रहै, सन्तन का अङ्ग एह ॥

बुद्धोर ग्रन्थावली पृष्ठ ३७

विषय प्रवेश

- (१) धर्म का स्वरूप
- (२) धर्म और साहित्य का सम्बन्ध
- (३) भारत के धार्मिक इतिहास में बौद्ध धर्म का स्थान और महत्व
- (४) मध्य काल की सीमा और विस्तार
- (५) प्रभाव की सम्भावनाएँ
- (६) बुद्ध वचन
- (७) बुद्ध धर्म का प्रवर्तन
- (८) बुद्ध धर्म के प्रचार में राजाओं का योग
- (९) बौद्ध धर्म के विकास में संगीतियों का महत्व
- (१०) बुद्ध धर्म और दर्शन की शाखा प्रशाखाओं के उदय विकास और
- (११) सिद्धान्तों का संक्षिप्त निर्देश

(१) धर्म का स्वरूप निरूपण

धर्म का स्वरूप बड़ा व्यापक है। उसकी इन विशेषता के कारण ही बड़े-बड़े विद्वान उसका कोई ऐसा स्वरूप निर्धारित नहीं कर सकते हैं जो सर्वमान्य हो। यही कारण है कि धर्म की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं उपलब्ध है। अतएव यहां पर हम पहले भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई धर्म की परिभाषाओं पर विचार करेंगे। बाद में पारश्चात्य विचारकों के दृष्टिकोणों की समीक्षा करके सबके प्रकाश में धर्म के स्वरूप का निरूपण करने का प्रयास करेंगे।

भारतीय आचार्यों के मतानुसार धर्म की परिभाषा

यों तो भारत के सभी दर्शनों में धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है किन्तु उसकी विस्तृत व्याख्या स्मृतिकारों ने ही की है। अतएव पहले हम स्मृतिकारों की धर्म परिभाषाओं का ही उल्लेख करेंगे।

विश्वामित्र की धर्म परिभाषा :—

आचार्य विश्वामित्र ने अपनी स्मृति में धर्म की परिभाषा इस प्रकार की है—

“यमार्याः त्रिमाषन्तु शंसन्त्यागमवेदिनः सः धर्मोयं विगृह्णते तम^१
धर्मं प्रचक्षते ।”

अर्थात् जिन शुभ कर्मों का वर्णन वेदज्ञ लोग किया करते हैं उसी को धर्म कहते हैं इनके अनिश्चित बातें अधर्म कहलाती हैं ।

आपस्तम्ब की परिभाषा :—

आचार्य आपस्तम्ब ने विश्वामित्र की धर्म परिभाषा की ही अपने ढंग पर सुबोध शैली में प्रस्तुत करने की चेष्टा की है । उन्होंने लिखा है—

“यत्तार्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मः ।”^२

यद्गृह्णते सो धर्मः ।”

अर्थात् धार्य लोग जिन कर्मों की प्रशंसा करते हैं वही धर्म है और जिसकी निन्दा करते हैं वही अधर्म है ।

पराशर की परिभाषा :—

महर्षि पराशर ने धर्म की स्पष्ट परिभाषा तो नहीं दी है किन्तु एक स्थल पर उन्होंने मृत्यु को धर्म का प्राण बतलाकर धर्म के स्वरूप को संकेत दिया है । उन्होंने लिखा है—

“नामो धर्मा यत्र न सत्यमस्ति ।”^३

अर्थात् जहाँ सत्य नहीं वहाँ धर्म नहीं होगा सत्य ही धर्म का प्राणभूत तत्त्व है ।

व्यास की परिभाषा :—

व्यास जी ने अपनी स्मृति में कुछ प्रमुख आचारों की ही धर्म कहा है । वे लिखते हैं—

‘मृत्यु दमः तपः शौच सन्तोषो ह्रीः क्षमाञ्जवम् ।’^४

दानदमो दया ध्यानमेव धर्मः मनातनः ॥’

अर्थात् सत्य, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, शम, दया और ध्यान ये ही सत्र मनातन धर्म हैं ।

१—हेतिये स्मृति रत्नाकर पृ० १

२—हेतिये स्मृति रत्नाकर पृ० २

३—स्मृति रत्नाकर पृ० २

४—वही

याज्ञवल्क की परिभाषा:—

याज्ञवल्क ने भी व्यास के सदृश ही कुछ सदाचरणों को धर्म का साधन कहा है। वे लिखते हैं—

“अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः^१ ।

“दानदमो दया शान्तिः सर्वेषां धर्मं साधनम् ॥”

अर्थात् अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रिय निग्रह, दान, दम दया और शान्ति ये सब धर्म के साधन हैं ।

मनु की धर्म सम्बन्धी परिभाषा:—

मनु ने धर्म के स्वरूप पर कई बार विचार किया है। एक स्थल पर उन्होंने आचार को ही धर्म का मूलश्रोत कह कर धर्म की व्याख्यान प्रवणता व्यञ्जित की है। एक दूसरे स्थल पर उन्होंने याज्ञवल्क के सदृश दस उत्तम आचारों को ही धर्म कहा है। वे लिखते हैं:—

धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः^२ ।

अर्थात् धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, शौच, इन्द्रियनिग्रह, लज्जा, विद्या, संत्य और क्रोध न करना धर्म के ये दस लक्षण हैं ।

मनु ने एक तीसरे स्थल पर केवल सत्य वचन को ही सनातन धर्म कहा है। उन्होंने लिखा है—

‘सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं’^३ ॥

प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः ॥

अर्थात् सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए किन्तु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए यही सनातन धर्म है ।

स्मृतिकारों ने धर्म की व्याख्या धर्मप्रमाणों का उल्लेख करके भी की है। प्रायः सभी स्मृतिकारों ने वेद और स्मृतियों को धर्म में प्रमाण मूल माना है। कुछ के उद्धरण उद्धृत कर देना अनुपयुक्त न होगा ।

याज्ञवल्क:—

‘श्रुतिस्तु वेदो विस्मातो धर्मशास्त्रं तुर्वं स्मृतिः’^४ ।

१—स्मृतिरत्नाकर पृ० २

२—वही

३—स्मृति रत्नाकर पृ० २

४—वही पृ० ३

मनुः—

‘वेदोऽजिगीषो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्धिदाम्’^१ ।

आचारश्च न व माधूनामात्मनस्तुष्टिरेवचेति ॥’

मनु ने एक दूसरे स्थल पर वेद और स्मृतियों के अतिरिक्त प्राप्त पुरुष और अपने हृदय को जिने अंग्रेजी में कोन्सेंस कहते हैं, धर्म में प्रमाण-मूल माना है—

‘वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः’^२ ।

एतच्चनुविधि प्राहुः नास्माद्धर्मस्य सप्तमम् ॥’

व्यासः—

‘धर्मं मूलं धृनि प्राहुर्धर्मराजिमहृत्रिमम्’^३ ।

तद्धिवां स्मृति शीले च साध्याचारो मनः प्रियमिति ॥’

इन प्रकार और भी सभी स्मृतिकारों ने वेद स्मृति आदि को धर्म का प्रमाणमूल बनलाकर उनमें वर्णित विधिनिषेधों के पालन को ही धर्मरूप ध्वनित किया है ।

महाभारत की परिभाषा :—

‘धर्म की परिभाषा करते हुए महाभारत कार ने लिखा है—

‘धारणाद्धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः’^४ ।

यस्माद्धारणं नमुषत स धर्म इति निश्चयः ।’

अर्थात् जिस तत्व से प्रजा की धारणा होती है उसे धर्म कहते हैं । यह परिभाषा वैजयित्री की उपर्युक्त परिभाषा से भी अधिक व्यापक है । प्रजा की धारणा केवल आचारों से ही नहीं और भी अनेक तत्वों से होती है । अतः धर्म में वे सभी तत्व आ जाते हैं ।

गीता में धर्म का स्वरूप :—

गीता में हमें धर्म का स्वरूप लक्षण तो नहीं मिलता किन्तु हमें धर्म के दो भेदों का उल्लेख अवश्य उपलब्ध होता है । धर्म के एक स्वरूप को उसमें शाश्वत^५ धर्म कहा गया है । भगवान् ने धर्म को शाश्वत धर्म का साधय कहा

१—स्मृतिरनाकर पृ० ३

२—वही पृ० ३

३—वही पृ० ३

४—महाभारत अर्जुन पर्व ६९, ५९

५—‘आम्हणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य मुकरोकानितवस्य च ॥

गीता १४।२३

है। धर्म का दूसरा भेद सम्भवतः अशाश्वत धर्म होगा। जिसके अन्तर्गत, वर्णाश्रम धर्म प्रावेगा। भगवान ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का उपदेश देते समय धर्म के इसी स्वरूप की ओर संकेत किया है।

मीमांसकों की धर्म परिभाषा :—

धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मीमांसकों ने लिखा है—

‘चोदनालक्षणोर्धो धर्मः’^१

अर्थात् धर्म का प्रमुखा लक्षण प्रेरणा है।

मीमांसकों की यह परिभाषा भी बहुत कुछ व्यापक है प्रेरणा प्रदान करने वाले समस्त धर्म की परिभाषा के अन्तर्गत-अन्तर्भूत हो जाते हैं।

वैशेषिकों की परिभाषा :—

वैशेषिक दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य-कणाद ने धर्म की परिभाषा इस प्रकार दी है।

‘यतोभ्युदयनिः श्रेयससिद्धिः स धर्मः’^२

अर्थात् लोक परलोक दोनों में कल्याण का विधाग करने वाली विशेषता को धर्म कहते हैं। धर्म की यह परिभाषा स्मृतियों की परिभाषाओं की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। स्मृतियों में आचार्यों को ही धर्म का प्रमुख तत्त्व ध्वनित किया गया है। किन्तु इस परिभाषा में उन तमाम तत्वों की ओर संकेत कर दिया गया है जिनसे लोक परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति होती है।

धर्म सम्बन्धी समस्त मतों की आलोचना और निष्कर्ष :—

धर्म की उपर्युक्त समस्त परिभाषाओं को यदि मनोयोग के साथ विचार किया जाय तो हम स्पष्ट हो जायेंगे कि भारतीय आचार्यों ने धर्म के दो पक्ष माने थे— एक शाश्वत पक्ष और दूसरा अशाश्वत पक्ष। कुछ आचार्यों ने धर्म के शाश्वत पक्ष के उद्घाटन में आनी शक्ति का प्रयोग किया है और कुछ ने अशाश्वत पक्षों पर ही बल देने की चेष्टा की। धर्म के इन दोनों स्वरूपों को हम उसके साधारण और विशेष पक्ष भी कह सकते हैं। धर्म का साधारण पक्ष देश काल और व्यक्ति की सीमा के परे होता है। वह सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वजनीन होता है। इसके विपरीत धर्म का विशेष पक्ष देश काल और व्यक्ति की सीमाओं में बंधा रहता है। विविध

काली, विविध जातियों और विविध देशों के धर्मों में जो अन्तर हमें दिखाई पड़ता है उसका कारण धर्म का विशेष स्वरूप ही है। सामान्य स्वरूप अपरिवर्तनीय और शाश्वत होता है। गीता के शब्दों में उसका माध्यम स्वयं भगवान् होते हैं। अब हम आगे धर्म के सम्बन्ध में बौद्धों का जो दृष्टिकोण है उसका स्पष्टीकरण करेंगे। बाद में पाश्चात्याँ के मतों पर विचार करेंगे।

बुद्ध बचनों में तथा बौद्ध साहित्य में धर्म की व्याख्या :—

बौद्ध साहित्य में भी हमें धर्म की व्याख्या मिलती है। बुद्ध घोष के मतानुसार धर्म के चार अर्थ होते हैं ^१।

(१) सिद्धान्त (२) हेतु (३) गुण (४) निमित्त।

बौद्ध साहित्य में धर्म शब्द का प्रयोग और भी व्यापक अर्थ में किया गया है। वह कहीं स्वभाव का, कहीं कर्तव्य का, कही वस्तु का और कहीं विचार और प्रज्ञा का वाचक भी बन कर आया है। बौद्ध धर्म में धर्म शब्द का प्रयोग बोधि धर्म या ज्ञान धर्म के लिए भी कहा गया है ^२। ज्ञान को ही बौद्ध लोग सच्चा धर्म मानते थे। ज्ञान के प्रतिरिक्त धर्म शब्द का प्रयोग कही कही सत्य के अर्थ में भी मिलता है ^३। इस दृष्टि से बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म में साम्य है। दोनों ही धर्मों में धर्म को सत्य का प्रतिरूप कहा गया है। इतना होते हुए भी बौद्ध दर्शन में धर्म शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में ही अधिक हुआ है। उसकी खोज हम आगे करेंगे। यहाँ पर हम धम्मपद में प्रयुक्त धर्म शब्द के अर्थ पर थोड़ा विचार कर लेना चाहते हैं। धम्मपद में धर्म शब्द का प्रयोग भगवान् बुद्ध के उपदेशों के लिये किया गया है। उसमें लिखा है ^४—“बुद्धिमान लोग धर्म अर्थात् भगवान् बुद्ध के बचनों की सुनकर उसी प्रकार शुद्ध और निर्मल हो जाते हैं जिस प्रकार गम्भीर जलाशय में जल निर्मल हो जाता है।”

यथापि रूहो गम्भीरो विण्णसन्नो भावितो ।

एवं धम्मनि सुत्तान विण्णसीदन्ति पण्डिता ॥

इसी धम्मपद में फिर आगे लिखा है ^५—

ये च यो सम्मदवच्छाते धम्म धम्मामुवत्तिनो ।

ते जना वारमेत्तन्ति मच्चुधेय्यं मुदुत्तरं ॥

१—बौद्ध दर्शन तथा भारतीय दर्शन,—भारतसिंह, पृष्ठ १२१।

२—“ ” ” ” पृष्ठ १२०।

३—“ ” ” ” पृष्ठ ११९।

४—धम्मपद, पृष्ठ ३५।

५—धम्मपद, पृष्ठ ३६।

धर्मांत जो अच्छी तरह उपदिष्ट धर्म में धर्मानुचरण करने हैं, वे ही दुस्तर मृत्यु के राज्य को पार करते हैं। इस प्रकार हम देती है कि धम्मपद में धर्म शब्द का प्रयोग भगवान् बुद्ध के उपदेशों के अर्थ में ही किया गया है। बौद्ध दर्शन के क्षेत्र में धर्म शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया गया है जिस अर्थ में सांख्यों ने गुणों का प्रयोग किया है। वैभाषिकों की धर्म मोमांसा सांख्यों की मोमांसा से बहुत कुछ मिलती जुलती है। इस प्रकार बुद्ध धर्म में धर्म शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त मिलना है।

पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार धर्म का स्वरूप :—

भारतीय विद्वानों के सदृश पाश्चात्य विद्वानों में भी धर्म के स्वरूप के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है। यह बात लार्ड मारले^१ के इन कथन से कि धर्म की लगभग दस हजार परिभाषायें हैं स्पष्ट प्रमाणित है। यद्यपि मैं लार्ड मारले के कथन को अर्थवाद के रूप में ग्रहण करती हूँ किन्तु उससे इतना तो प्रकट ही होता है कि पाश्चात्य देशों में भी विद्वान लोग धर्म के स्वरूप को परिभाषायुक्त करने के शतशत प्रयत्न करते रहे हैं। किन्तु फिर भी सम्भवतः उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सका। यही कारण है कि सी० सी० जे०^२ देव नामक विद्वान को यह स्वीकार करना पड़ा कि धर्म का स्वरूप परिभाषायुक्त नहीं किया जा सकता। परन्तु मनुष्य की उसकी इस असमर्थता से संतोष कैसे हो सकता है, यही कारण है कि पाश्चात्य विद्वानों ने समय समय पर धर्म के स्वरूप को समझाने की चेष्टा की है। यहाँ पर हम कुछ विद्वानों के मतों की समीक्षा करेंगे।

पाँचवीं शताब्दी ई० पूर्व के एम० पी०^३ डोम्नीज नामक विद्वान धर्म पर विचार करना एक प्रकार का मानसिक रोग समझते थे। इनके पूर्व के हेराक्लीटोस नामक विद्वान की धारणा भी लगभग ऐसी ही थी। अन्तर केवल इतना है कि उन्होंने धर्म सम्बन्धी विचारणा को पवित्र रोग कहा है जबकि एम० पी० डोम्नीज महोदय उसे केवल सामान्य मानसिक रोग मात्र मानते थे। प्रो० सरजी^४ महोदय का दृष्टिकोण तो कुछ और भी अधिक क्रांतिकारी प्रतीत होता है। उन्होंने सब प्रकार के धर्मों को अन्धविश्वासपूर्ण आस्थाओं

१—१९ नाइन्टीन्थ सेन्चरी एप्रिल १९०५।

२—गुप थ्योरीज पृ० ५९

३—रिलीजन इन चैरिक लिटरेचर से उद्धृत पृ० ५।

४—यही।

५—यही।

श्रीर पूजाओं का यह संघात माना है जो-मानव उन्नति का बाधक होता है। टामस^१ होन्स महोदय धर्म की शासन द्वारा आरोपित अन्धविश्वास समझते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में विद्वानों का एक वर्ग ऐसा रहा है जो धर्म के प्रति बहुत आन्धकारी और निन्दात्मक दृष्टिकोण रखता था। विद्वानों के इस वर्ग द्वारा बौद्ध परिभाषाएँ बहुत ही संकुचित एकांगीय अधूरी और अनोचित पूर्ण हैं।

ऊपर विद्वानों के जिन वर्ग की चर्चा की गई है वह नास्तिक है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसके लिए धर्म का विचार एक प्रकार से हास्यास्पद ही होता है। नास्तिक वर्ग के अतिरिक्त हमें पाश्चात्य देशों में विद्वानों का एक आस्तिक वर्ग भी मिलता है। इस वर्ग के विद्वानों ने धर्म की परिभाषाबद्ध करने का प्रयास किया है। यहाँ पर इस वर्ग के कुछ विद्वानों की धर्म सम्बन्धी धारणाओं का उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं।

रिवाइल साहब की परिभाषा :—

रिवाइल साहब के मतानुसार धर्म मानव जीवन की वह धारणा है जो मानव का सम्बन्ध उस रहस्यमय मन से निर्धारित करती है जिसने सारे विश्व को भ्रान्त कर रखा है।

हर्बर्ट^२ साहब की परिभाषा :—

रिवाइल साहब की परिभाषा से मिलती जुलती हर्बर्ट साहब की भी परिभाषा है। हर्बर्ट साहब के मतानुसार धर्म वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव का सम्बन्ध परोक्षवस्तुओं से स्थापित किया जाता है।

स्पिनोजा^३ की परिभाषा :—

स्पिनोजा के मतानुसार धर्म की कसौटी नैतिक आचरण की पूर्णता है।

कान्ट^४ की परिभाषा :—

कान्ट तो नैतिकता का ही दूसरा नाम धर्म मानता था।

१—रिलीजन इन वैदिक लिटरेचर से उद्धृत पृ० ५

२—प्रोलेग्मा आफ दी हिस्ट्री आफ रिलीजन अंग्रेजी अनुवाद १८८४ पृ० २५

३—दी स्टडी आफ रिलीजन लन्डन १९०१ वाई जेस्ट्रो पृ० १४७

४—यहो पृ० १३३

५—थारिजिन एण्ड प्रीय आफ रिलीजन आई एफ० मेक्स लण्डन १८६८ पृ० १४

निशे^१ की परिभाषा :—

निशे के मतानुसार ज्ञान का ही दूसरा नाम धर्म है ।

होगल^२ की परिभाषा :—

होगल ने स्वतन्त्रता को ही धर्म कहा है ।

सेनेका^३ की परिभाषा :—

सेनेका के मतानुसार ईश्वर को जानना और उगकी अनुकृति करना ही धर्म है ।

विशप बटलर की परिभाषा :—

विशप बटलर माह्य के मतानुसार एक परमात्मा में तथा भावी विकास की अवस्था में विश्वास करना ही धर्म है ।

डरवीन साहब^४ की परिभाषा :—

इनकी की हुई परिभाषा कुछ अपेक्षाकृत अधिक लम्बी है । इनके मतानुसार जब बहुत सी पवित्र वस्तुएँ इस प्रकार संगठित की जाती हैं कि उनमें या तो सम सम्बन्ध होना है या सहायक और सहाय्य सम्बन्ध रहता है और उनमें एक ऐसी व्यवस्थित एकता रहती है जो उस जाति की दूसरी वस्तुओं में नहीं पाई जाती, नव उन सम्बन्धित विश्वास और उन विश्वासें से सम्बन्धित धर्माचरण मिल कर धर्म की संज्ञा प्राप्त करते हैं ।

मैरेट साहब^५ की परिभाषा :—

डा० मैरेट धर्म को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामाजिक व्यवहार का एक स्वरूप मानते हैं ।

मैक्समूलर साहब^६ की परिभाषा :—

मैक्समूलर साहब के मतानुसार परमात्मा की जिज्ञासा ही धर्म का कारण है ।

१—आरिजिन एण्ड ग्रोथ आफ रिलीजन चार्ड एफ सेक्स-लण्डन १८६८

२—वही पृ० १९

३—हिस्ट्री आफ रिलीजन, न्यूयार्क १९१८-होफ्मिन्स, ३, ६

४—

५—एलीमेन्ट्री फार्म्स आफ रिलीजियस लाइफ, अंग्रेजी अनुवाद-१९१५

ई० डरवीन पृ० ४१ ।

६—येशोल्ड आफ रिलीजन १९०९-पृ० ११ ।

७—आरिजिन एण्ड ग्रोथ आफ रिलीजन १८९८ लन्डन, पृ० १५, १६

टायलर की परिभाषा :—

टायलर साह्य आध्यात्मिक बातों में विश्वास करना ही धर्म मानते हैं।

निष्कर्ष और अपना दृष्टिकोण :—

ऊपर धर्म के सम्बन्ध में बहुत सी भारतीय और पाश्चात्य परिभाषाएँ दी गई हैं। इन परिभाषाओं का यदि मनोयोग के साथ अध्ययन किया जाय तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनमें से अधिकांश परिभाषाएँ एकांगी और एक पक्षीय हैं। ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं दिखाई पड़ती जिसमें धर्म के सभी तत्त्व सम्मिलित हों। इसका कारण दृष्टिकोण भेद है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी धारणाओं और भावनाओं के अनुरूप ही उसके स्वरूप की परिभाषा की है। उसके सर्वांगीण स्वरूप को देखने में बहुत कम विद्वान समर्थ हुये हैं।

यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो हमें धर्म के निम्न लिखित प्रमुख पक्ष दिखाई पड़ेंगे।

१—विचार पक्ष

२—आचार पक्ष

३—साधना और उपासना पक्ष

४—पुराण और विश्वास पक्ष

विचार पक्ष :—

इसके अन्तर्गत धर्म का दर्शन पक्ष आता है। दर्शन धर्म की आधारभूमि है। इस आधारभूमि के बिना धर्म मित्रि निषेधों का एक समूह मात्र रह जाता है। उसका पालन केवल भय के द्वारा ही किया जाता है। उनके पालन में अनुसरण की प्रवृत्ति प्रधान रहती है। इस्लाम ऐसा ही धर्म है। विचार पक्ष के अन्तर्गत धर्म के सभी दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्त्व आते हैं। यही तत्त्व उस धर्म की आधारभूमि होते हैं।

आचार पक्ष :—

आचार पक्ष धर्म का व्यावहारिक पक्ष है। मानव समाज को नियन्त्रित करने वाला यही तत्त्व है। जिस धर्म में यह तत्त्व नहीं होने वह केवल पुस्तकों और षोड़े से विद्वानों तक सीमित होकर रह जाता है।

साधना उपासना और पूजा पक्ष :—

मोक्ष प्राप्ति की प्रयत्न पद्धति को साधना, उस प्रयत्न पद्धति के भान्तरिक समर्पण को उपासना और बाह्य उपचारों को पूजा कहते हैं। यह धर्म का आवश्यक अंग है।

विश्वास और पुराण पक्ष :—

प्रत्येक धर्म का एक अंग ऐसा होता है जो सामान्य बुद्धि के लोगों को प्रभावित करने में समर्थ हो। वह पक्ष ही विश्वास और पुराण पक्ष है।

धर्म इन्हीं चारों पक्षों का समन्वयात्मक रूप है।

धर्म और साहित्य का सम्बन्ध

भास्तिकता और नैतिकता के व्यवस्थित रूप का नाम ही धर्म है। यह भास्तिकता और नैतिकता ही जीवन की सौन्दर्य विधात्री कही जाती है। इन दोनों के प्रभाव में जीवन अव्यवस्थित धनियन्त्रित और अपूर्ण रहता है। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि धर्म जीवन की सफलता की कुञ्जी है। मेरी इस धारणा से सम्भव है कुछ लोग सहमत न हों किन्तु इतना उन्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन को उदात्त बनाने में धर्म का बहुत बड़ा हाथ रहता है। यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि क्या नास्तिकों का जीवन वांछनीय नहीं होता। उसके उत्तर में इतना ही कहना पर्याप्त है कि सच्ची भास्तिकता और नैतिकता के अभाव में जीवन के पूर्ण सौन्दर्य का प्रस्फुटन कदापि नहीं हो सकता। इसका स्पष्ट प्रमाण यही है कि भारत में सैकड़ों नास्तिक मतों का प्रवर्तन किया गया किन्तु उनमें से आज एक भी जीवित नहीं है। इनमें से कुछ मतों की चर्चा प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रन्थों में मिलती है। इन ग्रन्थों में वर्णित मत अधिकतर स्वछन्दतावाद की कठोर भूमि पर प्रतिष्ठित किये गये थे। नैतिकता और भास्तिकता से उनका सम्बन्ध सर्वथा विच्छिन्न कर दिया गया था। इसीलिए आज उनमें से एक भी जीवित नहीं है। कुछ लोग हमारे इस कथन के विरोध में बौद्ध और जैन धर्मों का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। उन लोगों से हमारा नम्र निवेदन है कि वे लोग इन धर्मों को फिर से एक बार समझने की चेष्टा करें। इन दोनों की आधार भूमि उदात्त नैतिकता है। हाँ भास्तिकता की अभिव्यक्ति अवश्य बहुत घुले रूप में नहीं हो पाई। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ये मत कठोर भौतिकवादी थे उनमें भास्तिकता का कोई उदात्त रूप था ही नहीं।

धर्म और साहित्य में सद्य साम्य भी पाया जाता है। दोनों का लक्ष्य कल्याण विधान होता है। इस दृष्टि से भी दोनों में अविच्छिन्न सम्बन्ध है।

धर्म और साहित्य में प्रतिपाद्य सम्बन्धी साम्य भी है। दोनों के प्रतिपाद्य परोक्षतत्त्व ही हैं। अन्तर केवल इतना है कि एक उसका विश्लेषण बुद्धि और बिश्वास क्षेत्र में करता है और दूसरा उसके दर्शन भावना के मधुर प्रांगण में। किन्तु यह भेद तात्त्विक नहीं है।

उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम यह निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि धर्म और साहित्य में एक अविच्छिन्न सम्बन्ध है। साहित्य को धर्म से अलग करके देखना ठीक वंसा ही है जैसा शरीर को प्राण से अलग करके देखना। जिस प्रकार प्राण में रहित शरीर शव मात्र कहलाता है। उसी प्रकार धर्म में विरहित साहित्य निर्जीव कहलाएगा। सब तो यह है कि धर्म साहित्य का प्राणप्रदायक तत्त्व है। धर्म परायण देश भारत में धर्म और साहित्य का यह सम्बन्ध और भी अधिक गहराई और दृढ़ता के साथ स्वीकार किया गया है। यहाँ का किसी भी काल का साहित्य तत्कालीन धार्मिक भावनाओं से प्रभावित और अनुप्राणित हुए बिना नहीं रह सका। भारतीय साहित्य का सही अध्ययन तभी हो सकेगा जब हम उसका अध्ययन धार्मिक भावनाओं के प्रकाश में करेंगे।

भारत के धार्मिक इतिहास में बौद्धधर्म का स्थान और महत्व

भारत एक सध्यात्मप्रिय देश है। आदि काल से लेकर आज तक इसमें सहस्रों आध्यात्मिक विचारधाराएँ उदित होकर विरसित हुई हैं। संपूर्ण और दुर्लभ विचारधाराएँ समय के प्रवाह में पड़ कर लुप्त हो गई हैं। आज हमें केवल उन्ही धर्म और दर्शनों का ज्ञान है जो परमप्रौढ़ और दिग्विजयी रहे हैं। ऐसी धर्म और विचारधाराओं में तीन का अस्तित्व बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है—वैदिक, बौद्ध और जैन इनके अतिरिक्त भारत में तत्त्व मत का भी अच्छा प्रचार रहा। भारत का धार्मिक इतिहास इन्हीं चारों का इतिहास कहा जा सकता है।

भारत की प्राचीनतम विचारधारा वेदों में प्रतिष्ठित मिलती है। वेदों के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में मतव्यय नहीं है। मेक्समूलर^१ साह्य के मतानुसार उनकी रचना १२०० ई० के पू० के आस पास हुई थी। हाग-आर्कविशप प्राट^२ आदि विद्वानों ने ऋग्वेद का काल २ हजार बी० सी० सिद्ध करने का प्रयास किया है। लोकमान्य^३ तिलक ने ज्योतिष सम्बन्धी खोजों के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल आठ हजार से छः हजार के बीच में निश्चित किया है। भृगुभंशास्थियों^४ ने ऋग्वेद का निर्माणकाल नौ हजार ई० पू० सिद्ध करने की चेष्टा की है। कुछ सनातनी^५ विद्वान ऋग्वेद का रचनाकाल चार लाख बत्तीस हजार वर्ष पूर्व मानने के पक्ष में हैं। इन सब मतों को देखते हुये मध्यमार्गीय मत निकाला जा सकता है जिसके आधार पर वेदों का रचनाकाल सरलता से ३००० ई० पूर्व स्वीकार किया जा सकता है। वेदों का रचनाकाल चाहे हम कुछ भी स्वीकार करें पर इतना तो निर्विवाद ही है कि भारत के धार्मिक इतिहास का श्रीगणेश इन्हीं से होता है। ऋग्वेद में हमें प्रत्यक्ष रूप से बहुदेववाद की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। मैकडानल^६ के मतानुसार ऋग्वेद के अधिकांश देवता प्राकृतिक दृश्यों के मानवीकृत रूप हैं।

अतएव ऋग्वेद में हमें बहुदेववादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं किन्तु उसे ऋग्वेदिक कृतियों का सिद्धान्त पक्ष नहीं कह सकते। उनका दृष्टिकोण सर्वव्यापी अनेकता में एकता ढूँढने का प्रयास करता रहा है। इसके प्रमाण में हमें 'एकं सद्ब्रह्म बहुधा ब्रह्मन्',^७ 'एकं सत्तं विद् बहुधा कल्पयन्ति'^८ सवितया दे सकते हैं। ऋग्वेदिक सर्वात्मवादिता की प्रवृत्ति को पाश्चात्त्यों^९ ने भी दबी

१—इस मत के लिए घाटेजऋग्वेदिक संनबर्स नामक पुस्तक देखी जा सकती है।

२—देखिए वैदिक एज के० एम० मुन्शी द्वारा सम्पादित

३—'आर्कटिक होम इन दी वेदाज' नामक ग्रंथ में इस मत का प्रतिपादन किया गया है।

४—इस मत का उल्लेख रामगोविन्द त्रिवेदी ने अपने 'वैदिक साहित्य' नामक ग्रं० के पृ० २२ पर किया है।

५—वही पृ० १३।

६—संस्कृत साहित्य का इतिहास-मैकडानल पृ० ६९।

७—ऋग्वेद ११६४।४६।

८—ऋग्वेद १०।११।५।

९—संस्कृत साहित्य का इतिहास-मैकडानल इतिहास पृ० ७०, ७१।

मेरी अपनी दृढ़ धारणा है कि ये दोनों ही मत किसी न किसी रूप में भास्तिक हैं। यह बात दूसरी है कि इनकी आस्तिकता दैववादी मतों की आस्तिकता से थोड़ा विलक्षण हो। इन मतों के परवर्ती स्वरूपों में तो दैववादी आस्तिकता का भी समावेश हो गया था। हमारे इस मत से और भी बहुत से विद्वान^१ सहमत हैं।

जीवन और जगत की भावमयी अभिव्यक्ति का नाम साहित्य है। जीवन और जगत का सच्चा सौन्दर्य प्रकृति की ऋद्धि में ही प्रस्फुटित होता है। प्रकृति चिर सुन्दरी और चिरंयौवना है। उसका कण कण एक सहज आनन्द से पुलकित है। उसकी अपनी एक वितक्षण सुपमा है। प्रकृति के इस सौन्दर्य को, उसके दिव्य आनन्द को पहचानने की शक्ति प्रत्येक हृदय में नहीं होती। कोई विरला पवित्र हृदय सहृदय ही उसके रूप की परिष्कृति में प्रवेशपाने में समर्थ होता है। मच तो यह है कि जितना ही उदात्त और पवित्र हमारा हृदय होगा उतना ही अधिक हम प्रकृति के समीप पहुँच सकेंगे। और जितना ही हम प्रकृति के समीप पहुँचेंगे जीवन और जगत के अत्यन्तम नैर्घृण को उतनी ही सुस्पष्ट झाँकी हम देख सकेंगे। जितना हम शोकों का रूप स्पष्ट होगा उतना ही हमारा साहित्य महाग होगा। हमारे हृदय को पवित्र और उदात्त बनाने की सबसे बड़ी क्षमता धर्म में है। धर्म हमारे हृदय का शुद्धीकरण करता है। वह हमें जीवन जगत और प्रकृति सब के सहज नैर्घृण की पहचानने की एक सहज क्षमता प्रदान करता है। इस दृष्टि से साहित्यमृदा का धार्मिक होना नितान्त आवश्यक होता है। हमारी दृढ़ धारणा है कि जो साहित्यकार जितना ही धार्मिक प्रवृत्ति का होगा उतना ही साहित्य उतना ही उदात्त और विश्व कल्याणकारी सिद्ध होगा।

धर्म को हम समाज विशेष या जाति विशेष के आदर्शों का संघात कह सकते हैं। जिस जाति और जिस समाज का धर्म जितना उदात्त होता है वह जाति और समाज उतना ही आदर्शप्रिय होता है। साहित्य में आदर्शों का बहुत बड़ा महत्त्व है। साहित्य का सत्य केवल जो कुछ है उसीका चित्रण करना नहीं बल्कि जो कुछ होना चाहिए उसका संवेन करना भी है। निरनय ही साहित्य आदर्श और यथार्थ का मिलनबिन्दु है। साहित्य में प्रतिष्ठा करने योग्य आदर्शों की प्राप्ति हमें धर्म से ही शैली है। इस दृष्टि से भी धर्म का साहित्य से अनिष्ट सम्बन्ध प्रकट होता है।

धर्म का एक पक्ष विन्यास भी कहा जाता है। प्रत्येक धर्म में कुछ

विशेष कोटि की आस्थाएँ और विश्वास प्रतिष्ठित रहते हैं। ये विश्वास और आस्थाएँ ही साहित्यकार की दृष्टि का विस्तार करती हैं। उसे जड़ में चेतन के दर्शन कराती हैं। उसे एक विचित्र कल्पना शक्ति प्रदान करती हैं जिनके प्रभाव से साहित्य का स्वरूप भव्य और महान बन जाता है। जिस जाति का कोई धर्म नहीं होता उसके विश्वास और आस्थाएँ निम्नकोटि की होती हैं। इसलिए उसका साहित्य भी निर्जीव और निम्नस्तर का होता है।

धर्म और साहित्य के सम्बन्ध का पता हमें इस बात से भी चलता है कि धर्म के विकसित होने पर साहित्य उदात्त होता है और धर्म के ह्रास होने पर साहित्य भी पतनोन्मुख होने लगता है। इस कथन के प्रमाण में हम भारत के धार्मिक और साहित्यिक इतिहास को ले सकते हैं। भारत में जब बौद्ध धर्म अपने विकास की पराकाष्ठा पर पहुँच रहा था उसने हमारे साहित्य में अश्वघोष और कालिदास जैसे महान् साहित्यकार भी अपनी पीयूष वाणी की पसरवनी प्रवाहित कर रहे थे। इसी प्रकार मध्ययुग में जब देश में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य आदि विविध आचार्यों का धार्मिक सिंहनाद हो रहा था तभी हमारे साहित्य में कबीर, तुलसी और सूर की प्राणप्रदायनी वाणी समाज में नई चेतना का संचार कर रही थी। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि साहित्य की गतिविधि धर्म की गतिविधि पर आश्रित रहती है।

साहित्य और धर्म का स्वरूप जाति की स्वतन्त्रता और परतन्त्रता पर भी आधारित रहता है। परतन्त्रजाति के धर्म का स्वरूप कुछ शिथिल पड़ चलता है। परतन्त्रकाल की धार्मिक भावनाएँ याचनाएँ लेकर खड़ी रहती हैं। प्रतिभाशाली कवि इन याचनाओं का अपनी वाणी में साकार स्वरूप दिया करते हैं। ऐसे समय का साहित्य भी चाहे साहित्यिकता से अभिषिक्त न हो किन्तु उदात्त अवश्य होता है। उसमें मानव जाति के उद्धार का संदेश अवश्य रहता है।

धर्म की हम जाति विशेष का सांस्कृतिक इतिहास भी कह सकते हैं। उसका पौराणिक पक्ष इस इतिहास को आत्मसात किये रहता है। साहित्य जाति विशेष की संस्कृति का दर्पण होता है। उसे सांस्कृतिक चेतनाओं की सांकी धर्म के पौराणिक पक्ष से ही मिलती है।

साहित्य और धर्म को हम एक दृष्टि से सहोदर भी मान सकते हैं। दोनों के विधाता और प्रवर्तक प्रतिभाशाली महापुरुष ही हुआ करते हैं। इस दृष्टि से भी धर्म और साहित्य में अनिष्ट सम्बन्ध स्वीकार करना पड़ेगा।

जुवान से स्वीकार करने की चेष्टा की है। वैदिक धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता आत्मावादिता थी। वैदिक ऋषि देवताओं की पूजा भय से नहीं थढ़ा मे करते थे। उनकी उम थढ़ा में एक विचित्र आत्मावादिता^१ भरी रहती थी। वैदिक धर्म की यह आत्मावादिता ही उसकी प्राणभूत विशेषता है।

संहिता युग के बाद ब्राह्मण युग आता है। इस युग में कर्मकाण्ड की प्रधानता बढ़ी। अनेक यज्ञयागादिकों का वर्णन किया गया जिससे संहिताओं में वर्णित धर्म का सरल स्वरूप जटिल हो चला। उपनिषदों में इस ब्राह्मण-कालीन जटिलस्वरूप के प्रति प्रतिक्रिया जाग्रत हुई और शुद्ध दर्शन का विकास हुआ। उपर्युक्त बात को संक्षेप में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि संहिताकालीन धर्म मे विद्वानों की प्रधानता थी, ब्राह्मणकालीन धर्म में भाचार्यों की प्रधानता बढ़ी और उपनिषदों में धर्म का विचार पक्ष विकसित हुआ। भारण्यक भी वेद का एक अंग माने जाते हैं। भारण्यकों में वैदिक धर्म के साधना और उपासना धर्म की शांकी मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक धर्म का विकास सर्वांगीण रूप से हुआ।

वैदिक धर्म में जहां धर्म के समस्त अंगों का सम्यक् प्रस्फुटन हुआ वहीं उसमें समय के प्रभाव से उसके विविध अंगों के रुद्धिग्रस्त हो जाने पर कुछ विकारों का भी उदय हो चला। वैदिक धर्म के इन विकारों की प्रतिक्रिया के रूप में कुछ कम आस्तिक तथा नास्तिक धर्म-सम्प्रदायों का उदय हुआ। इनमें से ३६४ मतों की वर्चा हमें प्राचीन जैन धर्मों में मिलती है और ६२ धर्मों का उल्लेख बौद्धों के दीर्घनिकाय^२ में पाया जाना है। बौद्ध और जैन मतों का उदय ऐसे ही समय में हुआ था।

इन दोनों मतों के प्रवर्तकों ने अपने समय की विविध प्रतिक्रियात्मक विचारधाराओं को सुव्यवस्थित रूप से समन्वित करके अभिनव रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की। इन दोनों मतों में भी बौद्ध धर्म का विकास अधिक हुआ इसका कारण सम्भवतः उसकी शुद्धबुद्धिवादिता और सार्वभौमिक तथा सार्व-वैज्ञानिक सिद्धान्तों की प्रतिपादना थी।

भारत के धार्मिक इतिहास में बौद्ध धर्म का महत्व कई दृष्टियों से अनुलनीय है। जिस समय बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। उस समय की

१—संस्कृत साहित्य का इतिहास मेघडानत रचित पृ०

२—उत्तराध्ययन सूत्र १८।२३ और सूत्रवृत्तांग २।२।३९

३—दीर्घनिकाय हिन्दी अनुवाद।

धार्मिक स्थिति बड़ी विशुद्ध थी। वैदिक धर्म-रूढ़िग्रस्त हो गया था। पुरो-
हितवाद की प्रवृत्ति ने उसको सर्वथा पंगु बना दिया था। श्रद्धा ने वर्णाश्रम
धर्म में विकृत रूप धारण करना आरम्भ कर दिया था। श्रद्धा के नाम पर
अनाचार की वृद्धि होने लगी थी। पण्डितों और पुरोहितों ने तर्क
करने का अधिकार किसी को नहीं दिया था। बौद्ध धर्म में बुद्धिवादिता की
प्रतिष्ठा की गई। बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों ने वैदिक सिद्धान्तों को उस बुद्धि-
वादिता की दृढ़ भूमि पर अपनी प्रतिभा की पुटं देकर नास्तिक मतों में
सामञ्जस्य स्थापित करते हुए एक मौलिक रूप दिया जो आगे चल कर विश्व-
ग्राह्य हो सका। अपनी इसी विशेषता के कारण उसे विश्वधर्म बनने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ था। विश्व के धार्मिक इतिहास में भारत का गौरव पूर्ण
स्थान दिलाने का श्रेय इसी धर्म की कुछ निम्नलिखित विशेषताओं को
भी है।

बुद्धिवादिता:—

भगवान् बुद्ध की विचारधारा की प्राणभूत विशेषता बुद्धिवादिता थी।
ब्राह्मण धर्म में पुरोहितवाद नलवान पड़ जाने पर बुद्धिवादिता का अभाव हो
गया था। अग्नानुसरण की प्रवृत्ति दिन पर दिन बलवती होती जा रही थी,
धर्म और श्रद्धा के नाम पर अनाचार की वृद्धि हो चली थी। अतएव भग-
वान् बुद्ध को इस अग्नानुसरण की प्रवृत्ति का विरोध करना पड़ा। उन्होंने
स्पष्ट घोषणा की है कि साधक को युक्ति शरण होना चाहिए पुद्गल शरण
नहीं।^१ युक्ति शरण का अर्थ है कि बुद्धिवादी बात को ग्रहण करना चाहिए
पुद्गल शरण से उनका अभिप्राय किसी मनुष्य के वचन का अग्नानुसरण
करना था। उनकी तो धारणा यहाँ तक थी कि मनुष्य के रूप में चाहे स्वयं
वह ही क्यों न हो उनकी भी बात यदि युक्ति युक्त न हो तो स्वीकार न की
जाती चाहिए। ज्ञानसमुच्चयसार में इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण निम्नलिखित
शब्दों में किया गया है।

तामाच्छेदाच्च निकपात् सुवर्णमिव पण्डितं परीक्ष्य मिवो ग्राह्यमदवचोन तु गौरवात्

अर्थात् मिश्रुषों को मेरे वचन उसी प्रकार परीक्षित करके ग्रहण करने
चाहिए जिस प्रकार स्वर्ण को पण्डित लोग अग्नि और कसीटी पर परीक्षित
करके ग्रहण करते हैं। इसी से मिलती जुलती उक्ति हरिभद्र की भी है।

पक्षपातो न वीरे न द्वेषः कमिलादिषु।

युक्तिमद् वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

१—वेलिए इस्ताइतलोपोडिया आफ रिनीजन एण्ड ऐडिचस - १००

२—बौद्ध दर्शन मोनासा-बलदेवउपाध्याय, पृ० ५३

इस श्लोक में आचार्य ने स्पष्ट घोषणा की है कि बौद्ध साधक को किसी के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए। उसे तो उसी बात को ग्रहण करना चाहिए जो तर्क संगत हो।^१ इस प्रकार की उक्तियों से बुद्ध बचन भरे पड़े हैं।

व्यावहारिकता:—

भगवान् बुद्ध ने जिस धर्म मार्ग का उपदेश दिया था वह पूर्ण व्यावहारिक है। उनकी विचारधारा को हम धार्मिक और यथार्थ का मिलन बिन्दु मान सकते हैं। व्यर्थ के मानसिक व्यायाम में वे विश्वास नहीं करते थे। उसके स्थान पर वे सदाचरण के पालन को अत्यधिक महत्व देते थे। उनका प्रपना दृढ़ विश्वास था कि व्यर्थ के तर्क वितर्क में न पड़ कर मनुष्य को सरल, स्वामाविक और सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने निवृत्ति मार्गी होते हुए भी कर्म मार्ग को महत्व दिया। कर्ममार्ग के सम्बन्ध में उनके अपने स्वतन्त्र विचार थे। मिलिन्द प्रश्न^२ में उनके कर्म-मार्गीय सिद्धान्तों का अच्छा स्पष्टीकरण किया गया है। पुनर्जन्मवाद^३ में वे भी विश्वास करते थे और उसका कारण बहुत कुछ वह कर्म को ही मानते थे। जब मिलिन्द ने अपने गुरु से भिन्न भिन्न जीवों की विषमता का कारण पूछा तो उसके गुरु ने कहा कि इसका कारण पूर्व जन्म का कर्मभेद है। इस प्रकार कर्म-मार्ग को महत्व देकर अपने सिद्धान्त की व्यावहारिकता को सक्षुण्ण बनाए रखा।

अनीश्वरवाद:—

भगवान् बुद्ध जिस प्रकार अहंकारात्मक आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे उसी प्रकार अमोत्पादक ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं रखते थे। दीर्घनिकाय^४ में कई स्थलों पर ईश्वर का अच्छा उपहास किया गया है। इस उपहास के लिए उसका पाणिबन्धुत देखा जा सकता है। केवट्ट-सुत्त में भी ईश्वर की हेयता प्रतिपादित की गई है। दीर्घनिकाय के सेविज्ज-सुत्त^५ में भी ईश्वरवाद का खण्डन किया गया है। इसमें तथगत्त ने कहा है

१—ताव समास पञ्चिका पृ० १२, बौद्ध दर्शन मोर्माता से उद्धृत पृ० ५३

२—देखिए सेकेड बुक आफ बी इस्ट सिरीज

३—इसी ग्रंथ का छठा अध्याय देखिए

४—दीर्घनिकाय-१।१

५—दीर्घनिकाय—केवट्टसुत्त ११

कि जब ब्राह्मण लोग ईश्वर को प्रत्यक्ष देख नहीं पाते हैं और न उसकी सही रूपरेखा ही बता पाते हैं तो फिर उनके ईश्वर के लिए क्यों भटका जाए। उनकी दृष्टि में केवल ब्राह्मणों के कहने पर ईश्वर के नाम पर अपने को भ्रमित करना सर्वथा अवैदिक है।

अभौतिकवादः—

भगवान् बुद्ध के अनात्मवाद और अनीश्वरवाद के अध्ययन के पश्चात् साधारण धारणा यही बनती है कि बुद्ध धर्म भौतिकवादी था। किन्तु बौद्ध-ग्रंथों के अध्ययन से यह बात प्रकट नहीं होती। दीर्घनिकाय के पयासाराजम्य सुत्ता^१ का अध्ययन करने पर इस भ्रान्ति का निराकरण अपने आप हो जाता है। इस सुत्ता में सेतान्या नामक नगरी के राजा के भौतिक दृष्टिकोण का उल्लेख करके भ्रमणकुमार काश्यप जो भगवान् बुद्ध के शिष्य थे, के द्वारा उसकी पराजय वर्णित की गई है। काश्यप ने इस सुत्ता में स्पष्ट घोषित किया है कि चारवाकी भौतिकवाद ब्रह्मचर्य, समाधि तथा पुण्याचरणों का घातक शत्रु है। इससे प्रकट होता है कि बौद्धधर्म जनात्मवादी और अनीश्वरवादी होते हुए भी भौतिकवादी नहीं था।

ब्राह्मणवाद और श्रुतिप्रामाण्यवाद का खण्डनः—

बौद्ध धर्म का उदय ब्राह्मणों के श्रुतिप्रामाण्यवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अतएव उसमें इन दोनों के खण्डन की प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक था। दीर्घनिकाय^२ में तथा कुछ अन्य बौद्धग्रंथों^३ में भी हमें इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं।

शिक्षात्रयः—

प्राचीन बौद्ध धर्म में शिक्षात्रय को भी विशेष महत्व दिया गया है। उनका नाम प्रज्ञा, शील और समाधि हैं। अष्टांगिक मार्ग इन्हीं तीनों पर आधारित है। 'सयुक्तनिकाय'^४ में इन तीनों को महत्व देते हुए लिखा गया है कि जो मनुष्य शील में प्रतिष्ठित है, समाधि और विपश्यना की भावना करते हैं, वे ही तृष्णा का सहार करने में समर्थ होते हैं। 'वास्तव में बौद्ध धर्म के अनुसार शील से अपाय अर्थात् पाप नष्ट होते हैं। समाधि से कामधात का

१—दीर्घनिकाय २।१०

२—दीर्घनिकाय, हिन्दी अनुवाद पृ० २०० से २०६, बौद्धदर्शन नीमाता से उद्धृत

३—देखिए दीर्घनिकाय का तेविज्यसुत्त

४—बौद्ध धर्म दर्शन व्याख्यान नरेन्द्रदेव, पृ० १८-१९

विनाश होता है। प्रज्ञा से सर्वभूत का समतिक्रमण होता है। शील है दस प्रशीलों से बचना। अशील के बौद्ध ग्रंथों में दस भेद बताए गए हैं। (१) प्राणातिपात (२) अदत्तादाय (३) अब्रह्मचर्य (४) मृपावाद (५) सुरामद्यमद्यादि (६) प्रकाल मोचन (७) नृत्यगीतवादित्र (८) माला गन्ध विलेपन (९) उच्चवाशन शयन (१०) जातरूपरजस्र प्रतिगृह।^१ इन सब पर हम अष्टांगिक मार्ग के प्रसंग में विस्तार से विचार कर चुके हैं। इस लिए यहाँ पर उन पर विस्तार से विचार नहीं करेंगे।

त्रिशरणगमन :—

भगवान् बुद्ध ने सामान्य उपासकों के लिए त्रिशरणगमन विधि का उल्लेख किया है। यह त्रिशरण इस प्रकार है—‘बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।’ इस त्रिशरणगमन विधि को बौद्ध ग्रंथों में त्रिरत्न^२ भी कहा गया है। भगवान् बुद्ध की शिक्षा की कुछ और विशेषताएँ हैं। भगवान् बुद्ध ने उपर्युक्त बातों के प्रतिरिक्त और भी कई बातों पर बल दिया था। उस युग में ऋद्धिप्राप्तिहारिक बड़ा बोल बोला था। बौद्ध धर्म पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। उसी से प्रभावित होकर उन्होंने धर्मोपदेश को ही सबसे बड़ा धद्भुत कर्म घोषित किया था।

भगवान् बुद्ध को स्वर्गादि की धारणा भी बहुत कुछ भ्रम में स्वीकार थी। उनकी स्वर्ग नरकादि की भावना वैदिकों की और पौराणिकों की भावना से बहुत अधिक प्रभावित मालूम पड़ती है। इस पर हम धर्म के विश्वास पक्ष का विवेचन करते समय विस्तार से विचार करेंगे।

अनात्मवाद :—

बुद्ध बट्टर अनात्मवादी थे। अपने इन अनात्मवाद का मन्त्रन उन्होंने बहुत से दृष्टान्तों से किया। उन्होंने एक दृष्टान्त नगर की सबसे सुन्दर स्त्री का दिया है। उन्होंने कहा कि आत्मा के गुण धर्म आदि को बिना जाने हुए जो लोग उसकी साधना में लगे रहते हैं उनकी अवस्था ठीक उसी मनुष्य की तरह होगी जो बिना जाति कुल गोत्र रस रंग स्वभाव जाने किसी स्त्री का नाम सुन कर ही उससे प्रेम करने लगता है।^३ उनकी दृष्टि में घसन

१—बौद्ध दर्शन—भाषार्थ मरेश्वरेण पृ० १९

२—वही पृ० २६, २४

३—बौद्ध दर्शन—मीमांसा-वसरदेव उपध्याय पृ० ९९

आत्मा के लिए किसी प्रकार के प्रयत्न करना सर्वथा निरर्थक होता है । मझिमनिकाय ^१ में एक स्थल पर लिखा है 'जो यह मेरा आत्मा अनुभव करता अनुभव का विषय है और तहाँ तहाँ अपने घुरे भले कर्मों के विषय को अनुभव करता है । यह मेरा आत्मा नित्य ध्रुव शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील है । अनन्त वर्षों तक वैसा ही रहेगा । हे भिक्षुओं यह भावना विल्कुल बाल धर्म है । इसी प्रकार और भी अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार से आत्मवाद का खण्डन किया गया है ।

अनात्मवाद को ही बौद्ध ग्रंथों में पुंगलनैरात्म्यवाद, सत्काय, दृष्टिवाद आदि के प्रतिशान भी दिए गए हैं । ^२ बौद्ध लोग सब कुछ अनात्म रूप मानते थे । उनका कहना था कि जगत के समस्त पदार्थ केवल कुछ धर्मों के समुच्चय मात्र होते हैं । उनमें किसी प्रकार की स्वयं सत्ता या आत्मा नहीं होती । बौद्धों का कहना है आत्मा को छोड़ कर और समस्त वस्तुओं की सत्ता है । ^३ इस सत्ता का आधार धर्मतत्त्व होता है । धर्म का अर्थ है घट्यन्त सूक्ष्म प्रकृति तथा मन के सूक्ष्म तत्व जिनका पृथक् करण नहीं किया जा सकता । ^४ जगत की रचना इन्हीं अनेक धर्मों के पात प्रतिपात से हुई है । सांख्यदर्शन में जिन्हें गुण कहा गया है बौद्ध दर्शन के धर्म सगभय वैसे ही है । किन्तु दोनों की धारणाओं में थोड़ा अन्तर है । सांख्य सत् रज तम इन तीन गुणों की साम्या-वस्या को प्रकृत मानते हैं और प्रकृति से ही प्राये सृष्टि का विकास मानते हैं । बौद्ध लोग अवयववादी हैं ।

अवयववादी नैयायिक भी होते हैं ^५ । दोनों में अन्तर यह है कि नैयायिक लोग अवयव से अवयवयी को पृथक् मानते हैं । ^६ उनकी दृष्टि में घट परमाणुओं का संघात होने के साथ ही साथ परमाणुओं से भिन्न एक नया पदार्थ भी है । बौद्ध लोग यह नहीं मानते ^७ उनका कहना है कि परमाणु का समुच्चय ही घट है जो परमाणुओं से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है । बौद्धों ने नैयायिकों के परमाणु के स्थान पर धर्मों की कल्पना की है । इनकी दृष्टि में धर्म सूक्ष्मतम पदार्थ है । प्रत्येक पदार्थ इन्हीं धर्मों का समुच्चय होता है । इसी अर्थ में प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व माना जाता है

१—मझिमनिकाय १।१।२

२—बौद्ध दर्शन मोमांसा पृ० ९६

३—वही पृ० ९७

४—वही पृ०

५—भारतीय दर्शन-वल्लदेव-उपाध्याय

६—वही

७—बौद्ध दर्शन मोमांसा, पृ० ९८

बौद्ध ग्रंथों में हमें आत्मवाद के खण्डन के साथ ही साथ आत्मा के पर्यायवाची से लगने वाले पुद्गल, जीव आत्मा और सत्ता शब्दों का प्रयोग मिलता है। किन्तु बौद्ध धर्म में इन सब का प्रयोग अपने ढंग पर किया गया है। आत्मा से उनका अभिप्राय परस्पर सम्बद्ध अनेक धर्मों के समुच्चय से होता है। यह धर्म, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान का होता है। इन्हें पंच स्कन्ध भी कहते हैं। बौद्धों की दृष्टि में आत्मा पंचस्कन्धों के समुच्चय के अतिरिक्त আর कुछ नहीं है^१। बौद्ध ग्रंथों में कहीं कहीं आत्मा के लिए सन्तान पद का भी प्रयोग किया गया है। उनके अनुसार घट्ठारह धातुओं से मिल कर संतान उत्पन्न होता है^२ और वह उन अठ्ठारह धातुओं में प्राप्ति नामक संस्कार के कारण सम्बद्ध रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्धों ने जहाँ पारमार्थिक दृष्टि से आत्मा के अस्तित्व को मस्वीकार किया है वहाँ वे उसके व्यावहारिक पक्ष की उपेक्षा नहीं कर पाये हैं।

पंचस्कन्ध :—

इसी प्रसंग में हम पंचस्कन्धों का स्पष्टीकरण भी कर देना चाहते हैं। ऊपर हम बतला आये हैं कि बौद्ध लोग पंचस्कन्धों के समुच्चय को ही आत्मा मानते हैं। उन स्कन्धों के नाम हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। यहाँ पर थोड़ा सा इनका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है।

पहला स्कन्ध रूप है^३। यह विषयों से संबद्ध माना जाता है। शरीर तथा इन्द्रियों का वाचक बताया जाता है। दूसरा स्कन्ध वेदना^४ नाम का है। बाह्य वस्तुओं के संपर्क से चित्त पर जो क्रियाएँ होती हैं उन्हीं को वेदना कहते हैं। यह क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ तीन प्रकार की होती हैं—“मुख रूप, दुःख रूप और अनुभव रूप। तीसरा स्कन्ध^५ संज्ञा नाम का है। संज्ञा में हम अत्यंत सूक्ष्म वस्तु की उसके रूप गुणादि से सम्बन्धित कोई नाम दिया करते हैं। सविकल्पक अवस्था में हर्ष इत्यादि का नाम बोध होता है। बोधे स्कन्ध का नाम संस्कार^६ है। इसके धनुर्गन्ध रागादिक वृत्त, मद मानादि उपवृत्त तथा धर्म आदि तत्त्व आते हैं। पाँचवाँ स्कन्ध^७ विज्ञान स्कन्ध कहा गया है।

१—भारतीय दर्शन—बसन्त उपाध्याय

२—वही

३—बौद्ध दर्शन भीमाता पृ० १००

४—वही

५—वही

६—वही

७—वही पृ० १०१

कल्पतरु का अनुवाद करते हुये बलदेव उपाध्याय ^१ ने इस स्कन्ध का स्वरूप इस प्रकार साष्ट किया है । “अहं इत्याकारक ज्ञान तथा इन्द्रियों से जन्य रूप रस गन्ध आदि विषयों का ज्ञान—यह दोनों प्रवाहापन्न ज्ञान विज्ञान स्कन्ध के द्वारा वाच्य हैं । इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का ज्ञान तथा आम्भान्तर में हूँ ऐसा ज्ञान-दोनों का ग्रहण इस स्कन्ध के द्वारा होता है ।”

पुनर्जन्म का सिद्धान्त :—

पंचस्कन्धात्मक आत्मा का इतना स्वरूप विवेचन करने के पश्चात् एक प्रश्न उठ खड़ा होता है । वह यह कि क्या बौद्ध लोग पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं ? यदि वे पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं तो उनके सिद्धान्त का क्या रूप है ? क्योंकि वे आत्मा में तो विश्वास करते ही नहीं । बौद्ध लोग सन्तान वादी हैं । उनका कहना है कि विज्ञान नामक स्कन्ध मृत्यु होने पर प्रातिसंधि नामक विज्ञान को जन्म देता है । प्रातिसंधिनामक विज्ञान से नया विज्ञान उत्पन्न होता है यही अन्य स्कन्धों से सगठित होकर नया रूप धारण कर लेता है ।

तर्क विरोध और अव्याकृत प्रश्नों के प्रति मौनभाव:—

तर्क की आधार भूमि पर प्रतिष्ठित धर्म और दर्शन प्रायः जटिल ही जाया करते हैं । क्योंकि वे तर्कहीन अव्याकृत प्रश्नों को सुलझाने में लग जाते हैं । भगवान् बुद्ध ने अन्य धर्मों की इस दुर्बलता को पहचान लिया था । इसीलिए वे अव्याकृत प्रश्नों के सम्बन्ध में तर्कवितर्क करके अपनी विचार-धारा को जटिल बनाना नहीं चाहते थे । मग्गिम्म निकाय ^१ में लिखा है कि जब मालुक्क पुत्र ने भगवान् बुद्ध से जीव, देश और जगत सम्बन्धी प्रश्नों पर प्रकाश डालने का अनुरोध किया तो भगवान् बुद्ध ने उन्हें अव्याकृत कह कर उनके सम्बन्ध में विचार करने से इन्कार कर दिया । इसी प्रकार दीर्घनिकाय ^२ में भी एक कथा आई है । षोडशोपरिज्जाजक ने जब भगवान् बुद्ध से जीव, जगत, आत्मा और परमात्मा सम्बन्धी प्रश्न किये तब भी भगवान् बुद्ध ने उनके ऊपर अपने विचार प्रकट करना आवश्यक नहीं समझा । उनके प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि न यह अर्थ युक्त है, न भर्म युक्त, न आदि ब्रह्मचर्य के लिए, उपपुष्य, न निर्वेद के लिए, न चिराय के लिए, न सन्नोधि के लिए, न उपशम के लिए, न अभिज्ञा के लिए, और न निर्वाण के लिए हैं । इस सम्बन्ध में

१—बौद्ध दर्शन मीमांसा

२—मग्गिम्म निकाय—हिन्दी अनुवाद पृ० २५१-२५३

३—दीर्घ निकाय—हिन्दी अनुवाद पृ० ७१

उन्होंने एक सुन्दर दृष्टान्त भी प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों पर विचार करना ठीक वैसा ही है जैसे विष से बूझे हुए बाण से विद्ध कोई मनुष्य बंध से यह नहे कि मैं तब तक शरीर से बाण न निकलाऊँगा जब तक यह न जान लूँ कि प्रहर्ता ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, या शूद्र। उसके इन प्रश्नों का परिणाम यह होगा कि उसके प्राण निकल जायेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर उसे नहीं मिल सकेगा^१। ठीक इसी तरह से मनुष्य आत्मा पर-मात्मा जीव और जगत् सम्बन्धी प्रश्नों पर न पहुँचने के कारण वह किसी प्रकार की साधना नहीं कर सकेगा और अपना जीवन व्यर्थ ही खो देगा। बहुत से लोग विशेष करके प्राचीन श्रुति प्रमाणवादी आचार्य बूद्ध के उप-पुंक्त उद्ग के कथनों के आधार पर उन्हें कट्टर निरीश्वरवादी और नास्तिक कहते हैं किन्तु यह मत बहुत सार पूर्ण नहीं है। वस्तुतः बूद्ध प्रच्छन्न नास्तिक थे। यदि उन्होंने आत्मा परमात्मा सम्बन्धी प्रश्नों के सम्बन्ध में नास्तिकवाद का समर्थन नहीं किया है तो उन्होंने नास्तिकवाद का भी प्रस्था-पन नहीं किया। वह सरल सहज मार्ग के अनुयायी थे। अस्ति और नास्ति के पचड़ों में पड़ना उन्हें रुचिकर न था^२। भगवान् बूद्ध की वाणी से, यह सही है, कि बहुत से स्थलों पर हमें ऐसा आभास मिलता है कि आत्मविषयक कोई भी कल्पना उन्हें मान्य न थी^३ किन्तु इसका कारण नास्तिकता नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक स्थल पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आत्मनात्म के पचड़ों में वे केवल इसलिए नहीं पड़ना चाहते कि उसमें अर्थ समय नष्ट होता है^४। वही कही पर तो हमें प्रच्छन्न रूप से उनमें स्पष्ट रूप से नास्ति-कता की झलक मिल जाती है। तैविग्यसुत्त में स्वयं भगवान् बूद्ध ने एक स्थल पर 'ब्रह्म सः व्युत्पाद्यः' स्थिति का उल्लेख किया^५ है। सेलसुत्त^६ और घेर गाथा^७ में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैं ब्रह्मभूत हूँ। यह तो भगवान्

१-दीर्घे निकाय हिन्दी अनुवाद पृ० २८

२-अस्तीति नाशयतवाहो नास्तीत्युच्छेददर्शनम्।

तस्मादस्तिवनास्तित्वे नाशयेत् विचक्षणः ॥—माध्यमिक कारिका १५।

३-देखिए सेकेट बुक आफ् दौ ईस्ट भाग १६ नुमिका।

४-संवासवसुत्त ९-१३

५-देखिए तैविग्यसुत्त

६-देखिए सेलसुत्त १४

७-घेरगाथा ८३८

बुद्ध की आस्तिकता सम्बन्धी बात हुई। परवर्ती बुद्ध धर्म विशेषकर महायान धर्म तो प्रत्यक्ष रूप से आस्तिक हो गया था। उसमें बहुदेववाद की प्रवृत्ति पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो गई थी। बौद्ध धर्म ने जटिल प्रश्नों की उपेक्षा करके मानव जाति को एक सरल सहज मार्ग दिखलाया था, जिस पर चलकर मनुष्य सरलता से अपने जीवन को सफल बना सकता था। प्राचीन धार्मिक व्यवस्थाओं की प्रतिक्रिया में उदित धर्म का यह सहज सरलीकृत रूप सर्वप्राप्य होने के कारण सरलता से विश्व में फैल गया।

भगवान् बुद्ध ने जिस प्रकार चिन्तन क्षेत्र में सहज भाव का प्रवर्तन किया था, उसी प्रकार साधना क्षेत्र में भी वे सहजमार्ग के अनुयायी थे। उनके समय में ब्राह्मण जैन और भाजीवक साधु लोग कठोरातिकठोर तपस्या करके अपने शरीर को व्यर्थ में ही कष्ट देते थे। उन्हें फिर भी तत्त्व की प्राप्ति नहीं हो पाती थी।

भगवान् बुद्ध कामा-व्लेश-मय उग्र तप के विरोधी थे। उनका विश्वास था कि व्यर्थ का शारीरिक कष्ट सहकर किसी को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान् बुद्ध ने धर्म के भक्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी आचारों को भी विशेष महत्व नहीं दिया है। उनका कहना था कि लोग खाने की इच्छा से जो प्राणी न मारे गये हों ऐसे जीवों का, हाथी, सिंहादि जीवों को छोड़ कर, मांस खा सकते हैं। इस प्रकार का भोग वे स्वयं सम्भवतः खाया करते थे। मांस और मछलियाँ खाने की आज्ञा बौद्ध भिक्षुओं को भी दी गई है। दिगम्बर रहना भगवान् बुद्ध को इष्टकर न था। इस प्रकार की मान्यताओं ने बौद्ध धर्म को और भी अधिक व्यावहारिक और लोक-प्रिय बना दिया था।

बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी देन समत्ववाद है। भगवान् बुद्ध किसी प्रकार की वर्णाश्रम धर्मव्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। भगवान् बुद्ध की दृष्टि में सभी मानव बराबर थे। इनके साम्यवाद पर आने विस्तार से विचार किया जायेगा। यहाँ पर केवल इतना कहना ही अभिप्रेत है कि बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने वाला उसका एक प्रमुख तत्त्व उसका साम्यवाद भी है।

अपनी इन्हीं सब विशेषताओं के कारण भगवान् बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म प्रारम्भ से ही लोकप्रिय हो गया था। उसकी व्यावहारिकता और बुद्धि-वादिता और सहजवादिता पर मुग्ध होकर बड़े बड़े सम्राटों ने उसके प्रचार

और विकास में योग दिया। बड़ी बड़ी चार बुद्ध समाएँ की गई जिसमें इस धर्म को व्यवस्थित करके इसके प्रचार के प्रयत्नों पर विचार किया गया। इन सब के फलस्वरूप बौद्ध धर्म का आधिपत्य केवल भारत में ही नहीं ऐसी सम्पूर्ण विश्व पर स्थापित हो गया। संसार की कोई ही शायद ऐसी विचार-धारा हो जो बौद्ध धर्म से किसी न किसी रूप में प्रभावित न हुई हो। भारतीय विचारधाराएँ तो बौद्ध धर्म की उसी प्रकार श्रुती हैं जिस प्रकार वैदिक धर्म की।

मध्यकाल की सीमा और विस्तार

मध्यकाल शब्द अंग्रेजी के मीडियल या मिडिल एज का अनुवाद है। हिन्दी में इसका प्रचलन अंग्रेजी के अनुकरण पर ही हुआ है। प्राचीन साहित्य में हमें इस शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। प्राचीन काल में काल का विभाजन युगों के नाम से किया जाता था। यह युग चार हैं—सतयुग, त्रेता, द्वापर, और कलियुग। किन्तु यह विभाजन कम साहित्य के विद्यार्थियों के लिए सहायक नहीं हुआ। क्योंकि सम्पूर्ण साहित्य चार हजार वर्ष से पहिले का नहीं मालूम होता। चार हजार वर्ष से ऊपर केवल कलियुग महाराज की ही शासन करते प्रतीत हो गये हैं।^१ सम्पूर्ण ज्ञात साहित्य को कलियुगी साहित्य कहना कुछ शोभन नहीं प्रतीत होता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही भारतीय लोग भी काल विभाजन की पाश्चात्य शैली का अनुकरण करने लगे हैं। पाश्चात्य देशों में काल का विभाजन स्कूल रूप से प्राचीन काल, मध्यकाल, और आधुनिक काल के अभिधान से किया जाता है। हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने पाश्चात्यो के इसी काल विभाजन के आधार पर हिन्दी साहित्य के इतिहास को प्राचीन काल या आदि काल, मध्य काल और आधुनिक काल में विभाजित किया है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इन तीनों युगों की सीमाएँ क्या होंगी। इस सम्बन्ध में हमें आचार्य रामचन्द्र शुक्ल^२ तथा डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी^३ के मत प्राप्त हैं। आचार्य शुक्ल ने मध्य काल को दो भागों में बाँटा है—

(१) पूर्व मध्य काल और दूसरा उत्तर मध्य काल। पूर्व मध्यकाल का समय

१—कलियुग के समग्र ५००० वर्ष व्यवस्थित हो चुके हैं। इन चारों युगों के काल विस्तार का विवरण देखिए—रामचरित मानस, पण्डित ज्वाला दत्त की टीका, पृ० ४६।

२—हिन्दी साहित्य का इतिहास—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल—विषय सूची।

३—मध्यकालीन धर्म साधना—डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी—पृ० १०

उन्होंने १३५० से लेकर १७२५ तथा उत्तर मध्यकाल का समय १७२५ से लेकर सम्प्रत् १९०० तक निश्चित किया है। आचार्य हजारी प्रसाद ने मध्यकाल का अर्थ दाशचात्यों के अनुकरण पर किया है। उन्होंने लिखा है उन्नीसवीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों ने साधारणतः सन् ४७६ ई० से लेकर १५५३ ई० तक के काल को मध्ययुग कहा है।”

अब प्रश्न यह उठता है कि उन युक्त दोनों आचार्यों में से किसके अनुकरण पर मध्य काल की सीमाएँ निश्चित की जाएँ। मैं इन दोनों के मतों से सहमत नहीं हूँ। मेरी अपनी धारणा है कि मध्यकाल शब्द का प्रयोग विशेष कर परिवर्तित भविष्य प्रधाना प्रवृत्तियों वाले युग के लिये किया जाना चाहिये। आचार्य हजारी प्रसाद जी भी कुछ अंश में इस दृष्टिकोण से सहमत प्रतीत होते हैं उन्होंने लिखा है कि—“अमन बात यह है कि मध्य युग शब्द का प्रयोग काल के अर्थ में उतना नहीं होना जितना एक खास प्रकार की पतनोन्मुख और दबती हुई मनोवृत्ति के अर्थ में होता है। मध्ययुग का मनुष्य धीरे धीरे विशाल और असीम ज्ञान के प्रति जिज्ञासा का भाव छोड़ता जाता है तथा धार्मिक आचारों, स्वतः प्रमाण माने जाने वाले पान्यों का अनुयायी होता जाता है। साधारणतः उन्हीं की बात की छाल निकालने वाली व्याख्याओं पर अपनी समस्त बुद्धि सम्पत्ति सपुं कर देता है।” आचार्य जी का यह कथन योरोपीय इतिहास के सम्बन्ध में अधिक लागू होता है। भारतीय साहित्य पर यह पूर्णतः लागू नहीं होता। भारतीय साहित्य में मध्यकाल शब्द का प्रयोग अधिकतर हमारी समझ में उसी काल के लिए होता है जिसमें धर्म साधनाओं का उदय विकास और ह्रास हुआ। इस दृष्टि से भक्ति युग जिसके अन्तर्गत निगुण ज्ञानाश्रयी धारा तथा सूफी प्रेमाश्रयी धारा, सगुण रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी धाराएँ विशेष रूप से आती हैं। मैंने इस रचना में सर्वत्र मध्यकाल शब्द का प्रयोग भक्ति काल के ही अर्थ में किया है। यद्यपि यह अर्थ बहुत संकुचित है और कुछ अंशों में विवाद प्रस्त भी हो सकता है, किन्तु मैंने उसे विशेष अर्थ में प्रयुक्त करके पारिभाषिक बना दिया है।

यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि जब हम भक्ति काल को मध्य युग मान लेंगे तो फिर, रीतिकाल को हम क्या अभिधान देंगे। हमारी समझ में रीति काल को मध्य युग न कह कर मध्योत्तर युग कहना अधिक समीचीन है। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि साहित्य के इतिहास को केवल प्राचीन, मध्य और आधुनिक युग के अभिधानों से विभाजित करना कोई आवश्यक नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि हिन्दी साहित्य के भिन्न-

भिन्न इतिहासकारों ने प्रवृत्ति साम्य के आधार पर हिन्दी साहित्य को भिन्न भिन्न युगों में विभाजित किया है। उनका नामकरण भी उन्होंने अपने अपने ढंग पर किया है। भक्ति युग में और रीति युग में कोई प्रवृत्ति साम्य नहीं है इसलिए हम उन्हें दो भिन्न भिन्न युग मानेंगे। और उनको क्रमशः मध्य और मध्योत्तर युग के नाम देंगे। मध्य काल के लिए इसीलिए हमने कहीं कहीं भक्तिकाल या भक्ति युग का अभिधान भी दे दिया है। भक्ति युग या मध्य युग का उस दृष्टि से सीमा और विस्तार सम्बत १३५० से लेकर १७५० के आसपास तक माना जा सकता है।

प्रभाव की सम्भावनाएँ :—

वाह्य दृष्टि से देखने से सामान्य व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि हिन्दी साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव प्रदर्शित करना दुराग्रह मात्र है। जिस बौद्ध धर्म का मूलोच्छेदन आचार्य शंकर ने छठी-सातवीं शताब्दी में ही कर डाला था, उस बौद्ध धर्म ने मध्यकालीन हिन्दी साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया होगा, यह बात सामान्य व्यक्ति की समझ में सरलता से नहीं आ सकती। किन्तु सत्य यह है कि मध्यकालीन हिन्दी साहित्य बौद्ध धर्म से उतना ही अधिक प्रभावित है जितना कि वह वैष्णव धर्म से प्रभावित दिखाई पड़ता है। अन्तर केवल इतना है कि आज सामान्य जनता वैष्णव धर्म के तत्वों से परिचित है। अतएव वैष्णव धर्म के तत्वों को वह सरलता से पहचान लेती है। किन्तु बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में यह बात नहीं लागू होती। बौद्ध धर्म के तत्वों से आज की सामान्य जनता बिल्कुल परिचित नहीं है। अतएव उसके प्रभाव की भी वह कैसे समझ सकती है। एक बात और है, मध्यकालीन हिन्दी साहित्य को बौद्ध धर्म के तान्त्रिक रूप ने कुछ अधिक प्रभावित किया था, बौद्ध धर्म के वास्तविक रूप ने कम। वास्तविक रूप ने जो प्रभाव डाला भी था, वह बहुत कुछ अप्रत्यक्ष ही है। इस कारण से भी मध्यकालीन हिन्दी साहित्य पर पड़े हुये प्रभाव को पहचानना कठिन हो जाता है।

छठी सातवीं शताब्दी में भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा थी। यह प्रतिष्ठा दसवीं शताब्दी तक बनी रही। इसका प्रमाण यह है कि आठवीं, नवीं और दसवीं शताब्दी में शासन करने वाले पालवंशीय राजा लोग सभी बौद्ध थे। उन्होंने अपने राज धर्म को सब प्रकार से प्रचलित करने की चेष्टा की थी। इसके लिए उन्होंने बहुत से उद्योग भी किए थे। उनके

प्रपत्तियों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म को प्रगति प्राप्त हुई थी। इस प्रगति ने अबोध जनता में भी बौद्ध धर्म के प्रति प्रतिष्ठा का भाव उत्पन्न कर दिया। इसीके फलस्वरूप जयदेव ने भगवान बुद्ध को विष्णु का अष्टम अवतार माना है।^१ अष्टम अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने के कारण भगवान बुद्ध की मान्यता वैष्णवों में भी बढ गई। वैष्णवों और बौद्धों में जो संघर्ष था वह समाप्त हो गया। एक दूसरे से मिल कर जीवित रहने की प्रयत्ति ने दोनों को मिला दिया।

बहुत से ऐतिहासिक और धार्मिक कारणों से वैष्णव धर्म का विकास होता गया और बौद्ध धर्म का ह्रास होता गया। इसका परिणाम यह हुआ कि वैष्णव धर्म ने बौद्ध धर्म को स्वायत्त करके आत्मसात करने की चेष्टा की। इसका प्रमाण यह है कि वैष्णवों के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा भगवान बुद्ध की मूर्ति के आधार पर ही की गई थी। इसके सम्बन्ध में कहते हैं कि पहले जगन्नाथ जी के मन्दिर और मूर्ति के स्थान पर बौद्ध मूर्ति और मन्दिर थे। वैष्णवों के बढ़ते हुये प्रभाव से उनका वैष्णवीकरण हो गया और वे जगन्नाथ के रूप में पूजे जाने लगे। मूर्ति और मन्दिर के साथ साथ वैष्णव धर्म में बौद्धों के और बहुत से तत्वों को वैष्णव रूप अवश्य दे दिया होगा। सब बात तो यह है कि वैष्णवों का मूर्तिवाद, उनका अवतारवाद, उनकी भक्ति भावना, उनकी सदाचार श्रियता उनकी प्रपत्ति भावना, यह सब बौद्धों की मूल देन यदि न भी कहे जायें, तो उनसे पूर्णतः प्रभावित अवश्य माने जायेंगे। डा० हरदयाल^२ ने तो इन सब तत्वों को बौद्ध धर्म की ही देन माना है। यदि इसे हम अर्थवाद भी मानें तो भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वैष्णवों के बहुत से तत्व बौद्धों के अधिकांश तत्वों का परिवर्तित प्रतिरूप ही है। वैष्णव विचारधारा ने मध्य-कालीन हिन्दी साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित किया है। वैष्णव प्रभाव के माध्यम से ही उस पर बौद्ध प्रभाव भी पड़े हैं।

वैष्णव धर्म के साथ साथ शैव धर्म का भी विकास हुआ। बौद्ध धर्म का ह्रास होता गया। शैवों ने भी उसकी इस ह्रासवस्था का अनुचित लाभ उठाया और बहुत से बौद्ध सिद्धान्तों, मूर्तियों और मन्दिरों को शैव रूप प्रदान कर दिया। इसी के फलस्वरूप बहुत से बौद्ध मन्दिर शैव मन्दिरों में परिणत

१-बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन पृ० १०५४

२-इन्डिया पृ० बी एजेज-जबुनाथ सरकार-पृष्ठ ९

३-बी बोधिसत्व डाक्ट्रन इन बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३२-३३

हो गये। उदाहरण के लिए हम बनारस में स्थित संघेस्वर महादेव को ले सकते हैं।^१ यह संघेस्वर महादेव किसी समय, जंसा कि नाम से ही पता चलता है, संघ में प्रतिष्ठित भगवान बुद्ध ही थे। इस प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि शैव धर्म ने भी बौद्धधर्म और उसके बहुत से तत्वों को आत्मसात कर लिया था। शैव धर्म के विरति और योग नामक तत्व तो बहुत कुछ बौद्धों की ही देन हैं। नाथपंथ के अधिकांश तत्व बौद्ध तत्व ही हैं। शैव धर्म और उसके नाथपंथ जैसे सम्प्रदायों और उपसम्प्रदायों ने हिन्दी के मध्यकालीन साहित्य को कम प्रभावित नहीं किया है।

अभी हम ऊपर कह चुके हैं कि नाथ सम्प्रदाय में बहुत से बौद्ध तत्व समाविष्ट हो गये थे। इस समावेश के दो एक कारण और भी थे। नेपाल में बौद्ध धर्म और शैव धर्म एक दूसरे के इतने अधिक निकट आ गये थे कि उनमें भेद स्थापित करना कठिन हो गया। इसका प्रमाण यह है कि बौद्धों के भवलोकितेश्वर मत्स्येन्द्रनाथ के रूप में शैवों में प्रतिष्ठित हो गये। मत्स्येन्द्रनाथ को भवलोकितेश्वर का अवतार और कभी कभी तो भवलोकितेश्वर ही कहा जाता है^२। इससे स्पष्ट प्रकट है कि मत्स्येन्द्रनाथ में शैव तत्वों की प्रपेक्षा बौद्ध तत्व अधिक वर्तमान थे। वास्तव में उनके व्यक्तित्व में बौद्ध तत्वों ने शैव रूप धारण कर लिया था। गोरखनाथ के सम्बन्ध में तो यह कहते ही हैं कि वह पहले बौद्ध थे और बाद में शैव हो गये।^३ यदि यह बात सही है तो गोरखनाथ भी अपने साथ बहुत से बौद्ध तत्व लाये होंगे। इसलिए हम नाथपंथ को बौद्ध धर्म का शैवीकृत रूप मानते हैं। इस नाथपंथ ने हिन्दी की निर्गुण काव्य धारा और हिन्दी की प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा को बहुत अधिक प्रभावित किया था। इसके प्रभाव के माध्यम से हिन्दी की इन दोनों धाराओं में बौद्ध धर्म के बहुत से तत्वों का समाविष्ट हो जाना कोई आश्चर्य की घटना नहीं है।

आचार्य शंकर ने यद्यपि बौद्ध धर्म का मूलोच्छेदन करने का प्रयास किया था किन्तु बौद्ध दर्शन वा इस सबसे अधिक प्रभाव हमे उन्हीं पर दिखाई पड़ता है। इसीलिए विद्वान लोग उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहने लगे हैं। हिन्दी के मध्यकालीन साहित्य पर शंकर का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। शंकर के

१-इन्डिया यू. बी. एजेंस-पृ० ११

२-कोसज्ञान निर्णय—ठा० आगधी, पृ० १० भूमिका

३-गोरखनाथ एण्ड हि कनफेदा योगीश पृ० ११

माध्यम से निश्चय ही बौद्ध दर्शन के बहुत से तत्वों ने हिन्दी साहित्य के मध्य युग को अनुप्राणित किया होगा।

भक्ति द्राविण ऋजों वाली लोक प्रसिद्ध उक्ति से स्पष्ट प्रकट होता है कि भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ था। इस भक्ति का उदय अधिकतर शंकर के बाद हुआ था। क्योंकि भक्ति के प्रस्थापक आचार्य का उदय शंकर के मायावाद की प्रतिक्रिया के रूप में ही हुआ था। शंकर के प्रयत्न से जब उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का मूलोच्छेदन कर दिया गया तब उसका अस्तित्व केवल दक्षिण भारत में ही रह गया था। दक्षिण से उत्पन्न होने वाले भक्ति आन्दोलन ने निश्चय ही दक्षिण में प्रचलित बौद्ध धर्म से बहुत से तत्व आत्मसात किये होंगे।

उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह पूर्णतया स्पष्ट है कि मध्य कालीन विचारधारा हपी चित्र का निर्माण बौद्ध धर्म की भित्ति पर हुआ है।

बुद्ध वचन

विद्वानों की धारणा है कि भगवान् बुद्ध के वचन त्रिपिटक ग्रन्थों में सुरक्षित हैं। विद्वानों ने यह भी निश्चित किया है कि त्रिपिटक के समस्त ग्रन्थों की प्रामाणिकता और रचना काल एक ही नहीं हैं। रायस डेविड्स ने अपनी बुद्धिस्ट इण्डिया में कालानुक्रम से बुद्ध वचनों को दस भागों में विभाजित किया है। वे क्रमशः इस प्रकार हैं:-

- (१) वे बुद्ध वचन जो समान रूप में त्रिपिटक साहित्य में उपलब्ध होते हैं।
- (२) वे कथानक जो सम्पूर्ण त्रिपिटक ग्रन्थ में समान रूप से पाये जाते हैं।
- (३) शील पारायण, अट्ठक और पातिमोक्ख।
- (४) दीध, मज्झिम, अंगुत्तर और संयुत।
- (५) सुत्त निपात, येर और येरी गाथा, उदान और उद्दक पाठ।
- (६) सुत्त विभङ्ग और खंदक।
- (७) जातक और घम्म पद।
- (८) निद्देस, इतिवृत्तक, और पटिसम्बिधा।
- (९) पेत्त और विमान वत्थु, अपदान, चर्यापिटक और बुद्ध वंश।
- (१०) अभिघम्म पिटक के ग्रन्थ।

रायस डेविड्स के मतानुसार त्रिपिटक साहित्य के रचनाकाल का प्रारम्भ बुद्ध निर्वाण काल से लेकर अशोक के समय तक है।

सामान्यतया त्रिपिटक साहित्य का विवरण इस प्रकार दिया जाता है :-

कहते हैं भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिये थे, उन उपदेशों का उनके शिष्यों ने जो संग्रह किया, वे ग्रन्थ ही पिटक ग्रन्थ कहलाए। यह पिटक तीन हैं। १ विनय, सुत्त और अभिघ्नम्।

विनय पिटक :-

इस ग्रन्थ में उन तमाम नियमों का संग्रह किया गया है जिसका पालन बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भगवान बुद्ध आवश्यक समझते थे। इस विनय पिटक के भी तीन भाग हैं। जिनके नाम क्रमशः सुतविभंग, खंदक, और परिवार हैं। सुतविभंग के अन्तर्गत उन नियमों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रत्येक मास की कृष्णा चतुर्दशी और पूर्णिमा के लिए आवश्यक होता है। इन नियमों को पातिमोक्ष भी कहते हैं। इन पातिमोक्ष के भी दो भाग बताए जाते हैं। भिक्षुपातिमोक्ष और भिक्षुणी पातिमोक्ष। खंदक के भी दो भाग बताए जाते हैं। एक महावग्ग और दूसरा चुल्लवग्ग।

सुत्तपिटक :-

इस पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त और उनकी शिक्षाओं का सही सही ज्ञान हमें इसी ग्रंथ से हो सकता है। यह ग्रंथ पाँच निकायों में विभक्त है।

दीर्घनिकाय :-

इसमें ३४ सुत्त संग्रहीत हैं। इसका ब्रह्मजाल सुत्त बहुत महत्वपूर्ण सुत्त है। इसके सामान्यफलसुत्त का भी एक दृष्टि में बड़ा महत्व है। इस सुत्त में बुद्ध के सामयिक और पूर्ववर्ती प्रतिक्रियावादी नास्तिक आचार्यों का विवरण मिलता है। इसी निकाय का तेविज्यसुत्त भी उल्लेखनीय है। इस सुत्त में कुछ वैदिक ऋषियों का वर्णन मिलता है। २—मज्झिम निकाय—

१—हिस्ट्री आफ इण्डियन सिट्टरेणर, डा० विन्टरनिट्स। भाग दो
पृ० ३८४।

२— " " " पृष्ठ १८६

१—देविए हिस्ट्री आफ द इण्डियन सिट्टरेणर, डा० विन्टरनिट्स
भाग २; पृ० २७२

इस निकाय में १५२ सुत्त संग्रहीत हैं। इस निकाय में हमें आर्यसत्त्व, आत्म-वाद खण्डन, ध्यान, धारणा, समाधि आदि से सम्बन्धित बहुत से श्रुतियों का अच्छा उद्घाटन मिलता है। इस निकाय में कयोपकयन शैली का आश्रय लिया गया है। उपयुक्त दो निकायों के अतिरिक्त सूत्रपिटक में संबुत्त-निकाय और जंबुत्तर निकाय और पुत्त निकाय भी संग्रहीत हैं। इनमें सुद्धक निकाय अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। इस निकाय में १५ ग्रन्थ संग्रहीत हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं :—

(१) सुद्धक पाठ, (२) धम्मपद, (३) उद्गम, (४) इतिवृत्तक, (५) सूत्रानिपाठ, (६) विमान वय्यु (७) प्रेत वय्यु, (८) येरगाथा, (९) येरी-गाथा, (१०) जातक, (११) निहत्त, (१२) पटिसम्मिधामग्ग, (१३) अवधान, (१४) बुद्ध वंश, (१५) चरियापिटक।

इस प्रकार सुद्धक निकाय स्वयं एक बृहत् साहित्य है।

अभिधम्म पिटक^१ :—

इस पिटक में सत्य, सम्मोधि, विमोक्ष, सुख आदि से सम्बन्धित उपदेश संकलित हैं। इस पिटक में सात विभाग हैं। उनके नाम क्रमशः (१) धम्मसंगहि, (२) विमंग, (३) धातु कथा, (४) पुग्गल, (५) पंजति, (६) कयावय्यु, (७) यमक और सातवाँ पठान।

इस प्रकार बुद्ध वचनों से संबद्ध एक विस्तृत साहित्य है। यह साहित्य त्रिपिटक के नाम से प्रसिद्ध है। अगले पृष्ठ पर बी जाने वाली तालिका इस विवरण को और स्पष्ट करती है।

बुद्ध धर्म का उदय विकास और विस्तार :—

बौद्ध धर्म के आदि प्रवर्तक भगवान बुद्ध माने जाते हैं। भगवान बुद्ध के उदय काल का अनुमान उनकी निर्वाण तिथि के आधार पर लगाया जाता है। उनकी निर्वाण तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। महावंश और दीपवंश नामक प्राचीन पाली ग्रन्थों में भगवान बुद्ध के परवर्ती राजाओं और बौद्ध प्रचारकों को जो परम्पराएँ दी गई हैं उनके आधार पर कुछ विद्वानों ने भगवान बुद्ध का निर्वाण काल ५४३ ई० पू०^२ निश्चित किया है। बोध गया के एक शिलालेख के आधार पर डा० राधाकृष्णन्^३ इनका निर्वाण काल

१—देखिए हिस्ट्री आफ् दी इण्डियन सिट्ज़र डा०-बिन्टरनिट्स पृ० २७२, २७०, २९०

२—देखिए गीतारहस्य भूमिका पृ० ५७२, सं० १९७४ संस्करण।

३—बुद्ध धर्म के २५०० साल शीर्षक रचना भूमिका लेखक डा० राधाकृष्णन् १९५६ की भूमिका पृ० १ देखिए।

इस निकाय में १५२ सुत्त संग्रहीत हैं। इस निकाय में हमें आर्यसत्त्व, आत्म-वाद खण्डन, ध्यान, धारणा, समाधि आदि से सम्बन्धित बहुत से श्रुतियों का प्रच्छा उद्घाटन मिलता है। इस निकाय में कयोपकयन शैली का आश्रय लिया गया है। उपर्युक्त दो निकायों के अनिर्विण सुत्तापिटक में सबुत्त-निकाय और जबुत्तार निकाय और पुत्त निकाय भी संग्रहीत हैं। इनमें खुद्द निकाय अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। इस निकाय में १५ ग्रन्थ संग्रहीत हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं :—

(१) खुद्द पाठ, (२) घम्मपद, (३) उद्दान, (४) इतिवृत्ताक, (५) सुत्तानिपात, (६) विमान वय्यु (७) प्रेत वय्यु, (८) पेरगाथा, (९) घेरी-गाथा, (१०) जातक, (११) निद्दस, (१२) पटिसम्मिघामग, (१३) अवदान, (१४) बुद्ध वंश, (१५) चरियापिटक।

इस प्रकार खुद्द निकाय स्वयं एक बृहत् साहित्य है।

अभिधम्म पिटक^१ :—

इस पिटक में सत्य, सम्बोधि, विमोक्ष, सुख आदि से सम्बन्धित उपदेश संकलित हैं। इस पिटक में सात विभाग हैं। उनके नाम क्रमशः (१) घम्मसंगडि, (२) विमंग, (३) धानु कथा, (४) पुगल, (५) पंजति, (६) कथावय्यु, (७) यमक और सातवां पठान।

इस प्रकार बुद्ध वचनों से संबद्ध एक विस्तृत साहित्य है। यह साहित्य त्रिपिटक के नाम से प्रसिद्ध है। भगले पृष्ठ पर दी जाने वाली तालिका इस विवरण को और स्पष्ट करती है।

बुद्ध धर्म का उदय विकास और विस्तार :—

बौद्ध धर्म के आदि प्रवर्तक भगवान बुद्ध माने जाते हैं। भगवान बुद्ध के उदय काल का अनुमान उनकी निर्वाण तिथि के आधार पर लगाया जाता है। उनकी निर्वाण तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। महावंश और दीपवंश नामक प्राचीन पाली ग्रन्थों में भगवान बुद्ध के परवर्ती राजाओं और बौद्ध प्रचारकों की जो परम्पराएँ दी गई हैं उनके आधार पर कुछ विद्वानों ने भगवान बुद्ध का निर्वाण काल ५४३ ई० पू०^२ निश्चय किया है। धोघ गया के एक शिलालेख के आधार पर डा० राधाकृष्णन्^३ इनका निर्वाण काल

१—देखिए हिस्ट्री आफ् दै इण्डियन लिटरेचर डा०-विन्टरनिट्स पृ० २७२, २७०, २९०

२—देखिए गीतारहस्य भूमिका पृ० ५७७, सं० १९७४ संस्करण।

३—बुद्ध धर्म के २५०० साल शीर्षक रचना भूमिका लेखक डा० राधाकृष्णन् १९५६ की भूमिका पृ० १ देखिए।

त्रिपिटक

१. सूत्रपिटक

२. विनय पिटक

३. धम्मसंघमपिटक

१-पाराजिक

२-पाचिशिय

३-महावग्ग

४-सुत्तवग्ग

५-परिवार

१-धम्मगंगनि

२-विमङ्ग

३-धानुवपा

४-गुग्गम पत्रति

५-जयावत्थु

६-यमक

७-पट्टण

१-दीपनिषय

२-मज्झिम
निषय

३-संयुक्त
निषय

४-अगुसर
निषय

५-सुद्धक निषय

(१) सुद्धक पाठ

(२) धम्मपद

(३) खदान

(४) इतिवृत्तक

(५) मुत्तनिषय

(६) विमान वत्थु

(७) पेनवत्थु

(८) येर गाथा

(९) येरी गाथा

(१०) जातक

(११) निदेश

(१२) पटिसम्मिदा मग्ग

(१३) धम्मदान

(१४) सुद्ध वत्थु

(१५) चरिया पिटक

५४४ बी० सी० मानते हैं। डा० मूलर और प्रो० मैथममूलर^१ का मत इनसे भिन्न है। इन दोनों विद्वानों ने भगवान बुद्ध का निर्वाण काल ४७३ ई० पू० निश्चित किया है। प्रो० विट्स डे विड्म और डा० केन इनका निर्वाण काल ५७३ से लेकर ५४८ ई० पू० के बीच में स्वीकार करते^२ हैं। डा० गायगर^३ ने बहुत तर्क वितर्क के बाद भगवान बुद्ध का निर्वाणकाल ४८३ ई० पू० निश्चित किया है। भगवान बुद्ध की आयु ८० वर्ष की मानी जाती है।^४ उपर्युक्त तिथियों में ८० वर्ष जोड़ देने से उनका उदय काल भिन्न-भिन्न विद्वानों के निर्णयों के अनुसार पता लग सकता है। अधिकांश विद्वान^५ ५४६ ई० पू० को ही उनकी निर्वाण तिथि स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण यही है कि १९५६ में सभी विद्वान एक मत होकर भगवान बुद्ध की २५ सौवीं जयन्ती अर्थात् निर्वाण तिथि मानने के पक्ष में रहे हैं।^६ भारत में इस जयन्ती का बड़े समारोह के साथ आयोजन हुआ था। यदि हम ५४४ में ८० और जोड़ दे तो भगवान बुद्ध की जन्म तिथि ६२४ ई० पू० निश्चित होगी।^७ मैं भी इसी तिथि को भगवान बुद्ध की उदय तिथि मानने के पक्ष में हूँ।

भगवान बुद्ध का जन्म कौशल जनपद की राजधानी कपिलवस्तु में शाक्यवंश में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। परम्परा के अनुसार इनका उदय सन् ६२४ ई० पू० वैशाखी पूर्णिमा को लुम्बिनी नामक उद्यान में हुआ था।^८ कहते हैं कि महामाया देवी इनको प्रसव करने के पाँच छ दिन के बाद ही स्वर्गगामिनी हो गई थीं। इनका लालन पालन इनकी विमाता महारानी प्रजावती ने किया था। इनका पहला नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह देवदह की राजकुमारी यशोधरा, जो गोपा के नाम से भी प्रसिद्ध थी, से जीवन के पदार्पण होने से पूर्व ही हो गया था। इनकी चित्तवृत्ति स्वभावतः वचन पर ही वैराग्य की ओर थी। एक दिन इन्होंने भ्रमण करते हुये वृद्ध पुरुष 'रोगी' शव और सन्यासी को देखा।

१—संकेड वुनस आफ द इस्ट भा० १० की भूमिका देखिए।

२—इनके मतों का उत्तेस डा० गायगर द्वारा सम्पादित महावंश की भूमिका में देखिए।

३—वही भूमिका।

४—गीता रहस्य पृ० ५७२ भूमिका।

५—बौद्ध धर्म के २५ सौ वर्ष शीर्षक अंग्रेजी रचना की भूमिका।

६—देखिए बुद्ध धर्म के २५ सौ वर्ष शीर्षक अंग्रेजी रचना की भूमिका डा० राधाकृष्णन् लिखित।

इनको देख कर उनका हृदय बहुत द्रवीभूत हुआ और संसार की नस्वरता इनके हृदय के कण कण में हाहाकार करने लगी। उसने इन्हें २९ वर्ष की आयु^१ में इतना अधिक अभिभूत कर दिया कि एक दिन रात्रि को चुपचाप पुत्र पत्नी आदि सबका मोह यन्त्रण तोड़कर, संसार के राजनिक वैभव पर जात मार कर शान्ति की खोज में निवृत्त पड़े। यह घटना महामिनिप्पमण के नाम से प्रसिद्ध है। महामिनिप्पमण के पश्चात् बहुत दिनों तक यह गुरु की खोज में इधर उधर भटकते रहे। कुछ दिनों बाद इन्होंने भाराणकसाम नामक गुरु से दीक्षा लेली। उनकी आज्ञानुसार छ साल तक कठिन तपस्या की किन्तु इस कठोर तपस्या से इन्हें सम्बोधि नहीं प्राप्त हुई। उन्होंने उस मार्ग को त्याग कर अपनी स्वतन्त्र साधना प्रारम्भ की। इस साधना के फल-स्वरूप उन्होंने उरुवेला नामक^२ स्थान में चार आर्यसत्त्वों का साक्षात्कार किया। इन चार आर्यसत्त्वों के साक्षात्कार होने से उन्हें सम्बोधि प्राप्त हो गई और बौद्ध कहलाए। भारतीय धर्मों के इतिहास की यह महत्वपूर्ण घटना ४७१ विक्रमी पूर्व वैशाखी पूर्णिमा की घटी^३ थी। उस समय इनकी आयु केवल ३५ वर्ष की थी।^४

इसी वर्ष में आपाठी पूर्णिमा के दिन काशी के पास इसिपत्तन जो आजकल सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है नामक स्थान में उन्होंने कोण्डिन्य आदि पंचवर्गाय भिक्षुओं के सामने अपने धर्म का प्रथम उपदेश किया था। यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है^५। उनके पहले उपदेश का सारभूत अंश इस प्रकार है—भिक्षुओं की दो प्रकार की चरम सीमाएं या अतियाँ हैं, प्रव्रजितों को उनका सेवन नहीं करना चाहिये। पहली धनि हीन पथचर्रात लोगों के योग्य भनार्य सेवित अनर्थयुक्त कामवासनाओं में लिप्त होना है। दूसरी अति दुःखमय भनार्यसेवित अनर्थ से युक्त कायवर्लेश में लगना। एक कामसुख की अति है और दूसरी कृच्छ की। इन दोनों ही अतियों के चक्कर में न पड़ कर मध्यमा प्रतिपदा को ग्रहण करना चाहिये।^६ इन मध्यमा प्रतिपदा को उन्होंने

१—बौद्ध दर्शन पृ० ४ और ५

२—बौद्ध दर्शन पृ० ४ और ५

३—वही

४—वही

५—वही

६—बौद्ध दर्शन मोर्माता प्रो० बल्देव उपाध्याय पृ० ५

७—देखिये साप्ताहिक हिन्दुस्तान वर्ष ६ के अंक ३६ में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित मगवान बौद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन, लेख।

अपने वचनों में अनेक प्रकार से समझाने की चेष्टा की है। यहाँ पर इतना ही कहना अभिप्रेत है कि भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार ४७१ विक्रमी पूर्व आषाढ़ी पूर्णिमा से इतिपत्तन नामक स्थान से प्रारम्भ किया था। इसके पश्चात् वे बराबर अनेक प्रकार से अपने धर्म का प्रचार करते रहे।

बौद्ध धर्म का प्रारम्भिक प्रचार क्षेत्र अधिकतर भारत का पूर्वी भाग और मध्यदेश था। इन स्थानों में सम्भवतः ब्राह्मण धर्म उतना अधिक बलवान नहीं था जितनी कि उसकी प्रभुता उत्तर और पश्चिम में थी। पाली ग्रन्थों में मक्षिम्मा देश की सीमाओं का निर्देश करते हुए लिखा है कि इसकी पूर्वी सीमा भागलपुर से लगभग ४०० मील पूर्व में स्थित काजंगल नामक स्थान था। दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा सारपती या सालवती नदी निर्धारित करती थी। दक्षिण में शतकपिका इसकी अन्तिम सीमा थी। पश्चिम में इसका विस्तार यूग जिसे डा० मज्जूमदार धानेश्वर मानते हैं तक था। उत्तर में इसकी सीमा उशीरब्बज पर्वत तक निश्चित की गई। यह उशीरब्बज पर्वत हरद्वार के पास है।^२

भगवान बुद्ध ने जिन जिन स्थानों में जाकर अपने धर्म का प्रचार किया था। उनका उल्लेख हमें प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रन्थों में मिलता है। निकाय^३ ग्रन्थों के आधार पर विद्वानों ने यह निश्चित किया है कि भगवान बुद्ध ने उत्तर में कामस्स घाम घुलक कोठिता जो कि कुछ प्रदेश में है तक, जाकर अपने धर्म का प्रचार किया था। महापरिनिब्बानसुत्त में भी हमें कुछ उन स्थलों का संकेत मिलता है जहाँ जाकर बुद्ध भगवान ने अपने विचारों का प्रचार किया था। उनके शिष्य आनन्द ने इससुत्त में चम्पा, राजग्रह, सवाधी साकेत, कोशावी और बनारस में से किसी स्थान में जाकर महापरिनिब्बान प्राप्त करने का आग्रह किया था। इसी सुत्त^४ में हमें एक स्थल पर राज्यों का भी वर्णन मिलता है जिन्होंने भगवान बुद्ध के भग्नावपेशों की पूजार्थ याचना की थी। इन राज्यों के नाम वैशाली के लिच्छिव, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्पा के वल्लि, रामगाँव के कोइला, वेयदीप के ब्राह्मण, पाया के मल्ल,

१—बौद्ध दर्शन मीमांसा—प्रो० बत्तेव उपाध्याय पृ० ५

२—ज्योप्राफी आफ अलॉ बुद्धिज्म-बो० सी० सा पृ० २

तथा लाइफ आफ बुद्ध-यामस पृ० १३

३—देखिए अलॉ मोनास्टिक बुद्धिस्म-नलिनासदत्त १९८१ संस्करण पृ० २

४—महापरिनिब्बान सुत्त पृ० १४६

५—महापरिनिब्बान सुत्त पृ० १६७

कुशीनार के मत्स्य, और पिण्डीवा के मौर्य हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म प्रायः उदय की पहली शताब्दी में उत्तर में मागध, पूर्व में चम्पा, पश्चिम में कोशांची तराई फैल सका था। इसकी क्वालि अवश्य सम्पूर्ण उत्तर और पश्चिम प्रदेशों में फैल गई थी।^१

भगवान् बुद्ध के प्रमुख शिष्य दस थे। उनको उन्होंने प्रथक प्रथक साधुधर्मों का मुखिया नियुक्त कर दिया। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं:-

- १-शारिपुत्र-यह बुद्धिमानों के मुखिया थे।
- २-अनिरुद्ध-यह सभी दृष्टि सम्पन्न संतों के मुखिया थे।
- ३-महाकश्यप-यह धृतमतावलंबी संतों के मुखिया थे।
- ४-पुनर्मत्तानिपुत्त- यह धर्मोपदेशक साधुधर्मों के मुखिया थे।
- ५-महाकच्चायन-यह बुद्ध वचनों की व्याख्या करने वाले भिक्षुओं के मुखिया थे।
- ६-राहुल-यह विद्यार्थी भिक्षुओं के मुखिया थे।
- ७-पुनर्मत्तानिपुत्त-यह जनवासी भिक्षुओं के नेता थे।
- ८-मानन्द-यह विद्वान् भिक्षुओं के नेता थे।
- ९-उपल-यह विनय प्रधान भिक्षुओं के नेता थे।
- १०-महामोग्गल्लान-यह चमत्कारवादी भिक्षुओं के नेता थे।

इनके अनिरुद्ध अंगुत्तर निकाय के अनुसार निम्नलिखित शिष्याएँ भी प्रसिद्ध थीं। :- 'भिक्षणी आश्रितियों में महाप्रज्ञाओं में खेमा, विनयधर्मों में पदाचारा, आरम्भ बीजों में सोणा, रुक्ष बीजों में धारिणियों में कुशा गीतमी, ऋद्धिमतियों में उत्तरनवर्णा, श्रद्धापूर्वकों में धृगाल माता। उपासक आश्रितों में, प्रथम शरण मानने वालों में तपस्सु और मल्लिक वणिक् भद्र थे, दायकों में अन्यायपिण्डिक, मद्य के मेवकों में उद्गय, और उपासिका आश्रितियों में प्रथम शरण में आनेवाली में सेनानी दुहिता मुजाता भद्र थी, दायिकाओं में विशाखा मृगार माता, बहुश्रुतों में सुज्जतरा, मंत्री विहार प्राप्तों में सामावती ध्यानियों में उत्तरा नन्दमात, प्रणीत दायिकाओं में सुप्रवासा कोलिय दुहिता, रोगी श्रुत्यविकाओं में सुप्रिया उपासिका, और अतीव प्रसन्नों में कात्यायनी मुख्य थी।^२

१-अर्ली मोनास्टिक बुद्धिज्म पृ० ५

२-बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन-भरतसिंह उपाध्याय
पृष्ठ २८०।

उपर्युक्त जिन दश धर्मों की चर्चा की गई है, संजुत निकाय^१ में उनके भी अनेक शिष्य प्रशिष्य गिनाए गए हैं ।

भगवान बुद्ध के शिष्य प्रशिष्यों को विद्वानों ने चार भागों में बांटा है ।

- १—भिक्षु
- २—भिक्षुणी
- ३—गृहस्थ उपासक
- ४—गृहस्थ उपासिकाएँ

इनमें से बहुतों के जीवन वृत्त का पता हमें त्रिपिटक ग्रन्थों से चलता है । स्थानाभाव के कारण यहाँ पर उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

बुद्ध धर्म के प्रचार में राजाओं का योग :—

भगवान बुद्ध का उदय जिस समय हुआ था उस समय भारतवर्ष में एक छत्र राज्य का अभाव था । वह बहुत से स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त था । इनमें मगध, कौशल, वत्स, और अवन्ती अधिक शक्तिशाली थे । उस समय के धर्म प्रचारक अपने धर्म के लिए इन राजाओं का आश्रय खोजा करते थे । भगवान बुद्ध भी अपने धर्म के प्रचार में राजाओं का योग चाहते थे । इस बात का पता हमें विनय महावग्ग^२ के मत्सररत्न के बौद्ध धर्म के परिवर्तन की कथा से लगता है । भगवान बुद्ध के सर्वोधि प्राप्त कर लेने पर उनका हृदय से अभिनन्दन करने वाला सर्व प्रथम सम्राट विम्बसार था^३ । उसके सहयोग से इन्हें मगध में अच्छी प्रतिष्ठा मिली ।^४ और इनका धर्म सर्वसामान्य^५ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया । बुद्ध धर्म के विकास और उत्थ, में उसने अच्छा योग दिया गया । विम्बसार के बाद कौशल का पसेनादि राजा बौद्ध धर्म के अभिभावकों में विशेष उल्लेखनीय है । उसने भानन्द^६ को, जो भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य था, अच्छा दान दिया था । उसे भगवान बुद्ध का समकालीन, समजाताय और समीपवर्ती राज्य का अधिपति होने का बड़ा गर्व

१—अर्ली मोनास्टिक बौद्धिज्म—एन० दत्त०, पृ० १२७ ।

२—अर्ली मोनास्टिक बुद्धिज्म, दत्त

३—विनय महावग्ग, ६।३६। १,४ ।

४—महावग्ग ३ पृ० ४१९ ।

५—विनयपिटक, १।४२।१ तथा १।४०।४

६—विनयपिटक, १।४०।४

७—मज्झिम निकाय २, पृ० ११६ ।

था।^१ इसने उसकी बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा प्रकट होनी है। निकायों से यह भी^२ पता लगता है कि वह भगवान् बुद्ध का सच्चा शिष्य हो गया था और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। भगवान् बुद्ध के प्रमुख शिष्य श्री महा-कच्चायन के प्रयत्न से अवन्तिराज प्रद्योत भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गये थे। संयुक्तनिकाय के प्रमाण से यह प्रकट होता है कि कौशाम्बी के राजा उदयन ने भी इस नए धर्म को स्वीकार कर लिया था।^३ निश्चय ही इन राजाओं ने भी बुद्ध धर्म के प्रचार में योग दिया होगा। इसके अतिरिक्त शाक्य लिच्छवी और मल्ल जातियों के बड़े बड़े सामन्त लोग भी भगवान् बुद्ध के अनुयायी हो गए थे। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से छोटे मोटे राजाओं और सामन्तों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके उसके प्रचार में पूरा पूरा योग दिया था।^४ ये तो हुई भगवान् बुद्ध के समय के राज्याध्यक्ष की बात। अब उनके निर्वाणोत्तर कालीन राज्याध्यक्षों के योगदान का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है।

भगवान् बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् भी बुद्ध धर्म को बराबर राज्याध्यक्ष मिलता रहा। निर्वाणोत्तरकालीन प्राथम्यदाताओं में महाराज अशोक का नाम स्वर्णक्षिरो में लिखा है। अशोक पहले सम्राट थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को विश्वधर्म में परिणत करने का प्रयास किया था। इसके लिए उसने सीरिया के सम्राट एण्टीयोक्स द्वितीय तथा ईजिप्ट के तुमर्सेई मैसीडोनिया के एण्टीवोनस और ग्रीक में एलेक्जेंडर, उत्तरी अफ्रीका में मैगस नामक राजाओं के पास धर्म प्रचारक भेजे थे। इस बात का पता हमें तेरहवें शताब्दी तक लगता है।^५ उसने लका में भी अपने धर्म प्रचारक भेजे थे।

अशोक के बाद बौद्ध धर्म के प्रचारक सम्राटों में कनिष्क का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उसने मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा,

१—अजिप्तम निकाय २, पृ० ११४।

२—देखिए दिग्गयदान, पृ० १४५।

३—देखिए लाइफ आफ दी बुद्ध-राखित पृ० ७४।

४—साम्मस आफ इन्डिया पृ० १३८।

५—अर्ली मोनास्टिक बुद्धिज्म डा० दत्त, पृ० ११३ और ११४
देखिए तथा इसी लेखक की अर्ली हिस्ट्री आफ दी स्प्रेड आफ
बुद्धिज्म एण्ड दी बुद्धिस्ट स्कूल्स भी देखिए।

६—अर्ली मोनास्टिक बुद्धिज्म, डा० दत्त, पृ० ११४।

७—देखिए ट्वेन्टी फाइव ह्यूड्रेड ईयर्स आफ बुद्धिज्म पृ० ६९।

८— " " " "

थाइलैण्ड, कम्बोडिया आदि विविध देशों में बौद्धधर्म के प्रचारक भेजे थे। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। इनके पश्चात् भी गुप्त सम्राटों के समय में भी बौद्ध धर्म को राजकीय सहायता प्राप्त होती रही। यद्यपि गुप्त सम्राट स्वयं बौद्ध नहीं थे। किन्तु बुद्ध धर्म के प्रति उनकी अच्छी सद्भावना थी।

बौद्धधर्म के विकास में संगीतियों का महत्व—

बौद्ध साहित्य से हमें पता चलता है कि भगवान् बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् समय समय पर बुद्ध धर्म को दृढ़ और व्यवस्थित करने के लिए संगीतियों की योजना की गई थी। भारत में इस प्रकार की आठ संगीतियों की चर्चा मिलती है। उनमें चार का विशेष महत्व बताया जाता है। इनके अतिरिक्त बहुत सी संगीतियों की योजना अन्य देशों में भी की गई थी जिससे पहली संगीति भगवान् बुद्ध के निर्वाण के कुछ ही दिन पश्चात् हुई थी। इसकी योजना भगवत् राज्य की राजधानी राजग्रह में की गई थी। पहली संगीति के बाद महासंधियों ने वैशाली में एक सहायक संगीति की योजना की। तीसरी संगीति की योजना अशोक के समय में आयोजित की गई थी। कुछ लोग अशोक कालीन संगीति को दूसरी और कनिष्क कालीन संगीति को तीसरी कहते हैं। वह वसुमित्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी। महाकवि अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे।^२ इनके अतिरिक्त दो संगीतियों की चर्चा और मिलती है। तीन संगीतियों की योजना सिंहल देश में की गई थी। इन संगीतियों के उद्देश्य परिणामादि पर मिनेस^३, ओल्डेनबर्ग^४, राखिल^५, बील^६ सूक्ष्मको^७ कोसीन^८ आदि विद्वानों ने विविध प्रकार से अपने मत प्रकट किए। यहाँ पर विस्तार भय से हम उनके मतों की समीक्षा नहीं करना चाहते। केवल संगीतियों की संक्षिप्त चर्चा मात्र करेंगे।

१-बौद्ध दर्शन भीर्मासा-वत्सेय उपाध्याय

२-अर्ली मोनास्टिक बुद्धिज्म पृ० ३२४

३-रिसर्चेंज सर ले बुद्धिज्म रसियन का फ्रांसिसी अनुवाद देखा जा सकता है।

४-इन्ट्रोडक्शन टु विनय पिटक पृ० ४५ से ४९ तक

५-इनके मत की चर्चा अर्ली मोनास्टिक बुद्धिज्म पृ० २५ पर की गई है।

६-इनका मत भी उसी ग्रन्थ में देखा जा सकता है।

७-इनका भी मत उसी ग्रन्थ में देखिये।

८-बुद्धिज्म एन्टीक्वेरी १९०८

प्रथम संगीति^१—

इस संगीति में सुत्तपिटक और विनयपिटक का पाठ शुद्ध किया गया था ।

इसकी योजना भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही दिन बाद राजगृह में की गई थी । इस संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप चुने गये थे । उपाली और आनन्द ने भी इस सभा में महत्वपूर्ण भाग लिया था । इस संगीति की योजना के प्रमुख लक्ष्य चार थे । १- धम्म और विनय के पाठों को निश्चित करना । २- आनन्द के अभियोग पर विचार करना और छंद के लिए दण्ड निश्चित करना । इस संगीति में यह तीनों लक्ष्य सकलतापूर्वक पूर्ण किए गये । ३-बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और स्वरूप निर्धारण में इस संगीति का विशेष महत्व माना जाता है ।^२

द्वितीय संगीति —

द्वितीय संगीति की योजना भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग सौ वर्ष बाद की गई थी । चूल्ल वग्ग के अनुसार बज्जि देश के भिक्षु विनय के कठोर नियमों के प्रसरणः पालन में विश्वास नहीं करते थे । उन्होंने दसवस्सुनी नाम के दस ऐसे नियम निकाले थे जो विनय के नियमों के अनुकूल नहीं थे । उस समय के प्रकाण्ड पण्डित और विनय के आचार्य यश ने इन भिक्षुओं पर धर्मोत्पन्न का दोषारोपण किया । इनके विरोध की शांति के लिए वैशाली में ३२९ ई० पू० में यह संगीति की गई थी । इस संगीति में बाज्ज देश के भिक्षु दोषी ठहराए गये । इसका परिणाम यह हुआ कि बज्जि देश के भिक्षुओं में मूल बौद्धधर्म के प्रति घोर प्रतिनिष्ठा की भावना जाग्रत हो गई । इस प्रतिनिष्ठा की भावना की मूर्तरूप में परिणत करने के लिए उन्होंने कौशाम्बी में एक अपनी सलग विराट् संगीति की । इस संगीति में लगभग दस हजार भिक्षुओं ने भाग लिया था । इनने बड़े महासंघ की योजना इससे पूर्व नहीं हुई थी । इसी साधारण पर इस महासंघ में भाग लेने वाले प्रगतिवादी भिक्षुओं को महासांघिक नज़र आने लगा । रुद्धिवादी विचारधारा के बौद्ध इनके विरोध में स्थगितवादी बड़े जाने लगे । इस द्वितीय सभा का महत्व बौद्धधर्म के

१-इसका विस्तृत और अनुसंधान पूर्ण विवरण देखिये--अर्सेनोनास्टिक बुद्धिज्म २० वां अध्याय ।

२-टूटाटी फादर हंडरेड इयर्स आफ बुद्धिज्म, -प्रो० बापाय द्वारा सम्पादित, पृ० ३६ से ४० तक ।

प्रचार में पहली संगीति की अपेक्षा भी अधिक है। 'बौद्धधर्म' में प्रगतिवादी विचारधारा को जन्म देने का श्रेय इसी की है। इन प्रगतिवादी विचारों के समावेश के फलस्वरूप बौद्धधर्म की दिनदूनी रातचौगुनी उन्नति हुई। भागे पसकर उसकी अनेक शाखाएँ प्रशाखाएँ प्रस्फुटित हुई जिसने सारे विश्व की अपनी धरद छाया के मुख और शान्ति से अनुग्रहीत किया।

तृतीय संगीति :—

इस संगीति की योजना प्रियदर्शी अशोक के प्रयत्नों से उसके शासन काल में पाटलिपुत्र नगर में की गई थी। इस संगीति के आयोजन का प्रमुख लक्ष्य बौद्ध धर्म की नवोद्भूत विविध शाखाओं प्रशाखाओं में सामञ्जस्य स्थापित करना था। इस संगीति में अभिधम्म की रूपरेखा निश्चित की गई थी। इस दृष्टि से इसका महत्व बहुत अधिक है। इनका महत्व एक दृष्टि से और भी अधिक माना जाता है। इस संगीति के पश्चात् सम्राट अशोक ने सारे विश्व में धर्मप्रचारक भेज कर बुद्ध धर्म को विश्वधर्म बनाने का सफल प्रयास किया था।^१

चतुर्थ संगीति :—

इस संगीति का आयोजन महाराज कनिष्क के समय में किया गया था। यह संगीति काश्मीर की राजधानी के पास कुण्डलवन बिहार में की गई थी। कुछ लोगों के मतानुसार इसका योजना स्थल जासगंधर नगर माना जाता है। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष महाकवि अश्वघोष थे। इस संगीति में अधिकतर सर्वास्तिवादी भिक्षुओं ने ही भाग लिया था। इस संगीति में त्रिपिटकों पर महाविभाषा नामक विस्तृत व्याख्या लिखी गई थी। इस संगीति का समय पहली शताब्दी ई० माना जाता है। बौद्ध धर्म की व्यवस्थित करके प्रचारित करने के लक्ष्य से भारत वर्ष में आयोजित इन संगीतियों के अतिरिक्त कुछ संगीतियों की योजना विदेशों में भी की गई थी।

१—ट्वेन्टी फाइव हण्डरेड इयर्स आफ बुद्धिज्म प्रो० यापरथ द्वारा सम्पादित।

पृ० ४१ से ४४ तक। ४४ से ४७ तक।

२—वही पृ० ४७ से ५० तक।

लंका में आयोजित संगीतियों :—

महावंश और अन्यसिंहलीय परम्पराओं के अनुसार सिंहल देश में तीन बौद्ध सभाएँ की गई थीं । पहली की योजना २४७ से २०७ ई० में अरिश्य धेर की अध्यक्षता में की गई थी^१ । ये अरिश्य धेर महाराज अशोक के पुत्र महिंद के पहले शिष्य थे । इस संगीति की योजना से बौद्धधर्म का सिंहल देश में अच्छा प्रचार हुआ । सिंहल में द्वितीय संगीति की योजना महाराज अश्वमेध के समय में जो पहली शताब्दी ई० पूर्व में माना जाता है की गई थी^२ । इस संगीति में सिंहलीय बौद्ध ग्रंथों का रूप निर्धारण किया गया था । तीसरी सिंहलीय संगीति की योजना १८३५ ई० में सिंहल में रतनपुरा नामक स्थान में सम्पन्न हुई थी ।

सिंहल के अतिरिक्त द्याम, बर्मा आदि अन्य देशों में भी बौद्ध संगीतियों की योजना की गई थी । यहाँ पर विस्तार में से उन सब की बातें नहीं की जा रही । साथ में ही उनके विवेचन की कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं दिताई पड़ती ।

संगीतियों के फल और परिणाम :—

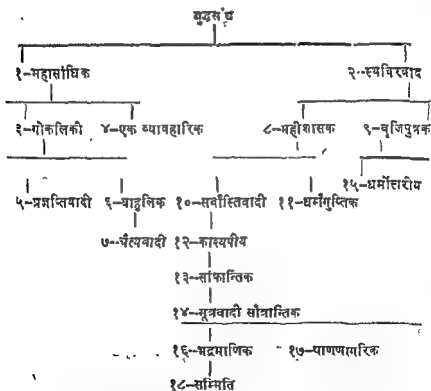
उपरोक्त विविध संगीतियों की योजना से बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा हित हुआ । देश के कोने कोने में उसका प्रचार और प्रसार हो गया । उसकी अपने-आपसे प्रशंसाएँ प्रसफुटित हुईं । जिनमें से सुदृढ़, सुगमस्वियत और लोकप्रिय शाखाएँ ही जीवित रह सकीं । बौद्ध धर्म के सिद्धान्त सुरक्षित हो गए, देश की सम्पूर्ण संस्कृति और विचारधारा बौद्ध संस्कृति और विचारधारा से अभिभूत हो गई । इन संगीतियों का एक परिणाम अच्छा नहीं हुआ । इन संगीतियों में बहुत से भिक्षुक किसी न किसी दोष के कारण संघ से निर्वासित किये जाते थे, ये भिक्षु प्रतिक्रिया की भावना लेकर उस संघ से मतलब होने पर और अपने छोटे छोटे स्वतन्त्र सम्प्रदायों को जन्म देते थे । कभी कभी वे किसी अन्य भारतीय धर्मवा बौद्ध सम्प्रदायों से सामंजस्य भी स्थापित कर लेते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि मध्य युग में जाते जाते धर्मों धर्मों वाली धर्मना धर्मना राग वाली बहावत चारिदार्य हो उठी । गैरधर्मों गाधु धर्मों और धर्मों सम्प्रदाय उठ पड़े हुए ।

१—बौद्ध दर्शन मोमाता, पृ० ४३ से ५१ तक ।

२—वही

बौद्ध धर्म और दर्शन की साया प्रशाखाओं का उदय व विकास :—

ऊपर संगीतियों की चर्चा में हम संकेत कर चुके हैं कि भगवान् बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् कुछ ही दिनों बाद में संघ में भेद होना प्रारम्भ हो गया जिसके फलस्वरूप अशोक के समय १८ निकायों का उदय हो गया। द्वितीय संगीति में महासांघिक और स्वविर के जो भेद हुए वे उन्हीं से धीमे चल कर बहुत से उपसम्प्रदाय निकले। 'कयावधु' की अट्ठ कथा के अनुसार महासांघिक के सात उपसम्प्रदाय थे और स्वविरवादीयों के ग्यारह उपसम्प्रदाय थे। चीनी भाषा के अष्टादश निकाय नामक ग्रन्थ के अनुसार महासांघिक पाँच उपसम्प्रदायों में विभक्त थे और स्वविरवादी ग्यारह उपसम्प्रदायों में। इन उपसम्प्रदायों की हम आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसरण पर चार्ट द्वारा इस प्रकार दिखता सकते हैं :—

१—बौद्ध दर्शन भीमांसा पृ० ११३, और भी देखिए बौद्ध दर्शन आचार्य नरेन्द्रदेव पृ० ३५

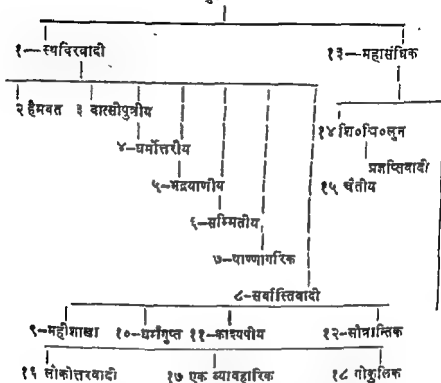
२—बौद्ध दर्शन भीमांसा बलदेव उपाध्याय पृ० ११४

३—मही पृ० ११५

४—मही अष्टम् परिच्छेद देखिए।

चीनी भाषा में अनुवादित भदन्त वसुमित्र-प्रणीत 'मष्टादशनिकाय' ग्रंथ के अनुसार यह अठारह शाखा भेद इस प्रकार है :—^१

बुद्ध धर्म

चीनी यात्री इतिहास में भी अठारह निकायों की खोज की गई। यह भारत में ६९२ ई० में आया था। इसने लिखा है कि अठारह निकाय चार प्रधान निकायों में विभक्त थे। उनके नाम क्रमशः धार्य महासांघिक, धार्य स्थविर, धार्यमूलसर्वास्तिवादिन, और धार्य सम्मितीय। इसमें उसने महासांघिक के सात, स्थविर के तीन, मूलसर्वास्तिवादियों के चार, तथा धार्य सम्मितीयों के भी चार उपसम्प्रदाय बताए हैं। प्रमुख सम्प्रदायों की खोज यहाँ की जा रही है।

प्रमुख निकायों के मत और सिद्धान्त

महासांघिक:—

रुड़िवादी बौद्धों की प्रतिक्रिया के रूप में उदय होने वाला सबसे पहला प्रगतिवादी सम्प्रदाय यही था। वैशाली की द्वितीय सभा में ही इन लोगों ने अपना पार्यंक्य कर दिया था। महामाधिकों के सिद्धान्त और

१- देखिए बौद्ध दर्शन मोमांश बल्देर उपाध्याय पृ० ११५

२- देखिए बौद्धधर्म दर्शन-आचार्य नरेन्द्र बसु पृ० ३६

३- देखिए टूबेन्टी काइस हूड्रेड इससे आफ बह्निम नामक रचना पृ० १०४

मान्यताएँ स्पष्टिरवादिनों से थोड़ा भिन्न थीं। इन लोगों ने सबसे पहले भगवान् बुद्ध के व्यक्तित्व में लोकोत्तरता की स्थापना की थी^१। वे भगवान् बुद्ध को मानव न मान करके लोकोत्तर व्यक्ति मानते थे। इनके मतानुसार उनका विग्रह धर्म रचित था। वे अपनी इच्छानुसार भौतिक शरीर धारण कर सकते थे। उनका बल अपरिमित था। उनकी आयु असीम थी। इनके मतानुसार उनकी सम्पूर्ण शिक्षा परमार्थ सत्य के विषय में ही थी, व्यावहारिक सत्य से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। परमार्थ सत्य वर्णनातीत है। वह शब्दों में नहीं बाँधा जा सकता। उनकी धारणा थी कि त्रिविधियों में संकलित शिक्षा केवल व्यावहारिक सत्य से ही सम्बन्धित है पारिमायिक सत्य से नहीं। उन लोगों के मतानुसार भगवान् बुद्ध दस प्रकार के बलों से समन्वित हैं। वे बल क्रमशः इस प्रकार हैं।

- (१) उन्हें उचित और अनुचित स्थानों का ज्ञान रहता है।
- (२) वे सर्वत्र गामिनी प्रतिपदा मार्ग के ज्ञाता हैं।
- (३) वे नाना घातु वाले लोकों के रहस्य को समझने वाले हैं।
- (४) वे भुक्ति के सम्पूर्ण रहस्य को जानते हैं।
- (५) वे उन लोगों के रहस्य को भी जानते हैं, जो दूसरों के आचरणों को जानने में कुशल हैं।
- (६) वे कर्मों के शुभाशुभ के भी ज्ञाता हैं।
- (७) वे क्लेश के व्यवधान और ध्यान समापति के भी ज्ञाता हैं।
- (८) वे पूर्व विवास के भी जानने वाले हैं।
- (९) वे परिशुद्ध दिव्य नयन वाले भी हैं।
- (१०) वे सब प्रकार के क्लेशों को नष्ट करने वाले भी हैं।

भगवान् बुद्ध के इन दसों बलों का वर्णन महावस्तु^२ और कथावस्तु^३ दोनों में किया गया है।

महां सांघिकों की दूसरी महत्वपूर्ण कल्पना बोधिसत्त्व सम्बन्धी है^४। उसका साद्वीकरण आगे किया जा रहा है। बोधिसत्त्व भगवान् के उन ऐच्छिक अवतारी स्वरूपों को कहा गया है जो वे समय समय पर लोक कल्याणार्थ इस संसार में धारण करते रहे हैं। जातक कथाओं में इन अवतारों की अच्छी

१-बौद्ध दर्शन मोमांसा बल्देव उपाध्याय पृ० ११९

२-देखिये महावस्तु पृ० १४९ और १६०

३-देखिये कथावस्तु ४८, १२५, १३४

४-देखिये इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड ऐथिक्स: हेस्टिंग्स भाग १, पृ०

झाँकी मिलती हैं। बोधिसत्व को माता के गर्भ में कष्ट नहीं सहन करते पड़ते हैं। वे माता को केवल निमित्त मात्र बनाते हैं।

महासांघिक लोग स्पष्टिवादियों के अरहत् सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है अरहत् होकर भी मनुष्य अज्ञान का शिकार बन सकता है। अतएव उसको अकारण महत्त्व देना व्यर्थ है। महासांघिकों के उपयुक्त सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन डा० दत्त ने 'हिस्टारिकल ब्वाटरली' में सुन्दर ढंग से किया है। उन्हीं के आधार पर बल्देव उपाध्याय ने अपने 'बौद्ध दर्शन मीमांसा' में उनका स्वरूप निर्देश किया है। 'द्वन्द्वी फाइव हण्ड्रेड ईयर्स आफ बुद्धिज्म'^३ नामक ग्रन्थ में भी इन पर अच्छा प्रकाश डाला गया है।

सम्मितीय सम्प्रदाय

सम्मितीय अथवा सम्मिति सम्प्रदाय भी बौद्धों के १८ निकायों में से एक है।^१ इस निकाय की चर्चा कयावधु^२ तथा कुछ तिब्बतीय ग्रन्थों^३ में की गई है। इन विवरणों में परस्पर अन्तर दिखाई पड़ता है। किन्तु दो बातें सभी विवरणों में समान रूप से दिखाई देती हैं। पहली बात यह है कि सम्मितीय लोग वत्सपुत्रीय सम्प्रदाय से ही सम्बन्धित थे।^४ जिसके कारण कभी कभी उन्हें वत्सपुत्रीय सम्मितीय कहा जाता था।^५ ह्वेनसांग के^६ समय में बौद्ध संघ में इस सम्प्रदाय के लोगों की प्रधानता थी। इस सम्प्रदाय के लोगों के अपने अलग सिद्धान्त, विचार, और व्यवस्थाएँ थीं। उनकी कुछ प्रमुख मान्यताएँ इस प्रकार हैं :—

१—बौद्ध दर्शन मीमांसा—बल्देव उपाध्याय, पृ० १२१

२—बोलिए इन्डियन हिस्टारिकल ब्वाटरली, भाग १३ व १४।

३—ट्वेण्टी फाइव हण्ड्रेड ईयर्स आफ बुद्धिज्म—सम्पादक वी० पी० गोपत पृ० १०२।

४—इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स, भाग ११ पृष्ठ १६८।

५—बोलिए अंग्रेजी अनुवाद सन्दन १९१५।

६—बोलिए साइफ थाफ बुद्ध—रासिल, १८८४ संस्करण।

७—अभिधर्म कोष व्याख्या, एम० एस० बर्नोफ, पृ० ४७३।

८—इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स, भाग १, पृ० १६८।

९—आनानावागस्त डूबल इन इन्डिया, वाटर्स, १९०५ सन्दन।

यह लोग घरहूत के महत्त्व में बहुत अधिक विश्वास नहीं करते थे ।^१ उनकी धारणा थी कि घरहूत लोगों का भी पतन हो सकता है । इन लोगों ने घरहूत के सिद्धान्त को बहुत सामान्य ढंग से ग्रहण किया है ।

इस सम्प्रदाय वालों की एक दूसरी धारणा थी कि मृत पुरुष की एक भ्रष्टाचार की अवस्था होती है, जो चिरस्थायी नहीं होती । उसकी भविष्यवृत्ति पुनर्जन्म में होती है ।^२

यह लोग कर्मवाद के सिद्धान्त में भी विश्वास करते थे । इनका कहना था कि जिस प्रकार त्याग में पुण्य है उसी प्रकार भोग में भी एक प्रकार का पुण्य है । अहिंसा आदि में यह विशेष विश्वास करते थे । इनकी धारणा थी कि 'यथाशक्ति पाप करना ही नहीं चाहिये और यदि पाप हो जाय तो उनको सहर्ष भोग करना चाहिये ।'^३

इनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धान्त पुद्गलवाद था है । पुद्गल से इनका अभिप्राय एक विशेष प्रकार के व्यक्ति या जीव से है । यह सिद्धान्त श्रुतियों के आत्मवाद से मिलता जुलता है । यही कारण है कि दूसरे सम्प्रदायवालों ने इस सिद्धान्त की घोर निन्दा की । पुद्गल को कुछ ग्रन्थों में बाहक भी कहा गया है । पाँच स्कन्ध उसके बाह्य कहे गये हैं । सुष्णा बाहकता की माध्यम होती है । सुष्णा का परित्याग कर देना भार से मुक्त होना है । यह पुद्गल ही जन्मजन्मान्तर ग्रहण करता है ।

इसके सम्बन्ध में सम्प्रतिष्ठियों का कहना है कि यह पाँच स्कन्धों में विलक्षण होते हुए भी उन से भिन्न नहीं कहा जा सकता । यह वास्तव में अनिर्वचनीय तत्त्व है ।^४ पुद्गल के सिद्धान्त का अध्ययन करने के पश्चात् यह स्वीकार किए बिना नहीं रहा जा सकता कि अनात्मवादी धोखों को भी जीव के सदृश किसी तत्त्व की कल्पना अनिवार्य प्रतीत होने लगी जिसके फलस्वरूप पुद्गलवाद का जन्म हुआ । स्कन्धों और पुद्गल के भेद को यदि स्पष्ट किया जाय तो यों कह सकते हैं कि स्कन्ध केवल तत्त्व मान होते हैं उनमें कोई व्यक्तित्व नहीं होता, इन तत्त्वों का संघात जब व्यक्तित्व के रूप

१-ई० रि० ए०, भाग ११, पृ० १६८ ।

२- " " " पृ० १६९ ।

३- " " " पृ० १६९ ।

४-माध्यमिक श्रुति पृ० ६४ तथा लाइफ आफ बुद्ध आई राखिल पृ० ९४

५-एन्टार्थक्लोपीडिया आफ रिलीजम एण्ड एथिक्स भाग ११, पृ० १६९

में विकसित हो जाता है तभी उसे पुद्गल कहते हैं। इस व्यक्तिबद्ध की प्रधान विधायिका तृष्णा होती है। जब तक तृष्णा का सय नहीं होता तब तक पुद्गल का विनाश नहीं होता। पुद्गल जब तक तृष्णा से प्रेरित रहता है तब तक जन्म जन्मान्तर ग्रहण करके दुःख सुख का भागी बना रहता है। पुद्गल को स्कन्धों की तरह न तो अनित्य कह सकते हैं क्योंकि यह अनित्य स्कन्धों का त्याग करके पुनर्जन्म धारण करता है। इसे नित्य भी नहीं कह सकते क्योंकि यह अनित्य तत्वों से बना हुआ है। वास्तव में यह नित्य और अनित्य दोनों के मध्य की वस्तु है। संक्षेप में सम्मितियों का पुद्गल सम्बन्धी सिद्धान्त यही है।

सम्मितियों के पुद्गलवाद के उपयुक्त विवेचन से हमें कई निष्कर्ष निकालने का अवसर मिलता है :-

(१) पुद्गल की धारणा वास्तव में वेदान्तियों के जीववाद का बौद्धिक संस्करण है।

(२) उसके पुद्गलवाद पर वेदान्तियों के अनिवर्चनीय मायावाद की भी छाप दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार वेदान्तियों ने अज्ञान भ्रमवा माया को सदासदभ्यों अनिवर्चनीय कहा है उसी प्रकार सम्मितीय लोग भी पुद्गल को नित्य अनित्य दोनों से विलक्षण और अनिवर्चनीय मानते हैं।

सर्वास्तिवाद :-

सर्वास्तिवाद भी बौद्धों के भटारह निकायों में से एक है। किसी समय इस सम्प्रदाय का बहुत अधिक प्रचार और प्रतिष्ठा थी। इस सम्प्रदाय का उदय स्वविरवादियों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। पहले यह सम्प्रदाय महासांघिक सम्प्रदाय में ही अन्तर्गत था बाद में उससे भ्रष्ट हो गया। बाद में इसका इतना प्रभुत्व बढ़ा कि कुछ विद्वान महासांघिकों और धर्मगुरुओं को इसी की शोभाएँ मानने लगे।^१ इस सम्प्रदाय के इतिहास का धीगणेश २४० बी० सी० में पाटलीपुत्र में होने वाली अशोककालीन बौद्ध संगीति से होता है।^२ इस सम्प्रदाय के साहित्य का अध्ययन में प्रथम जोनी पानी इतिंग ने

१ — इंग्लैंड सोपोडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग ११ पृ० १६९

२ — इंग्लैंड सोपोडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग ११ पृ० १९८

३ — ए रिपोर्ट आफ द बुटिस्ट रिलीजन एज प्रेजेंट्स इन इण्डिया

एण्ड मत्ताया अराधीपितण्णो, आई ई-संग १८९६ पृ० २४

४ — ए. इंग्लैंड आफ कन्ट्रोवर्सी रायटस देविट्स ब्रुस अनुवाद, १९२५

किया था ।^१ फाहियान के समय में इस सम्प्रदाय का प्रचार भारत और चीन दोनों देशों में समान रूप से था ।^२ ह्वेनत्सांग के समय में इस सम्प्रदाय का प्रचार काशगड, उडायान आदि स्थानों तक में था । इस सम्प्रदाय का सांग वर्णन इत्सिंग ने किया है ।

इस सम्प्रदाय के तीन उपसम्प्रदाय बनाए जाते हैं ।^३ धर्मगुप्तीय, महीषाशक और काश्यपीय । तिब्बतीय बौद्ध धर्म भी इसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित बताया जाता है । इत्सिंग के कथनानुसार इस सम्प्रदाय का ३ लाख श्लोकों का एक निपटिका था ।^४

सर्वास्तिवादियों के प्रमुख सिद्धान्त क्या थे इनका निर्णय करना बड़ा कठिन है । कयावय्यु के आधार पर उनकी तीन मान्यताएँ स्पष्ट हैं— पहली मान्यता तो नास्तिवाद की प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हुई थी और वह उसके नाम से ही प्रकट है । जैसा कि इस सम्प्रदाय के नाम से ही प्रकट है कि इस सम्प्रदाय के लोग प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व में विश्वास करते थे । इन लोगों की दूसरी धारणा यह थी कि भरहत् अवस्था, अपरिवर्तनीय नहीं होती, भरहत् होने पर भी मनुष्य उस अवस्था से गिर सकता है । यह लोग सामाधिवाद में विश्वास करते थे । यह विचार की एकतातन्त्रता को ही समाधि मानते थे ।^५ आगे चलकर इस सम्प्रदाय के दर्शन का विकास वैभाषिक दर्शन पद्धति के रूप में हुआ । इसका वर्णन आगे करेंगे ।

कुछ अन्य उपसम्प्रदाय :—

उपयुक्त अष्टादश उपनिकाशों के अतिरिक्त आगे चलकर और भी बहुत से उपसम्प्रदायों का विकास हुआ । कयावय्यु में इस प्रकार के कुछ नवीन उपसम्प्रदायों की चर्चा मिलती है उसी आधार पर आचार्य बलदेव उपाध्याय ने अपने बौद्धदर्शन में कुछ सम्प्रदायों का उल्लेख किया है । इनके मतानुसार चैत्यवादी सम्प्रदाय से आन्ध्रभृत्य राजाओं के राज्य में अन्धक सम्प्रदाय का विकास हुआ । इस अन्धक सम्प्रदाय से आगे चल कर चार अन्य

१—इन्साईक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स पृ० १९८

नाम ११

२—वही

३—वही

४—वही

५—वही

६—वही

७—बौद्ध दर्शन श्रीमती बलदेव उपाध्याय पृ० ११६

उपसम्प्रदायों का विकास और हुआ। उनके नाम क्रमशः पूर्वशैलीय, अपर-शैलीय, राजगिरिक तथा सिद्धार्थक हैं। इनके अतिरिक्त भी यदि खोज की जाय तो बहुत से प्राचीन बौद्धों के उपसम्प्रदायों का पता लग सकता है। उपयुक्त निकायों का उदय और विकास किन आचारों पर हुआ या वह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता किन्तु हमारी धारणा यही है कि इन सम्प्रदायों में आचार सम्बन्धी भेद ही प्रधान था।

बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान नामक दो स्थूल विभागः—

जिस प्रकार आचारों को लेकर बौद्ध धर्म अनेक निकायों में विभक्त हो गया था। उसी प्रकार आचार और विचार दोनों को द्रष्टि में रख कर उसके स्थूल रूप से दो विभाग किए जाते हैं—(१) हीनयान (२) महायान। यह ध्यान देने की बात है कि महायान और हीनयान नामक भेद बहुत बाद में निर्दिष्ट किए गए हैं। जब प्रगतिवादी बौद्धों ने रुढ़िवादी बौद्धों से अपने को अलग किया तो उन्होंने अपने को गौरव देते हुए अपने धर्म को महायान और रुढ़िवादियों के धर्म का अपने धर्म की अपेक्षा हेय व्यंजित करते हुए हीनयान की संज्ञा दी। महायान की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों की धारणा है कि उसका विकास महासांघिकों से हुआ था।^१ जबकि कुछ दूसरे विद्वान^२ उसका उदय महासांघिक और सर्वास्तिवादी दोनों के सम्मिश्रण से मानने के पक्ष में हैं। मेरी अपनी धारणा यह है कि जब स्पष्टिरवाद और महासंघिकों के अनेक सम्प्रदाय और और उपसम्प्रदाय उत्पन्न हो गए, तो महासंघिकों ने जो प्रगतिवादी थे, अपने सम्प्रदाय का पुनर्निर्माण किया और उसे महायान का अभिधान दे दिया। इनकी विचारधारा प्रगतिवादी थी। अपनी प्रगतिवादी विचार धारा के विरोध में होने के कारण इन्होंने रुढ़िवादी प्राचीन धारा को हीनयान का नाम दिया। इन दोनों को क्रमशः दो स्वतन्त्र धाराएँ समझा जाने लगा। धीरे धीरे इन दोनों का भेदीकरण बहुत स्पष्ट हो गया।

बौद्ध धर्म के दार्शनिक सम्प्रदायः—

बौद्ध धर्म के उपयुक्त महायान और हीनयान नामक भेदों के अतिरिक्त उसके कुछ दार्शनिक सम्प्रदाय भी हैं। मूलसंज्ञा पर विविध स्वतन्त्र दृष्टियों से विचार करने के कारण ब्राह्मण दार्शनिकों ने बौद्ध दर्शन को चार भागों में विभाजित कर दिया। उन सम्प्रदायों के नाम क्रमशः निम्न-

१—भास्फेकटा आफ महायान बुद्धिगम—एन० बस—अध्याय-१

२—बौद्ध दर्शन श्रीमती—बसरेव उपाध्याय पृ० ११७

१—भास्फेकटा आफ महायान बुद्धिगम—एन० बस, पृ० २८

लिखित है—

(१) वैभाषिक, (२) सौत्रान्तिक, (३) योगचार, (४) माध्यमिक ।

इन चारों मतों में सत्ता की भीमांसा चार भिन्न भिन्न ढंगों से की गई है । वैभाषिक लोग समस्त धर्मों की बाह्य और आभ्यान्तर दोनों प्रकार की सत्ता स्वीकार करते हैं । बाह्यार्थ को तो यह सर्वथा सत्य ही मानते हैं । इसीलिए इनके मत को बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं ।

दूसरा सम्प्रदाय सौत्रान्तिकों का है । इन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि बाह्य वस्तुओं का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, इसका कारण यह है कि समस्त पदार्थ क्षणिक है । क्षणिक पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता । अतएव बाह्य सत्ता का केवल अनुमान मात्र किया जा सकता है । इसीलिए इस सम्प्रदाय को बाह्यार्थानुमेयवाद भी कहते हैं ।

उपपुंक्त दो मतों में बाह्यार्थ की सत्ता क्रमशः प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा स्वीकार की गई है किन्तु तीसरे सम्प्रदाय वाले बाह्यार्थ सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते । उनका कहना है कि बाह्य भौतिक जगत् सर्वथा निराधार और मिथ्या है । विज्ञान के अतिरिक्त कोई तत्त्व नहीं है । भौतिक संसार उसी का विजृम्भण मात्र है ।

चौथा मत शून्यवादियों का है । यह लोग न तो बाह्यार्थ की सत्ता स्वीकार करते हैं और न विज्ञान की ही । यह लोग केवल शून्य की सत्ता स्वीकार करते हैं । अतएव यह मत समस्त मतों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म प्रतीत होता है ।

प्राचीन सर्वास्तिवाद नामक सम्प्रदाय विक्रमी पहली शताब्दी के बाद दार्शनिक सम्प्रदाय के रूप में विकसित हुआ ।^१ उसी को वैभाषिक मत कहा जाता है । इसके प्रधान प्रचारक महाराज कनिष्क^२ बताये जाते हैं ।

इस सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य अनुत्तम, संघभद्र आदि विद्वान् बताये जाते हैं । इस सम्प्रदाय का बहुत बड़ा साहित्य चीनी भाषा में उपलब्ध है ।

इस सम्प्रदाय के लोग बाह्यार्थ को प्रत्यक्ष रूप से सत्य मानते रहे हैं । इनका कहना है जिन पदार्थों से हमारा जीवन बना है उनकी सत्यता स्वयं प्रमाणित है । यह लोग बाह्यार्थ पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हुए भी उन्हें अन्य चीजों की भाँति मानते क्षणिक ही है । कहा भी है 'प्रत्यक्ष क्षणभंगुरं च

१—देखिये शांकर भाष्य, २।२।१८

२—बौद्ध दर्शन भीमांसा, बलदेव उपाध्याय, पृ० १९९ ।

सकल वैभाषिको भाषते”^१

वैभाषिकों ने बाह्य पदार्थों की सत्त-सत्ता सिद्ध करने के लिए धर्मों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। वे भूत और चित्त के सूक्ष्म तत्वों को धर्म की संज्ञा देते हैं। इन तत्वों का पृथक् करन नहीं हो सकता है। इनकी धारणा है कि जंगन की उत्पत्ति इन्हीं धर्मों के धान प्रतिधान से हुई है। इस धर्म तत्त्व का निवेचन दम मन में यज्ञ विस्तार से किया गया है।

चित्त की महत्ता इस सिद्धान्त वालों को भी मान्य है।^२ यह लोग चित्त का प्रयोग विज्ञानवादियों के ढंग पर नहीं करते। विज्ञानवादियों ने इस का निष्पन्न परमाणु तत्त्व के रूप में किया है, किन्तु इस सम्प्रदाय में इसकी परित्रालना जीव के पर्याय के रूप में की हुई जान पड़ती है। दोनों की चित्त सम्प्रदायी धारणा में मही अन्तर है।

सौत्रांतिक सम्प्रदाय :—

सौत्रांतिक सम्प्रदाय का सम्बन्ध प्राचीन हीनयान से माना जाता है।^३ यह शब्द मूलान्त से बना है।^४ मयोमिश्र^५ ने सौत्रांतिक को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सौत्रांतिक उन्हें कहते हैं कि जो सूत्र को ही बौद्ध मन की समीक्षा के लिए प्रामाणिक मानते हैं। इनके मतानुसार भगवान् बौद्ध ने अपने मत की प्रतिष्ठा सूत्रों में की थी। सूत्र से अभिप्राय सूत्रपिटक से है। यह लोग अभिधम्म ग्रंथों को जो संख्या में सात हैं मनुष्यकृत शास्त्र मानते हैं। ये मूल ग्रंथ ही उनके मतानुसार सच्चे अभिधम्म कोष हैं। इन सूत्र ग्रंथों में ही आस्था रखने के कारण इन्हें सौत्रांतिक कहा जाने लगा।^६

उद्भवकाल :—

इस सम्प्रदाय का बीजारोपण विभाषा ग्रंथों में ही हो चला था,

१. १—बौद्ध दर्शन मोमांसा, बल्देव उपाध्याय, पृ० १९३।

२. १२—बौद्ध दर्शन मोमांसा, बल्देव उपाध्याय, पृ० २१६ से २९ तक।

३—बौद्ध दर्शन मोमांसा, बल्देव उपाध्याय पृ० २३१।

४—इस्ताइबलोपीडिया आफ रिलीज्म एण्ड ऐथिक्स भाग १

पृ० २१३

५—बौद्ध दर्शन मोमांसा, बल्देव उपाध्याय पृ० २४६

६—११६—बौद्ध दर्शन मोमांसा, बल्देव उपाध्याय पृ० २४७

७—इस्ताइबलोपीडिया आफ रिलीज्म एण्ड ऐथिक्स, भाग ११

पृ० २१३८

किन्तु इसका उदय वैभाषिक सम्प्रदाय के बाद में हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से वैभाषिक और सौत्रान्तिक सम्प्रदाय हीनयान के दो दार्शनिक सम्प्रदाय हैं। इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य कुमारलात, श्रीलाभ, धर्मतात, यशोमित्र आदि बताए जाते हैं।

सिद्धान्त :—

सौत्रान्तिक लोग दार्शनिक दृष्टि से सर्वास्तिवादी कहे जा सकते हैं। यह लोग केवल विज्ञान की ही सत्ता नहीं मानते, बल्कि पदार्थों के अस्तित्व में भी विश्वास करते हैं^१। इनकी धारणा है विज्ञान तथा बाह्यवस्तु की समकालिक प्रतीति होती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए वे घट का उदाहरण देते हैं। जिन प्रकार घट की प्रतीति बाह्यपदार्थ के रूप में होती है उसका विज्ञान अन्तर रूप में अनुभव होता है उसी प्रकार संसार की अन्य वस्तुओं की प्रतीति बाह्य और अन्तररूपिणी होती है। बाह्यार्थ प्रतीति के सम्बन्ध में इनका मत वैभाषिकों से थोड़ा भिन्न है। वैभाषिक लोग बाह्यार्थ की प्रतीति उसी रूप में मानते हैं जिस रूप में वह हमें दिखाई पड़ती है।^२ किन्तु सौत्रान्तिकों का दृष्टिकोण इससे भिन्न है। उनके मतानुसार प्रत्येक वस्तु इतनी क्षणिक है कि उसके सही स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जा सकता। अतएव हम जो बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है वह तद्जन्म-समवेदन के रूप में ही होता है।^३ यह समवेदन ही दृष्टा को बाह्यपदार्थ के साक्षात्कार करने में सार्वभर्य करता है।

सौत्रान्तिकों का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्वसंवेदित्व का है।^४ इनके मतानुसार ज्ञान स्वसंवेदन रूप है। इनका कहना है कि जिस प्रकार दीपक अपने को स्वयं प्रकाशित करता है उसी प्रकार ज्ञान भी अपने को स्वयं प्रकाशित करता है। सौत्रान्तिकों का यह सिद्धान्त विज्ञानवादियों के मेल में है। सौत्रान्तिकों का बाह्यवस्तुओं के आकार के सम्बन्ध में भी अपनी दृष्टिकोण भिन्न है। कुछ सौत्रान्तिकों की धारणा है कि बाह्यवस्तुओं का अस्तित्व अवश्य होता है किन्तु उनका कोई आकार नहीं होता। उसके विपरीत कुछ सौत्रान्तिकों का कहना है कि बाह्यवस्तुओं का आकार तो होता है किन्तु

१—बौद्ध दर्शन मीमांसा, पृ० २५४

२—वही पृ० २५१

३—बौद्ध दर्शन मीमांसा, पृ० २५३-५४

४—इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजियन एण्ड ऐथिक्स भाग ११ पृ० २१४-१५

यह यदि विनिमित्त होता है। कुछ लोग सामान्यस्यवादी होते हैं उनका कहना है कि वस्तुओं में आकार होता है यदि उसको स्पष्ट कर देती है।^१

सोशान्तिकों को परमाणुवाद का सिद्धान्त भी अपने ढंग पर स्वीकार है।^२ उनके मतानुसार निरवयव पदार्थों में परस्पर स्पर्श नहीं होता, परमाणु निरवयव पदार्थ है अतएव इनमें परस्पर स्पर्श नहीं होता।

इनका दार्शनिकवाद^३ का सिद्धान्त भी अपना अलग है। इनके मतानुसार विनाश का कोई कारण नहीं होता। प्रत्येक वस्तु स्वयं विनश्वरशील है, गहर है, इसीलिए उसका विनाश होता है। यह लोग वस्तु को अनित्य न मान कर दार्शनिक भर मानते हैं। इनके मत में पुद्गल अर्थात् आत्मा एक सत्ताहीन पदार्थ है। यह लोग भूत और भविष्य की सत्ता भी नहीं स्वीकार करते।

इनका दर्शन दुःखवादी दर्शन^४ है। इन लोगों का कहना है संसार की प्रत्येक वस्तु दुःखोत्पादक है। यहाँ तक कि यह लोग सुख में भी दुःख की ही अनुमति करते हैं।

विज्ञानवाद अथवा योगाचार

दार्शनिक चिन्तन की दृष्टि से जो सम्प्रदाय विज्ञानवाद के नाम से प्रसिद्ध है, धार्मिक दृष्टि से उसी को योगाचार का अभिधान देते हैं।^५ इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति माध्यमिकों की प्रतिक्रिया के रूप में बताई जाती है। माध्यमिकों की दृष्टि में सम्पूर्ण जगत् शून्य रूप है। किन्तु इस सम्प्रदाय में इस मत का निराकरण करके विज्ञान भाव की सत्ता स्थापित की है।

इस सम्प्रदाय के आचार्यों में मैत्रेयी नाथ, आचार्य असंग, आचार्य बलहनु, धर्मपाल, और धर्मकीर्ति आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

विज्ञानवादी सत्ता को शून्य-रूप न मानकर विज्ञान रूप मानते हैं। विज्ञान के पर्यायवाची चित्त, मन तथा विशिष्टि हैं। संकावतार सूत्र में इस

१—बौद्धदर्शन मीमांसा पृ० २५५, २५६

२—इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीज्जन् एण्ड ऐथिक्स भाग ११
पृ० २१४-१५

३—बौद्ध दर्शन मीमांसा —बलदेव उपाध्याय पृ० २५४ से २५७ तक

४—इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीज्जन् एण्ड ऐथिक्स भाग ११
पृ० २४६

५—बौद्ध दर्शन मीमांसा —बलदेव उपाध्याय पृ० २७८

इस 'विज्ञान' की प्रतिष्ठा करते हुए लिखा है "चित्त ही एक मात्र सत्ता है। उसीकी प्रवृत्ति होती है। उसी की निवृत्ति होती है। चित्त के प्रतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु की न तो उत्पत्ति ही होती है और न विनाश ही होता है।" भगवद् गीता में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा है "चेतन क्रिया से सम्बद्ध होने के कारण इसे चित्त कहते हैं। और मनन क्रिया करने से मन कहते हैं, तथा ग्रहण करने में कारण रूप होने से यह विज्ञान कहलाता है।" यह लोग सम्पूर्ण जगत की विज्ञान का ही विवर्त मानते हैं। संकायतार सूत्र में लिखा है "बाहरी दृश्य संसार कोई अस्तित्व नहीं रखता। यह सब चित्त रूप ही है। किन्तु वही सब इस जगत में विचित्र रूप में दीप्त पड़ता है। वह कभी देह के रूप में और कभी भोग के रूप में प्रतिष्ठित रहता है।" विज्ञानवाद का प्राणभूत सिद्धान्त यही है। शेष सिद्धान्तों की चर्चा दूसरे प्रसंग में करेंगे।

माध्यमिक या शून्यवाद

बौद्ध धर्म के दार्शनिक सम्प्रदायों में इस सम्प्रदाय की सर्वाधिक प्रतिष्ठा है। प्रज्ञापारमिता सूत्रों में इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के बीजाणु विद्यमान थे। उनको व्यवस्थित दार्शनिक पद्धति के रूप में विकसित करने का श्रेय आचार्य नागार्जुन को दिया जाता है। इन्होंने अपनी माध्यमिक कारिका नामक रचना में इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का निरूपण किया है। नागार्जुन के प्रतिरिक्त आचार्य आर्यदेव ने भी इस मत की दृढ़ भूमिका पर प्रतिष्ठा की है। आठवीं शताब्दी के आचार्य आन्तरक्षित भी इसी सम्प्रदाय के पोषक थे। इन्होंने तिब्बत में इस सम्प्रदाय का प्रचार किया था।

शून्यवादी आचार्यों ने वास्तविक सत्ता को शून्य रूप में कल्पित किया है। यहाँ पर उनके मतानुसार शून्य की थोड़ी सी व्याख्या कर देना अनुपयुक्त है।

१—चित्तं वर्तते चित्तं चित्तमेव विमुच्यते ।

चित्तं हि जायते नाग्याचित्तमेव निवृण्यते ।—संकायतार गायत्रि
पृ० १०२ ।

२—वृक्ष्यते न विद्यते, बाह्यं चित्तं चित्तं हि वृक्ष्यते ।

देह भोग प्रतिष्ठानं चित्तमात्रवदाम्यहम् । संकायतार सूत्र ३।३३

३—बौद्ध दर्शन मीमांसा पृ० ३१३

४—बौद्ध दर्शन मीमांसा पृ० ३५६

५—बौद्ध दर्शन मीमांसा पृ० ३१६ तथा सिस्टम आफ बुद्धिष्टिक
घाट पृ० १८६

६—हिस्ट्री आफ बुद्धिज्म भाग ३, पृ० १६१ से १६६ तक

न होगा। इनका कहना है कि पारमार्थिक सत्ता तब ही पूरा रूप से सम्पूर्ण है और न असद् रूप ही। वास्तव में वह शून्य रूप है नागाजुन न उसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि —

न सन् नासन् न सद् सन्नचाप्पनुभवात्मकम् ।

चतुष्कोटिविनिर्मुक्ता शरत्र माध्यमिका विदुः ।

अर्थात् वह परमार्थ तत्त्व न सद् रूप है न असद् रूप है, और न सद् असद् ही है। तथा न सद् असद् दोनों से विलक्षण ही है। वह चतुष्कोटि अर्थात् अस्ति नास्ति तद्भय नोभय आदि सबसे परे है। ऐसा ही विलक्षण शून्य तत्त्व माध्यमिकों का प्रतिपाद्य है। इसकी विस्तृत व्याख्या हम बौद्धों के दार्शनिक चिन्तन के प्रसंग में करेंगे। यहाँ पर हम केवल माध्यमिक सम्प्रदाय का परिचयात्मक उल्लेख मात्र कर रहे हैं।

यहाँ पर इस सम्प्रदाय के विषय में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा होता है। वह यह है कि यह सम्प्रदाय आस्तिक या अथवा नास्तिक। इस सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। प्राचीन आचार्य जिनम कुमारिल^१, शंकर^२ आदि प्रमुख हैं, तथा आधुनिक विद्वान जिनमें बलदेव उपाध्याय^३ विशेष उल्लेखनीय हैं, उन्हें आस्तिक मानते हैं। मरी धारणा है कि यह शून्यवादी आस्तिक सम्प्रदाय है, जिसमें वेदान्त पुराण की व्याख्या शून्य के अभिधान से की गई है।

तांत्रिक बौद्ध धर्म—

मध्य-युग में शैव शाक्त तत्त्वों की प्रेरणा से तथा शंकराचार्य के द्वारा शुद्ध बौद्ध धर्म के परामर्शित विषय-ज्ञान के कारण बौद्ध धर्म तांत्रिकता का चाना पहन कर भवतरित हुआ। बौद्ध लोग तब के अर्थ में बहुत स्पष्ट नहीं थे। वे सूत्र ग्रन्थों तक को सार्थक नहीं मानते थे।^४ किन्तु सामान्यतया विद्वानों की ऐसी धारणा है कि तत्त्व मूल का समावेश महायान सम्प्रदाय में सबसे पहले दिखाई दिया। महायान सूत्रों के अन्तर्गत कुछ तन्त्र ग्रन्थ भी सम्मिलित किए गए। यों तो तांत्रिक तत्त्वों का समावेश प्राचीन बौद्ध धर्म में ही हो चला था

१—बौद्ध दर्शन मीमांसा, पृ० ३७०

२—शंकर भाष्य २।२।३१

३—बौद्ध दर्शन मीमांसा पृ० ३६८

४—" " " " " " " " " " " "

५—" " " " " " " " " " " "

किन्तु उनका सम्यक स्फुरण महायान मत में ही दिखाई पड़ा। महायान मत में जहाँ एक ओर भक्ति की प्रतिष्ठा की गई, वही योग का बीजारोपण भी किया गया। यह योग शैव शाक्त तांत्रिक योगों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। जिसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म में तांत्रिकता प्रवर्तित हुई। शैव शाक्त तन्त्रों का प्राणभूत सिद्धान्त मन्त्रचैतन्य का था। उनके इस सिद्धान्त को लेकर बौद्धों ने अपने ढंग पर विकसित किया जिसके कारण एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय का उदय हो गया। वह सम्प्रदाय मन्त्रयान कहा जाने लगा। मन्त्रयान में मुद्रा मण्डल आदि को विशेष महत्व दिया गया है।—इस सम्प्रदाय का आधारभूत ग्रन्थ मंजुश्रीमूलकल्प है। इस सम्प्रदाय का उदय तीसरी चौथी शताब्दी के आस पास हो चला था। किन्तु मन्त्रों के गूढ़ रहस्यों का प्रचार समाज में नहीं हो सका। यही कारण है कि मन्त्रयान के पैर दृढ़ता से नहीं जम सके। मन्त्रयान को युग और परिस्थितियों के अनुरूप न पाकर बौद्ध तांत्रिकों ने वज्रयान की प्रतिष्ठा की। वज्रयान में वज्र शब्द का प्रयोग शस्त्र विशेष के अर्थ में न होकर कहीं पर रहस्यात्मक विज्ञान का और कहीं उसका प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में पुरुष सिद्धान्त के अर्थ में किया गया है।^१ वज्रयान मत भी कई शाखा प्रशाखाओं में विकसित हुआ। काशी दवा समुद्र ने अपने श्री चक्र सम्मारतन्त्र की भूमिका में इसके छः भेद बताए हैं जिनके नाम क्रमशः क्रियायान, उपायतन्त्रयान, योगतन्त्रयान, योगतन्त्रयान के फिर तीन भेद किये गए जिनके नाम महातन्त्रयान, अनुत्तर तन्त्रयान, भूतितन्त्र योगयान है।

कुछ दूसरे विद्वान वज्रयान के त्रियातंत्र, चर्यातंत्र, योगतंत्र और अनुत्तर-तंत्र, आदि चार विभाग मानते हैं।^२ कुछ दूसरे विद्वान मन्त्रयान सहजयान और कालचक्रयान को वज्रयान की ही उपशाखाएँ मानते हैं।^३ जो भी हो इतना तो निश्चित है कि बौद्ध तंत्रा का विकास चार धाराओं में हुआ था।

१—मन्त्रयान, वज्रयान, सहजयान, कालचक्रयान।

मन्त्रयान और उसके प्रमुख सिद्धान्तः—

कुछ भाचार्यों ने महायान के दो स्थूल विभाग बताए हैं— परमिति

१—इन्ताइयतोपीडिया याक रितीजन एण्ड एचिस माग १२ पृ० १९५

२—इन्ट्रोड्युशन टु तांत्रिक बुद्धिज्म—डा० दास गुप्ता पृ० ७१ का

फुटनोट

३—वही

नय, मन्त्रनय ।^१ यह मन्त्रनय ही विकसित होकर मन्त्रयान के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस मन्त्रयान के सिद्धान्तों की चर्चा हमें मंजुमूलकल्प, गुह्यममाज तंत्र आदि ग्रन्थों में मिलती है ।

मन्त्रयान की सबसे प्रमुख विशेषता उसका मन्त्रतत्त्व^२ है । इस सम्प्रदाय में विविध प्रकार के मन्त्रों का विकास हुआ जैसे धरणी बीज मन्त्र आदि । ये मन्त्र बिम्बो देवता के प्रतीक समझे जाते थे । जैसे बड़ा आ बरोचन का प्रतीक मानते हैं श को अक्षोभ्य देवता का प्रतीक और स को अमोघ शक्ति का प्रतीक कहते हैं । इनका कहना है कि बीजमन्त्र की भावना करते करते शून्यता में देवता उत्पन्न हो जाता है । अद्वयबज्र के महामुद्र प्रकाश नामक ग्रन्थ में लिखा है कि शून्यता से बीजमन्त्र निकलते हैं और बीजमन्त्रों से देवता के स्वरूप का विकास होता है । मन्त्रयान का दूसरा प्रसिद्ध तत्त्व मुद्रा बताया जाता है । मुद्रा का सामान्य अर्थ है शरीर की विशेष स्थिति । जिस प्रकार मन्त्रतत्त्व मान्द शक्ति के रहस्यों से परिपूर्ण रहता है उसी प्रकार मुद्रा साधनास्पर्श के विविध रहस्यों से परिपूर्ण बजाई जाती है । विविध प्रकार की मुद्राओं से विविध प्रकार की सिद्धियों का लाभ होता है । मन्त्रयान का तीसरा प्रमुखतत्त्व मण्डल है । ये लोग विविध प्रकार के मण्डलों से विविध प्रकार की शक्तियों का सम्बन्ध स्थापित करते हैं । इस प्रकार मन्त्र मुद्रा और मण्डल मन्त्रयान के प्रमुख तत्त्व सिद्ध होते हैं ।

बज्रयानः— मन्त्रयान का विकास आगे चल कर बज्रयान में हुआ । बज्रयान में बज्रतत्त्व की बहुत अधिक महत्व दिया गया है । बज्र का अर्थ है शून्यता ।^३ बज्रयान में सब कुछ शून्य रूप माना जाता है । इस साधना पद्धति में साध्य और साधक तथा पूजा मन्त्र सभी को बज्र कहते हैं ।^४ साधना विधि भी बज्र ही कहलाती है । सबको बज्र का अभिधान देने के कारण ही इस सम्प्रदाय को भी बज्रयान कहते हैं ।

बज्रयान के प्रमुख उपास्य देवता का नाम बज्र सत्त्व है ।^५ इस बज्रसत्त्व का वर्णन इस सम्प्रदाय में लगभग उसी ढंग पर किया गया है, जिस ढंग पर

१—अद्वय बज्र संग्रह पृ० २१

२—हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि
अप्रकाशित शीतल पृ० २२५

३—बौद्ध दर्शन बीमासा पृ० ३६८ ४—अद्वय बज्र संग्रह पृ० ३३

४—एन इन्दोइसन दृ तान्त्रिक बुद्धिज्म, दास गुप्त पृ० ८० ८१

५—

”

”

” ८७

उपनिषद् में आत्मा या ब्रह्म का विवेचन किया गया है।^१ महायानियों की बोधिचित्त की धारणा का बज्रयान पर पूरा पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। बोधिचित्त शून्यता और महाकरुणा के एकाकार की व्यवस्था है। शून्यता और करुणा के इस तादात्म्य ने बज्रयान में स्त्री और पुरुष के मिलन भाव का रूप धारण किया। महायानियों की शून्यता इस सम्प्रदाय में प्रज्ञा और महाकरुणा उपाय के रूप में विकसित हुई।^२ प्रज्ञा और उपाय क्रमशः स्त्री और पुरुष के प्रतीक माने जाते हैं। महायानियों के प्रज्ञा और उपाय का इस प्रकार का विकृत होना बहुत कुछ शैव शाक्त तान्त्रिकों के कारण प्रकट होता है। शैव शाक्त तन्त्रों में शिव और शक्ति की साम्यावस्था को महत्व दिया गया है। उसी के वाम मार्ग में स्त्री और पुरुष के मिलन की अवस्था को शिव और शक्ति के मिलन की अवस्था के समकक्ष बताया गया है। योगक्षेत्र में प्रज्ञा और उपाय का नाड़ी परक अर्थ भी लिया जाता है।^३ प्रज्ञा इडा का और उपाय पिंगला का प्रतीक है। इन दोनों की एकाकार की अवस्था का प्रतीक सुषुम्णा नाड़ी है। वाममार्गी बज्रयानी योगिक अर्थों में अधिक विश्वास न करके वासनात्मक प्रतीकों में ही अधिक आस्था रखते हैं। यह लोग स्त्री और पुरुष के युगल भाव से महामुल्य की स्थिति का उदय मानते हैं। इसकी प्राप्ति ही इनका चरम लक्ष्य है। प्राचीन बौद्ध धर्म के दुःखवाद के बिल्कुल विपरीत रूप में इस महामुल्यवाद का प्रवर्तन करके बौद्ध तान्त्रिकों ने जैसे बौद्ध धर्म की एक बहुत बड़ी कमी पूरी करने की चेष्टा की थी।

सहजयानः— जब बज्रयान की साधना जटिल हो चली, तो कुछ सनोगुणी उपासकों ने उसका परिष्कार कर सहजयान का प्रवर्तन किया। जिस प्रकार बज्रयानी लोग उपास्य, उपासक, साधना पद्धति आदि सभी को बज्र कहते थे उसी प्रकार सहजयानी लोग समस्त वस्तुओं को सहजरूप मानते थे।^४ बज्रतन्त्र में लिखा है, समस्त संसार सहजरूप है। इसी प्रकार तिल्लोपाद ने भी एक स्थल पर लिखा है,^५ संसार की वस्तुओं का स्वरूप सहज है। यह

१—इन्द्रोदयान द तान्त्रिक बुद्धिज्म—डा० गुप्त पृ० ९१

२—, , , , १२५

३—, , , , ११८

४—हे बज्रतन्त्र—हस्तलिखित प्रतिलिपि, पृष्ठ ३९ बी

५—बोहाकोय, पी० सी० माग्ची, पृष्ठ ३ पर तिल्लोपाद का दोहा देखिये :—

“सहज स्वभावेन सकलानि बद्धानि... ..

सहज तत्त्व अनिवर्चनीय है। शरीर में होने हुए भी उसे शरीरव नहीं कहते।^१ ब्रह्मानी जिसे मशगुल कहते हैं, उसी को सहजब्रह्मानी महामानन्द रूप मानते हैं। सहज की धारणा पर जहाँ बौद्ध विज्ञानवाद, योगाचार, - गून्थवाद आदि सिद्धान्तों का प्रभाव है, वहीं उपनिषदों की आत्म धारणा की भी छाया है। सहज तत्त्व की अनिवर्चनीयता का वर्णन करते हुये ब्रह्मतन्त्र में लिखा है:^२ कि सहज का न तो कोई स्वरूप है और न कोई उसका वर्णन कर सकता है और न किसी वाणी में उसकी अभिव्यञ्जना की जा सकती है। इस सहज तत्त्व का अनुभव कोई बिरला साधक गुरु को दिया से ही कर पाता है। सहज तत्त्व केवल अनुभवगम्य भाव है। अतएव सहजब्रह्मानी लोग व्यर्थ के धर्म और दर्शन ग्रन्थों में बिश्वास नहीं करते।

महापानियों ने जिसे बोधिचित्त और ब्रह्मयानियों ने जिसे महामुख की अवस्था कहा है, सहजब्रह्मानी उसी को सहज शून्य कहते हैं। यह सहज शून्य चित्त और शून्य का समन्वित रूप माना जाता है। यह पूर्ण अद्वैततत्त्व है। सरहपाद ने इस बात को स्पष्ट करते हुए एक स्थल पर लिखा है:^३ सहज में द्वैतता की भावना नहीं हो सकती यह आकाश की तरह प्रसङ्ग तत्त्व है किन्तु यह अद्वैतता वेदान्तियों की अद्वैतता से भिन्न है इतना अद्वैतभाव द्वैताद्वैत विलक्षण के रूप में प्रकट हुआ है इसकी द्वैताद्वैत विलक्षणता बहुत कुछ उपनिषदों के ढंग पर व्यक्त की गई है। जिस प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म का वर्णन करते हुए लिखा मिलता है कि न वह बाहर है, न भीतर है, न ऊपर है, न नीचे है, फिर भी सर्वव्यापक है, उसी प्रकार सरहपाद ने लिखा है कि सहज न तो आजा हुआ कहा जा सकता है, न वह जाता हुआ कहा जा सकता है, न बाहर रहा जा सकता है, और न भीतर कहा जा सकता है वह इन सबसे परे है। यह द्वैताद्वैत विलक्षणता सहजब्रह्म की प्रमुख विशेषता है।^४

सहजब्रह्मानी लोग साधना क्षेत्र में नाडी शोधन और नाड़ी साधन की भी आवश्यक समझते हैं।^५ इनके अनुसार शरीर में ३२ नाड़ियाँ प्रधान हैं।^६

१—हे ब्रह्मतन्त्र, पृष्ठ ३ अ।

२— „ „ २२ बी।

३—दोहाकोष, पी० सी० भाषी, पृष्ठ १२, दोहा १६-१७।

४—आत्मसंघोर रिलीजियस कल्ट्स, पृष्ठ ९७।

५—आत्मसंघोर रिलीजियस कल्ट्स—दास गुप्त, पृष्ठ १०६-७।

६—हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा—डा० गोविन्द सिंगुणावत, डी० सिट० की अप्रकाशित पोसिस से, पृ० २३७।

इनमें भी ३ विशेष उल्लेखनीय हैं।^१ मेरुदण्ड के बीच में जो नाड़ी है, उसे सुषुम्ना कहते हैं। वही सहज मार्ग का प्रतीक है। मेरुदण्ड के बाईं ओर इडा नाड़ी है जो प्रज्ञा का प्रतीक मानी जाती है। तथा दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी है जो उपाय का प्रतीक कही जाती है। इनकी साधना करना यह लोग आवश्यक समझते थे। कहीं कहीं यज्ञयागियों के अनुकरण पर इन लोगों ने भी नाड़ियों की वासना परक ग्रंथें दे डाली हैं। कर्मान और कुलिप ऐसे ही वासनापरक ग्रंथ के द्योतक हैं। सहजयानियों की हठयोगिक साधना का प्रमुख लक्ष्य प्रज्ञा और उपाय के योग से मणिपूर चक्र में बोधि चित्त को उत्पन्न करना बताया गया है। इस बोधिचित्त को वे धर्म चक्र, सम्भोग चक्र और अन्त में उष्णीष चक्र में ले जाकर सहज सुख का अनुभव करते हैं। यहीं पर भाकर महासुख की अनुभूति होती है। यह अद्वैत रूप कहा गया है। यहाँ पर भाकर किसी प्रकार के द्वन्द्व शेष नहीं रह पाते हैं।^२

सहजयान में मध्यमा प्रतिपदा का सिद्धान्त भी अपने ढंग पर मामू है। इसका विशेष प्रभाव हमें सहजयानी योगसाधना में दिखाई पड़ता है। यह लोग मध्य नाड़ी की उपामना जिसे अवधूतिनामा सहज मार्ग भी कहते हैं, करना अपने सम्प्रदाय का प्रमुख लक्ष्य मानते हैं। इस मध्य नाड़ी की साधना से साधक बोधिचित्त को उर्व्योम्मुख करता है। इसके लिए वह प्राण साधता है। प्राणायाम के अतिरिक्त इस मत में मुद्रा साधना को भी महत्व दिया गया है।

सहजयानी लोग सद्गुरु सुख की प्राप्ति में मुद्रा साधना का बहुत बड़ा उपयोग मानते हैं। इन्होंने चार प्रकार की मुद्राएँ मानी हैं।^३ कर्म मुद्रा, धर्ममुद्रा, महामुद्रा तथा ममामुद्रा। यह मुद्राएँ मव के विकास की चार विशेष अवस्थाएँ हैं। ज्यों ज्यों इनकी प्राप्ति होती जाती है, त्यों त्यों साधक क्रमशः आनन्द, परमानन्द, विष्णुमानन्द और सहजानन्द की अनुभूति करता जाता है।^४ प्रथम प्रकार के आनन्द की प्राप्ति उस समय होती है जब बोधिचित्त निर्माण चक्र में पहुँचना है। इसी प्रकार जब बोधिचित्त धर्मचक्र में

१— हिन्दी की निर्मुण भाष्यधारा पृ० २३८

२— " " " २३९

३— " " " २३९

४— " " " २४०

५—वही

६—वही

पहुँचती है तब परमानन्द की अनुभूति होती है, उसके सम्भागधर्म^१ में पहुँचने पर विरमानन्द की अनुभूति होती है। महाचक्र^२ में उसका प्रवेश होते ही सहजानन्द की उपलब्धि हो जाती है। इस सहजानन्द की प्राप्ति करना ही सहजयानियों का प्रमुख लक्ष्य रहा है।

सहजयानियों की भाषा और अभिव्यक्ति भी अपनी अलग विशेषताएँ रखती हैं। इनकी भाषा अधिकतर प्रतीकात्मक है और शैली उलटबासी है। रूपकों का, प्रायोगिकियों का तथा अन्य अभिव्यञ्जना के सहायक साधना का सहज भाव से उपयोग किया गया है। डेडव्पाद का एक दोहा है “मेरा पड़ा एक ऊँची जगह पर स्थित है, हमारा कोई पड़ोसी भी नहीं है, पड़े में चावल भी नहीं है किन्तु भविष्य लोग दिन प्रतिदिन आते रहते हैं।” यह रूपकात्मक शैली का भी अच्छा उदाहरण है। इसी शीत के अन्त में हमें उलटबासी शैली का भी एक उदाहरण मिलता है। उसका अर्थ है “बैल दिया जाता है, गाय बाँस रहती है” इत्यादि।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सहजयानी बौद्ध सम्प्रदाय अपनी कुछ अलग विशेषताएँ रखता है। यह सम्प्रदाय जहाँ एक ओर बौद्ध धर्म की मनेक शाखाओं प्रशाखाओं के मूल्यवान सिद्धांतों और तत्त्वों से अनुप्राणित है, वहीं बंह शैव शाक्त तान्त्रिकों, भट्टंत बेदान्तियों तथा नाथ पंथियों आदि से भी प्रभावित है। हिन्दी साहित्य पर बौद्ध तांत्रिक संप्रदायों में सबसे अधिक प्रभाव इसी सम्प्रदाय का दिखाई पड़ता है। इस सम्प्रदाय का, खेद है, अभी तक कोई महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित नहीं हो पाया है। इस पर धर्म बीर भारती की थीसिस ‘सिद्ध साहित्य’ बैसे एक उन्वकोटि की रचना है किन्तु उसका दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से थोड़ा भिन्न है। उस थीसिस की रचना शुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण से की गई जान पड़ती है। हमारा दृष्टिकोण साहित्यिक के साथ साथ धार्मिक भी है।

सहजयान की एक प्रवृत्ति और विशेष चल्तेखनीय है, वह है खण्डन-मण्डन की। यह लोग कट्टर बुद्धिवादी थे। मिथ्या धार्मिक विधि विधानों और आडम्बरों में आस्था नहीं रखते थे। इसीलिए उन्होंने उनकी जी खोलकर निन्दा की है। रुढ़िवादिता ब्राह्मण धर्म के वो थे कट्टर विरोधी थे। सरहपाद^३

१— हिन्दी में निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक मृच्छमूमि प्रप्रकाशित थीसिस, पृ० २४०

२— उपरोक्त

३— “

अनेक स्थलों पर खण्डन मण्डन की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। कहीं कहीं पर तो उन्होंने बहुत तर्क पूर्ण कथन साम्य रखे हैं। उन्होंने एक स्थल पर लिखा है कि यदि बड़ी बड़ी वात और जटाओं के रखने से मुक्ति प्राप्त होती, तो मयूर को मुक्ति प्राप्त हो गई होती, क्योंकि उसके भी बहुत बड़ी शिखा होती है। इसी प्रकार कान्हपाद^१ ने एक स्थल पर लिखा है कि पान्डित्य और तर्क में उलझे हुए विद्वान धर्म के सच्चे मार्ग से दूर रहते हैं।

सहजयान में जीवन की सहजावस्था पर विशेष बल दिया गया है। उनके मतानुसार साधक का सक्षय सहज आचरण के द्वारा, सहज मार्ग से सहज परमात्मा का अनुभव करना है। उनकी धारणा है कि यह सहज-सत्ता जिस प्रकार ब्रह्माण्ड में परिध्याप्त है उसी प्रकार पिण्ड में भी परिध्याप्त है। अतएव उसकी प्राप्ति ब्रह्माण्ड में न करके पिण्ड में सरलता से की जा सकती है। इसके लिए साधक को योग का आश्रय लेना पड़ता है, इस साधना पद्धति में योग की बड़ी प्रतिष्ठा है।

सहजयान में वैराग्य को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। उनकी धारणा थी कि जीवन का सहज रूप सहज राग^२ में ही दिखाई पड़ता है, वैराग्य में नहीं। यही कारण है कि सहजयान में हमें त्याग और तपस्या की उतनी महिमा नहीं मिलती जितनी कि सहजाचरण की और सहज राग की। सुई पाद^३ ने एक स्थल पर लिखा है कि देह रूपी वृक्ष के चित्त रूपी अहंकार विषुद्ध विषय रूपी रस के द्वारा सिम्त करने पर देह रूपी वृक्ष कल्पवृक्ष बन जाता है। उसमें निरंजन फल फलता है और महासुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार भ्रमंग बज्र^४ ने एकस्थल पर लिखा है कि जिस समय चित्त में विविध प्रकार के संकल्प भँडारते रहते हैं, वह तद्धित के सदृश चंचल रहता है और रागादि दोष उसे सताते रहते हैं, तभी उसे संसार कहते हैं। इसी प्रकार जब चित्त सब प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है, राग तत्त्व पवित्र हो जाता है, तभी उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है।^५ इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मत में राग तत्त्व के सदुपयोग पर विशेष बल दिया गया है। राग के सदु-

१—अप्रकाशित हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि नामक पोसित-पृष्ठ २३४

२—उपरोक्त, पृष्ठ २३५

३—बौद्ध दर्शन मोमांसा,—यत्तदेव उपाध्याय, पृ० ४४६

४—प्रमोषाय विनयचय सिद्धि, ४२२, हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा पृष्ठ २३५

५—इन्द्रोदयान दृ तार्त्रिक बुद्धिभ्रम—बास गुप्ता, पृ० १७४

पयोग में ही मनुष्य मुक्त होता है और उसके दुःखयोग में ही भावद होता है। राग तत्व का यह सदुपयोग गुरु से प्राप्त होता है। सहजयान मत में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। यह लोग दो प्रकार के गुरु मानते हैं, एक लौकिक और दूसरे ध्यात्मिक। वे ध्यात्मिक क्षेत्र में सहज तत्व को ही गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं।

सहजयानियों की दृष्टि में शरीर का भी बड़ा महत्व है।^१ सरहपाद^२ ने शरीर के महत्व को व्यञ्जित करते हुए एक स्थल पर लिखा है कि शरीर में ही गंगा, यमुना, गंगासागर, प्रयाग, वाराणसी, सूर्य चन्द्र आदि सभी वर्तमान हैं। यही सब मुखों का केन्द्र है। इसी में परमात्मा की प्राप्ति होती है। लोग व्यर्थ ऋषि, तप में लगे रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि हमारा धाराध्य हमारे हृदय में ही निराकार रूप में व्याप्त है। इसी प्रकार कन्हवादे^३ ने भी नगर के रूप से शरीर के महत्व का प्रतिपादन किया है। अन्य सहजयानी सिद्धों ने भी अनेक प्रकार से शरीर की महिमा व्यञ्जित की है।

शरीर के उपर्युक्त महत्व से स्पष्ट प्रकट होता है कि सहजयानी लोग सम्भवतः इसलिए उसको इतना ध्यान देते थे कि उसी के सहारे वे पिण्ड में ही योग साधना के द्वारा अपने धाराध्य को सरलता से प्राप्त कर लेते थे। योग क्षेत्र में सहजयानी बौद्धों से अधिक प्रभावित हैं। हठयोगियों से कम। बौद्धों का शिवायवाद का सिद्धान्त लोक प्रसिद्ध है। सम्भवतः इसी से प्रभावित होकर सहजयानियों ने शरीर में केवल तीन चक्रों की कल्पना की है—नाभिकंवल, हृदयकंवल और उष्णीय कंवल।

सहजयान में शून्य की भावना को भी प्रथम दिया गया है। इनकी शून्य सम्बन्धी धारणा का नागार्जुन पर स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पड़ता है।^४ नागार्जुन ने ४ प्रकार के शून्य बतलाये हैं—शून्य, अतिशून्य, महाशून्य और सर्वशून्य। शून्य^५ आलोकमय अवस्था को कहा गया है। यह एक प्रकार

१—हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि—
पृष्ठ २३६

२—” ” ” ” पृष्ठ २३६

३—” ” ” ” = २३६

४—बोहाफोप,—बोहा नम्बर ४७-४८

५.... अथपिब ११।

६—आवतयोर रितोजियस कट्टस—दास गुप्त, पृ० ५१।

७—संक्षिप्त विस्तार—डा० स्लोफमैन द्वारा सम्पादित—पृ० ४१७-४१८

से परतंत्रावस्था हैं। इसे प्रज्ञा रूप बतलाया जाता है। अतिशून्य^१ आलोकाभास रूप कहा गया है। अक्षयानियों की उपाय यही है। महाशून्य^२ की अवस्था उपर्युक्त दोनों शून्यों के एकाकार की अवस्था कही जा सकती है। इसे अधिष्ठा भी कहते हैं। चौथी अवस्था सर्वशून्य^३ की है। इस अवस्था को परात्पर ज्ञान रूप मानते हैं। यही महासुख की अवस्था है। सहजयानियों को नागार्जुन की उपर्युक्त ४ शून्यों की धारणा मान्य है। सहजयानियों में इसी लिए शून्य तत्व की बड़ी प्रतिष्ठा है।

सहजयानी लोग नाद और बिन्दु की धारणा में भी विश्वास करते हैं।^४ उनकी नाद बिन्दु धारणा बौद्धों के विज्ञानवाद से प्रभावित है। इन्होंने अपनी इस धारणा का विकास बौद्धों के शून्य सिद्धान्त और हिन्दू तान्त्रिकों के नाद बिन्दु धारणा के आधार पर किया है।

सहजयानियों ने संसार के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। इनके ऊपर विज्ञानवाद की छाया अधिक है। यह लोग संसार को अधिकतर मन की सृष्टिमात्र मानते हैं। कहीं कहीं यह शंकराचार्य के ढंग पर उसकी नश्वरता का वर्णन करते हैं। मायावाद की धारणा का समावेश भी इनमें पाया जाता है। भूमुकुषादे ने अपने एक गीत में लिखा है— यह संसार आदि से ही मिथ्या रूप है। यह अज्ञान या माया के कारण नरम रूपों में दिखाई पड़ता है। यह ठीक रज्जु सर्पवत् है। जिस प्रकार रज्जु सर्प हमें काट नहीं सकता उसी प्रकार संसार के दुःख सुख सारहीन हैं। संसार की इस नश्वरता को प्रकट करने के लिए सहजयानी संतों ने कभी तो मृगमरीचिका का, कभी गन्धर्व नगर का और कहीं बन्ध्या के पुत्र का दृष्टान्त दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सहजयान की संसार सम्बन्धी धारणा जहाँ शून्यवाद और विज्ञानवाद से प्रभावित है वही शंकर के मिथ्यावाद से भी अनुप्राणित है।

कालचक्रमानः— बौद्धों का अन्तिम तान्त्रिक सम्प्रदाय कालचक्रमान है। इस सम्प्रदाय की धारणाएँ और सिद्धान्त शैव शाक्त्र तान्त्रिकों से बहुत

१—आवसवयोर रितीजिपस कल्त्स—पृ० ५२

२— " " " "

३— " " " पृ० ५२-५३

४— " " " पृ० ४९

५—अर्थापद—पृ० ४१

अधिक प्रभावित प्रतीत होते हैं। इस सम्प्रदाय का साहित्य अभी तक अप्रकाशित है। प्रकाशित ग्रन्थों में केवल सेकोद्वेय टीका ही एक ऐसा ग्रन्थ है जो महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का परिचय हमें इसी ग्रन्थ से मिलता है। इसके लेखक नरोत्तम नामक सिद्ध बतलाए जाते हैं। इस ग्रन्थ में स्थान स्थान पर वज्रयानी आचार्यों के प्रति मान्यता प्रकट की गई है। इससे स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ के सिद्धान्त और साधना पद्धति उस मत से बहुत अधिक प्रभावित है। इस सम्प्रदाय का दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ आचार्य भविनव गुप्त प्रणीत सन्नालोक है।

जिस प्रकार वज्रयान में वज्र तत्व को और सहजयान में सहज तत्व को आत्यन्तिक सत्ता के रूप में निरूपित किया गया है उसी प्रकार इस सम्प्रदाय में कालचक्र को आत्यन्तिक सत्ता के रूप में प्रकट किया गया है। जिस प्रकार वज्रयानी वज्र तत्व की और सहजयानी सहज तत्व की उत्पत्ति प्रज्ञा और उपाय के योग से मानते हैं, उसी प्रकार ये लोग कालचक्र की उत्पत्ति प्रज्ञा और उपाय के समरस सुहाग से ही उद्भूत मानते हैं। कालचक्र में काल शब्द प्रज्ञा का और चक्र शब्द उपाय का बोधक माना जाता है।

यह लोग भी योग साधना को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं। काया शोधन और चक्रभेदन के प्रति इन्होंने भी मान्यता प्रकट की है। काया शोधन के अतिरिक्त यह लोग चित्त शुद्धि और प्राण शुद्धि में भी विश्वास करते हैं। यह वयोमुखी सिद्धि का सिद्धान्त नायपन्थी साधना पद्धति से मिलता जुलता है। नाथ पन्थ में सदाचरण मन परिष्करण और प्राणायाम को साधना के तीन प्रमुख अंग माने हैं। यहाँ पर सदाचार के स्थान पर काया शुद्धि का उल्लेख किया गया है। वास्तव में जिस प्रकार बाह्य रूप से कायाशुद्धि स्नानादि से होती है, उसी प्रकार उसकी आन्तरिक शुद्धि सदाचरण से होती है। अतएव हम कायाशुद्धि को नायपन्थियों का ही तत्व मान सकते हैं। चित्त शुद्धि और प्राण शुद्धि को क्रमशः नायपन्थी साधना का मनसाधना और प्राण-साधना का प्रतिरूप मान सकते हैं।

१—इन्द्रोदयान टु तान्त्रिक बुद्धिज्म-दास गुप्ता, पृ० ७४-७९।

२—, " " " "

३—बौद्ध दर्शन मीमांसा—वसुदेव उपाध्याय, पृ० ४५५

बौद्ध धर्म का विचार पक्ष-पूर्वार्ध

: २ :

प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धान्त और मध्यकालीन साहित्य पर
उसका प्रभाव

परम तत्त्व के सम्बन्ध में बौद्ध विचार

परम तत्त्व के सम्बन्ध में भगवान् बुद्ध का मौन भाव

परमार्थ के सम्बन्ध में अन्य बौद्ध मत

(क) विज्ञानवादी मत

(ख) शून्यवादी मत

(ग) क्षणिकवादी दृष्टिकोण

(घ) सहज तत्त्व

(च) वज्र तत्त्व

(छ) काल चक्र तत्त्व

मध्यकालीन साहित्य पर भगवान् बुद्ध के मौन भाव का प्रभाव

बौद्ध विज्ञानवाद का मध्यकालीन साहित्य पर प्रभाव

शून्यवाद तथा मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव

बौद्ध क्षणिकवाद, मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव

सहजवाद, मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव

आत्मा के प्रति बौद्धों का दृष्टिकोण

अनात्मवाद : मध्यकालीन कवियों पर उसका प्रभाव

बौद्ध धर्म का कर्मवादी सिद्धान्त तथा पुनर्जन्मवाद

मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव

बौद्ध निर्वाण का स्वरूप

बुद्ध वचनों में निर्माण

मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव

दार्शनिक सम्प्रदायों में निर्वाण का रूप

मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव

प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धान्त

भगवान् बुद्ध के उपदेशों की एक दृढ़-दार्शनिक आधार भूमि भी है।

उम आधार भूमि का सबसे दृढ़ स्तम्भ प्रतीत्यसमुत्पाद का सिद्धान्त है। प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ है सापेक्ष कारणतावाद। भगवान् बुद्ध के मतानुसार जगत की समस्त घटनाओं और वस्तुओं में सर्वत्र कार्य कारण का नियम क्रियमाण है। इस सिद्धान्त की सोज भगवान् बुद्ध ने दुःख की कारणरूपा तृष्णा का निराकरण करने वाले यथायं ज्ञान के रूप में की है। बुद्ध की देवता में इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।

इस सिद्धान्त की प्रतिपादना के कई सदय थे। सबसे महत्वपूर्ण सद्य ईश्वरवाद और आत्मवाद का खण्डन करना था। ईश्वरवादी दर्शनों में प्रत्येक विनाश और उत्पत्ति का कारण ईश्वर बताया गया है। किन्तु बौद्ध लोग प्रत्येक विनाश और उत्पत्ति को एक चिरस्तन नियम का अंग मानते थे। इस नियम को स्वीकार कर लेने पर आत्मा ऐसी वस्तु की मानने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि पुनर्जन्म का प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त से एक निश्चित रूप सिद्ध हो जाता है। उसके लिए आत्मा जैसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती।

पाली निकायो में इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं दिया है। उनमें केवल "अस्मिन्सति इदं भवति" भर मिलता है। इस सिद्धान्त को दार्शनिक और शास्त्रीय स्वरूप की सीमासावाद में हुई है। आगे में उसके स्वरूप पर आकाश डालूँगी।

यह नियम बुद्ध धर्म के सभी सम्प्रदायों में समान रूप से मान्य है। इस नियम के अनुसार ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं रहती इसीलिए बहुत से बौद्ध लोग इस नियम को ही ईश्वर का प्रति रूप मानते हैं। ईश्वरवाद के पण्डित के लिए यह कुठार रूप है। इस नियम की कल्पना करके बौद्धों ने विश्व दर्शन को एक नवीन और मौलिक सिद्धान्त दिया। यह सिद्धान्त सार्वभौमिक सार्वकालिक और चिरन्तन है।

मध्य कालीन हिन्दी साहित्य में प्रतीत्य समुत्पादवाद की अभिव्यक्ति :—

भगवान् बुद्ध की सबसे बड़ी देन मध्यमाप्रतिपदा का सिद्धान्त है। इसके प्रमुख पक्ष दो हैं। एक अष्टांगिक मार्ग और दूसरा प्रतीत्यसमुत्पादवाद। इस प्रतीत्य समुत्पादवाद के सैद्धांतिक पक्ष का स्पष्टीकरण हम ऊपर कर आए हैं। यहां पर यह दिखाना चाहते हैं कि मध्ययुग के कवियों पर उसका प्रभाव कितना और किस रूप में पड़ा था। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है 'इसके होने से यह उत्पन्न होता है।' दूसरे शब्दों में हम प्रत्ययो से उत्पत्ति का नियम कह सकते हैं। यही बौद्ध दर्शन की कार्य कारण श्रृंखला का सिद्धान्त

है। इस सिद्धान्त को भगवान् बुद्ध ने उतना ही महत्व दिया है जितना वह धर्म को देते थे। एक स्थल पर उन्होंने लिखा भी है कि जो कोई धर्म को देखता है वह प्रतीत्यसमुत्पाद को देखता है। उन्होंने इस सिद्धान्त क्रम से मनुष्य किस प्रकार संसार के दुख जाल में फँसता है और किस प्रकार उससे मुक्त हो सकता है, इसका अच्छा विवेचन किया है। इसके अनुसार संसार के समस्त दुखों की मूलज्ञा का कारण अविद्या है। संयुक्त निकाय में उससे बन्धन और मोक्ष का क्रम इस प्रकार दिया हुआ है।

१-२ अविद्या के प्रत्यय से संस्कार

२-३ संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान

३-४ विज्ञान के प्रत्यय से नाम रूप

४-५ नाम रूप के प्रत्यय से षडायतन

५-६ षडायतन के प्रत्यय से स्पर्श

६-७ स्पर्श के प्रत्यय से वेदना

७-८ वेदना के प्रत्यय से तृष्णा

८-९ तृष्णा के प्रत्यय से उपादान

९-१० उपादान के प्रत्यय से भव

१०-११ भव के प्रत्यय से जाति

११-१२ जाति के प्रत्यय से जरा मरण शोक परिदेव—दुःख

सौमंगल्य और हैरानी और परेशानी का समुदय होता है। इस प्रकार इस सम्पूर्ण दुख स्कन्ध का समुदय होता है। यही कहा जाता है 'प्रतीत्यसमुत्पाद'।

पुनः

अविद्या के रुक जाने से संस्कार रुक जाते हैं।

संस्कारों के रुक जाने से विज्ञान रुक जाता है।

विज्ञान के रुक जाने से नाम रूप रुक जाते हैं।

नाम रूप के रुक जाने से षडायतन रुक जाने जाते हैं।

षडायतन के रुक जाने से स्पर्श रुक जाती है।

स्पर्श के रुक जाने से वेदना रुक जाती है।

वेदना के रुक जाने से तृष्णा रुक जाती है।

तृष्णा के रुक जाने से उपादान रुक जाता है।

उत्पादन के रुक जाने से भव धम रुक जाता है।

भव के रुक जाने से जाति रुक जाती है।

जाति के रुक जाने से जरा मरण शोक रुक जाते हैं ।

इस प्रकार यह सम्पूर्ण दुःख स्वन्ध रुक जाता है । यही प्रतीत्य समुत्पादवाद है^१ ।

उपर्युक्त विवेचन में एक शास्त्रीय व्यवस्था दिखाई पड़ती है । यदि शास्त्रीय व्यवस्था के क्रम को हटाकर देखें तो समस्त भवचक्र का कारण तृष्णा ही लगेगी । बौद्ध दर्शन में इसी लिए सबसे अधिक बल तृष्णा के निरोध पर ही दिया गया है । धम्म पद में एक स्थल पर लिखा है 'अनेक जन्मों तक मैं संसार में लगातार भटकता रहा-गृह निर्माण करने वाले की सोज में । बार बार का जन्म दुःख मय हुआ । हे गृह के निर्माण करने वाले मैंने तुम्हें देख लिया अब तुम फिर घर नहीं बना सकते तुम्हारी कड़िया सब टूट गई हैं । गृह का शिखर गिर गया तृष्णाओं का क्षय हो गया है'^२ । इस अवतरण में स्पष्ट व्यञ्जित किया गया है कि तृष्णा के क्षीण हो जाने पर मनुष्य भव चक्र से मुक्त हो जाता है इसी ग्रन्थ में एक दूसरे स्थल पर तृष्णा को विष रूप कहा गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतीत्य समुत्पाद की मूल प्रेरिका तृष्णा^३ है । यहाँ पर एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि तृष्णा का क्या कारण है । इस सम्बन्ध में भगवान् बुद्ध का कहना है 'भिक्षुओं! अविद्या और तृष्णा से संचालित भटकते फिरते प्राणियों की पूर्व कोटि का पता नहीं चलता'^४ । अब मैं प्रतीत्य समुत्पाद के प्रसंग में आए हुए पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण करूँगी ।

ऊपर अनुलोम और प्रतिलोम के क्रम से प्रतीत्य समुत्पाद का स्वरूप निदिष्ट किया है । १२ प्रत्ययों का उपर्युक्त क्रम सर्वत्र पिटक ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता । दीर्घनिकाम में यह क्रम भी उपलब्ध नहीं होता इसी प्रकार और भी ग्रन्थों में विविध प्रत्ययों के क्रम की यह व्यवस्था नहीं मिलती ।^५ किन्तु इससे इतना अवश्य स्पष्ट होता है कि बौद्ध दर्शन एक विकार से दूसरे विकार और दूसरे से तीसरे विकार की उत्पत्ति यत्नाता है । अन्त में वे सब विकार भव चक्र का कारण बन जाते हैं । यदि मूल विकार का मूलोच्छेदन कर डाला जाय तो भव चक्र समाप्त हो सकता है और निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है । यहाँ पर हम समुत्पाद की जिन १२

१—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन—मरतसिंह उपाध्याय
पृ० ३९८

२—धम्म पद पृ० १५

३—धम्म पद, बुद्धवग्गपद २

४—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन

५—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन भाग १ पृ० ३९१ से ३९१ तक

कड़ियों का उल्लेख ऊपर कर आए उनका संक्षिप्त विवेचन करना आवश्यक समझते हैं ।

पहले क्रम में अविद्या से संस्कार की उत्पत्ति बतलाई गई है । यहाँ पर बौद्ध अविद्या के रूप का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । बौद्ध अविद्या का अर्थ है चार आर्य सत्त्यों की उपेक्षा या अज्ञानता । यह बात दीर्घनिकाय के महापरिनिर्वाण मुक्त के निम्नलिखित उद्धरण से प्रकट है— “भिक्षुओं चार आर्य सत्त्यों के प्रतिवेद न होने से इस प्रकार से दीर्घ काल से मेरा और तुम्हारा यहाँ प्रागमन या ससरण हो रहा है ” जब यह देख लिये जाते तो भव नेत्री नष्ट हो जाती है, जड़ कट जाती है, फिर प्रायागमन नहीं रहता । “इस उद्धरण से स्पष्ट प्रकट है कि अविद्या से भगवान् का तात्पर्य चार आर्य सत्त्यों के अज्ञान से था । इसी प्रकार संस्कार शब्द भी अपने ढंग पर प्रयुक्त हुआ है । संस्कार का अर्थ अनित्य विकार लिया गया है ।

दूसरी कड़ी के अन्तर्गत संस्कारों से विज्ञान की उत्पत्ति बनाई गई है । विज्ञान शब्द भी यहाँ अपने स्वतन्त्र अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । विज्ञान का अर्थ पूर्वजन्म के कुशल और अकुशल कर्मों के फल स्वरूप उद्भूत नित्तधारालो के लिए प्रयुक्त हुआ है । पुनर्जन्म का कारण यही विज्ञान है ।

तीसरी कड़ी के अन्तर्गत विज्ञान से नाम रूप की उत्पत्ति बताई गई है । नाम शब्द भी बौद्ध दर्शन में अपना स्वतन्त्र रूप रखते हैं ।

बौद्ध दर्शन में नामरूप शब्द का प्रयोग भी अपने ही ढंग पर किया गया है । बौद्ध दर्शन में पाँच स्कन्धों की चर्चा बराबर करती आई हैं । इन पाँच स्कन्धों के दो विभाग किए गए हैं । एक नाम और दूसरा रूप । नाम के अन्तर्गत वेदना संज्ञा, संस्कार और विज्ञान नामक स्कन्ध आते हैं । रूप नामक स्कन्ध रूप के अन्तर्गत आता है । बौद्ध दर्शन में नाम रूप की यही व्याख्या मिलती है ।^१

चौथी कड़ी के अन्तर्गत नाम रूप से पड़ावतन की उत्पत्ति बतलाई गई है । पड़ावतन के अन्तर्गत पाँच ज्ञानेन्द्रियों और छठा मन का सम्मिलित रूप आता है । पड़ावतन से फिर स्पर्श की उत्पत्ति होती है । इन्द्रियों और विषय का संयोग ही स्पर्श है । ऊपर जिन पड़ावतनों का उल्लेख किया गया है उसी के विषय स्पर्श कहलाते हैं । पुनश्च स्पर्श से वेदना की उत्पत्ति होती है । इन्द्रियों का विषय से जो सम्बन्ध होता है तो मन का जो पहला प्रभाव पड़ता है उसे वेदना कहते हैं । यह वेदना सूखरूप, दुःखरूप, सुख दुःख

उमशात्मक और मुजुत्र अनुभवजनक हो सकी है।

वेदना के प्रत्यय से तृष्णा की उत्पत्ति बतलाई जाती है। ६ प्रकार के विषयों के सदृश ही ६ प्रकार की तृष्णा होती है। इनमें से किसी पदार्थ के प्रति काम वासना को लेकर तृष्णा का उदय होता है तब वह काम तृष्णा कहलाती है। इसी प्रकार मूढ़ व्यक्ति में शाश्वत जीवन के प्रति लालसा उत्पन्न होती है। तब उसे भव तृष्णा कहते हैं। इसी प्रकार जब व्यक्तिगत जीवन के विनाश के भाव को लेकर तृष्णा उत्पन्न होती है तब उसे विभव तृष्णा कहते हैं। इस प्रकार बौद्ध दर्शन में ३ प्रकार की तृष्णाओं का उल्लेख किया गया है। इसी त्रिविध तृष्णा से भव चक्र की उत्पत्ति होती है। यही समस्त दुःखों का कारण है।

हिन्दी की निर्गुण काव्य धारा के कवियों पर प्रतीत्य समुत्पाद का प्रभाव :-

हिन्दी की निर्गुण काव्य धारा में प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त के शास्त्रीय पक्ष के दर्शन नहीं होते। किन्तु तृष्णा ही प्रतीत्य समुत्पाद या भव चक्र का कारण है इस सिद्धान्त की अभिव्यक्ति उसमें अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार से मिलती है। तृष्णा की निन्दा संत कबीर ने बहुत की है। वे लिखते हैं 'कबीर कहते हैं तृष्णा बड़ी पापनी है, उससे प्रेम नहीं करना चाहिये। वह बुरी तरह से पीछे पड़ जाती है और जिसके फल स्वरूप मनुष्य को अनेक पापों का भारी होना पड़ता है'। इस तृष्णा की यह विरोधता है कि जिसका इसको सन्नुष्ट करने की चेष्टा की जाती है उसनी ही यह बढ़ती जाती है। किन्तु जब जब इसे भक्ति जल से सींचा जाता है तब यह जवा से की तरह झुलहलाने लगती है। तृष्णा किस प्रकार सारे संसार की आक्रान्त किए हुए है इसका वर्णन कबीर ने सुन्दर ढंग से किया है। वे लिखते हैं 'तृष्णा भक्ति के सदृश है। यह प्रलय कर देती है। कभी तृप्त नहीं होती।

१—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन पृ० ३९६-९८

२ " " " " " ३९८।

३—कबीर त्रिष्णा पापनी ता से प्रीति न जोरि।

पंड पंड पाये पड़ें। तागे मोटी सोरि ॥ क० सा० सं० पृ० १४१

४—प्रिस्ता सीखी न भुलें दिन दिन बढ़ती जाय।

जवाता का रत उगो, घन नेही कुम्हिलाय ॥

कबीर सासी संग्रह पृ० १४१

वह सुर नर मुनि राजा रंक सब को भस्म कर देती है।^१ यह तृष्णा शरीर के नष्ट होने पर जीवित रहती है। कबीर कहते हैं देह नष्ट हो जाती है इन्द्रियाँ नष्ट हो जाती हैं किन्तु तृष्णा नहीं मरती है। इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि संत लोग भी तृष्णा की भयंकरता से परिचित थे। उन्होंने ने भी उसे भव का कारण रूप व्यञ्जित किया है।

सूफी काव्य धारा और प्रतीत्य समुत्पादवाद :-

हमें प्रतीत्य समुत्पादवाद का अधिक प्रभाव सूफी काव्य धारा पर भी दिखाई पड़ता है। केवल इतनी ही छाया मिलती है कि बौद्धों की भाँति इन्होंने भी तृष्णा को ही समस्त दुखों का कारण व्यञ्जित किया है और न उस तृष्णा के निराकरण के लिए वैराग्य भाव अपेक्षित माना है। जायसी ने अपने पद-भावत में दिखलाया है कि तृष्णा ही मनुष्य में भोग की कामना उत्पन्न करती है और यह भोग-कामना लोभ आदि विकारों को जन्म देती है जिससे भव का बंधन दृढ़ हो जाता है^२।

तादिन व्याघ भए जिउलेवा । उठे पाँख, भा नाव परेवा ॥

मैं बियाधि तिसना संग साधू । नूझे भुगुति न सूझ बियाधू ॥

हमहि लोभायें भेला चारा । हमहि गर्ववै चाहि मारा ॥

हम निचित वह भाव छिपाना । कौन बियाघहि दोष भपाना ॥

सौ भोगुन कित कीजिये जिउ दीजे जेहि काज ।

अथ कहना है किछे नहीं, मस्ट भली, पक्षिराज ।

इसी महाकवि ने एक दूसरे स्थल पर लिखा है जब तक मनुष्य के साथ नश्वरता की साँक नहीं लगती तब तक तृष्णा नहीं मरती।

“जो लहि ऊपर धार न यो सो लहि यह तिसना नहि मरे”

प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ उत्पत्ति और विनाश भी लिया जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त के अनुसार प्रतिक्षण एक वस्तु नष्ट होती है। और दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है। उत्पत्ति और विनाश का यह क्रम अविरोध

१—तृष्णा अग्नि प्रलय किया तुष्ट न कवहु होय ।

सुर नर मुनि और रंक सब भस्म करत है सोय ॥

का० सा० पृ० १४६

२—देह मरे इन्द्री मरे तृष्णा मरिन न निदान ।

तृष्णा केर विशेषता कह लागि करीं बसान ॥ वही पृ० १४६

३—पदमावत पृ० २८

४—पदमावत

गति से चला करता है । इसका संकेत जायसी ने अखरावट को निम्नलिखित पंक्तियों में किया है ।^२

पानी महं जप बुल्ला, तस यह जग उत्तिराइ ।

एकहि आवत देखिए, एकहि जगत विलाय ।

उपयुक्त पंक्तियों में जायसी ने जगत की प्रतीत्य समुत्पाद रूप ही व्यंजित किया है । यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि जायसी बौद्धों के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त के व्यावहारिक रूप से परिचित थे ।

रामकाव्यधारा पर प्रतीत्य समुत्पादवाद का प्रभाव— प्रतीत्य समुत्पादवाद का जो रूप ऊपर निर्दिष्ट किया गया है वह शास्त्रीय है और अपनी सम्पूर्णता में किसी भी कवि में प्राप्त नहीं हो सकता । किन्तु इसका प्रभाव प्रत्येक कवि पर दिखाई पड़ता है । किस प्रकार अविद्या या तृष्णा के कारण विकारों की श्रृंखला उदय होती जाती है और सब चक्र का निर्माण करती है । इस बात का प्रभाव मध्यकालीन सभी कवियों पर दिखाई पड़ता है राम काव्यधारा के कवि तुलसी ने मानस रोगों का जो उल्लेख किया है वह भी प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त से ही प्रभावित है । यह बात निम्नलिखित उद्धरण से प्रकट है ।

सुनहु तात भग मानस रोगा । जेहिते दुख पाबहि सब सोगा ।
मोह सकल व्याधिन्ह कर भूला । तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु शूला ।
काम वात बफ लोभ अपारा । क्रोध पिरा नित छाती जारा ।
प्रीत करहि जो लीनिउ भाई । उपजहि सन्निपात दुखदाई ।
विषय मगोरय दुर्मम नाना । ते सब सूल नाम को जाना ।
ममता दादू कदु हरपाई । हरय विषाद गरहु बहुताई ।
पर सूख देखि जरनि सोई छई । कुष्ट दुष्टता मन कूटिलई ।
ग्रहंकार भति दुखद दहदघा । दंभ कपट मद मान नेहदघा ।
तूना उदर बडि भनि भारी । नि विधि ईपना सखन तिजारी ।
जगविधि ज्वर भस्तर अभिभेला । नहें सम कहउँ कुरोप अनेका ।

एग व्याधि बस नर मरहि, ए घमाधि बहु व्याधि ।

पीरहि कृतत जीव नहैं, मो विमि सहद समाधि ।

नेम धरम आचार सग, ग्यान अभ्य जप दान ।

नेपज पुनि कोटिन्ह नहि, रोग जाहि हरिनाम ।

एहि विधि सग जीव त्रय रोगी । मोक हरय भय प्रीति वियागी ।

मानस रोग कछुक में गाये । हहि सबके लति विरले गिह पाये ।

मानस के उपर्युक्त अवतरण में मोह को समस्त व्याधियों इत्यादि का मूल कहा गया है जबकि बौद्ध दर्शन में तृष्णा को सब व्याधियों का मूल कहा गया है । वहाँ तृष्णा से ही समस्त बन्धनों और भव दुखों की उत्पत्ति बताई गई है । और यहां पर मोह से, किन्तु सिद्धान्त दोनों में एक ही ठागू दिखाया गया है वह सिद्धान्त है प्रतीत्यसमुत्पाद का ।

कृष्ण काव्य धारा के कवियों पर प्रतीत्य समुत्पाद का प्रभाव :—

जिस प्रकार मध्ययुग की अन्य काव्य धाराओं पर प्रतीत्यसमुत्पादवाद के सिद्धांत का प्रभाव किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है । उसी प्रकार कृष्ण-काव्य धारा के कवियों पर भी उसका प्रभाव ढूँढ़ा जा सकता है । उदाहरण के लिए हम इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूर के उदाहरण ले सकते हैं । देखिए सूर के निम्नलिखित पद पर बौद्धों के प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त का प्रभाव है :—

ऐसे करत अनेक जन्म गए, मन संतोष न पायो ।
दिन दिन अधिक दुराशा लाग्यों सकल लोक प्रमि घायो
सुति सुति स्वर्ग; रसातल, भूलल तहां तहां उठि घायो,
काम क्रोध मद लोभ अग्नि तैं कहैं न जरत बुझायो ।
सुत सनया वनिता विनोद रस इहि जुर जरनि जरायो,
मैं अम्यान अकुलाइ अधिक लैं चरत मांस घृत नायो ।
अग्नि अमि भव हारयो हिय अपने देखि अनल जग छायाँ,
सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा बिनु कैतेउ जात न रायो ।

इसी प्रकार का एक दूसरा पद भी है जिसमें रूपक के सहारे एक विकार से दूसरे विकार की उत्पत्ति का भाव व्यंजित किया गया है । इस एक पद का भावार्थ है कि “मैं भव चक्र में फँसा हुआ अश्रम जीव हूँ । मैंने आशा या तृष्णा रूपी कुमारी से विवाह कर रखा है । धर्म और सत्य जो मेरे माता पिता हैं उनका परित्याग कर दिया है ।” इसी प्रकार ज्ञान विवेक और दया भादि भाई य्हनों को भी छोड़ दिया है । आशा रूपी कुमारी की बहन तृष्णा से अधिक प्रेम कर लिया है आशा और तृष्णा से प्रेम करने के कारण सदैव दुःख में फँसा रहता हूँ ।” इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर भी उन्होंने लिखा है,

१—तुलसीदास, पृ० ९७ में उद्धृत

२—पृ० ८१, सूरसागर

३ सूरसागर पृ० ९०

“अनेक प्रकार के मनोरथों में फँसकर मैं दुःख जेल रहा हूँ फिर भी तृष्णा नहीं बुझती है।”

सूर ने एक अन्य स्थल पर संसार का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह संसार समुद्रके सदृश है जिसमें मोह का जल भरा हुआ है और तृष्णा की तरंगें उठती रहती हैं।^१ इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर उन्होंने वर्षा के रूप से प्रतीत्य समुत्पाद रूप भव का वर्णन किया है। वह लिखते हैं कि हे भगवान् इस संसार के दुःखों से हमारा उद्धार करो। यह सब जल अनेक प्रकार से हमें डुबो रहा है। ममता घटा रूप है, मोह की बूँदें बरस रही हैं, काम की नदी उमड़ रही है डूबते हुए इसमें कहीं याह नहीं मिसती हैं, केवल गुरुजनों का आश्रय ही इससे बचने का उपाय है। क्रोध और लोभ गरज रहे हैं। कहीं पर किनारा नहीं दिखाई पड़ता है, तृष्णा रूपी विजली क्षण क्षण में चमक रही है, और हमारे शरीर को अनेक प्रकार से जला रही है। इत्यादि।

बौद्धों के सदृश सूर भी तृष्णा या कामना को ही भवचक्र का मूल मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में इस तृष्णा का निराकरण वह आवश्यक समझते थे। उन्होंने एक स्थल पर लिखा है*।

जो लौ मन कामना न छूटै ।

तौ कहा जोग जग जत की है बिनु कन तुलसी कूटै ।

१—निशदिन कुलित मनोरथ करि करि पावत तृष्णा न बुझानी
सूरसागर पृ० ७८

२—यह संसार समुद्र मोह जल तृष्णा तरंग उठत मतिभारी
—सूरसागर

३—अथ मोहि मज्जत यद्यो न उबारो—पृ० १११ सूरसागर
दीनदायु कहनानिधि स्वामी, जन के दुःख निवारो ।
ममता-घटा मोह की बूँदें, सरिता में अपारो ।
पूड़त पतहुँ याह नहि पावत, गुरुजन मोट अवारो ।
परजत श्रेष्ठ लोभ को नारो, सुखत कहूँ न उबारो ।
तृष्णा तडित चमकि घन हो घन यह तन नितो यह तन जारो ।
यह मद जल कतिमसिहि गहै है, बोरत सहस प्रकारो ।
सूरदास पतितन के संगो बिरदहि नाथ संहारो ॥

सूरसागर पृ० ११०

४—सूरसागर पृ० ११४

परम तत्त्व के सम्बन्ध में बौद्ध विचार

परम तत्त्व के सम्बन्ध में भगवान् बुद्ध का मौन भावः—

भगवान् बुद्ध के सम्बन्ध में कहते हैं कि वह नास्तिक थे अर्थात् वे किसी आत्यन्तिक सत्ता में विश्वास नहीं करते थे । किन्तु यह धारणा बहुत सारपूर्ण नहीं है । जहाँ तक मैं समझ सकी हूँ भगवान् बुद्ध प्रच्छन्न प्रास्तिक थे ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भगवान् बुद्ध ने आत्मवाद का खण्डन किया है और आत्मवाद ही प्रास्तिकता की आधार भूमि है किन्तु जिस आत्मवाद का खण्डन तथागत ने किया था वह उपनिषदिक आत्मवाद से थोड़ा भिन्न है । उपनिषदों में जिस आत्मवाद का प्रतिपादन किया गया है । वह शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और नित्य तत्त्व है । किन्तु भगवान् बुद्ध ने अहंकार मूलक आत्मवाद का खण्डन किया है । उनका लक्ष्य पृथगल से अहंकार का उच्छेद करना था । अपने इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें खण्डनात्मक शैली अपनानी पड़ी है । किन्तु अहंकार मूलक आत्मवाद का खण्डन करने के कारण मैं उन्हें अनात्मवादी नहीं कह सकती । मेरी अपनी धारणा यह है कि तथागत ने परमतत्त्व या मूल धारम तत्त्व के सम्बन्ध में मौनावलम्बन किया था । शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है— 'नैतदबुद्धेन भाषितम्' अर्थात् बुद्ध ने उस आत्मतत्त्व की व्याख्या नहीं की है । भगवान् बुद्ध ने ऐसा क्यों नहीं किया है । इसका संक्षिप्त उत्तर यही है कि वे अव्याकृत प्रश्नों पर विचार करना अनावश्यक और समय का दुरुपयोग मात्र मानते थे ।

श्रायस्ती के जैतवन में विहार के अवसर पर मालकं पुत्र ने भगवान् बुद्ध से आत्मजीव और ब्रह्म सम्बन्धी दस प्रश्न किये थे । किन्तु भगवान् ने उन्हें अव्याकृत कह कर शान्त कर दिया था । इसी प्रकार पोट्टपाद परिव्राजक ने जब भगवान् बुद्ध से इसी प्रकार के प्रश्न किये तो भगवान् बुद्ध ने उनसे स्पष्ट कह दिया ।

'दस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना न तो अर्थ युक्त, न धर्म युक्त है, न आदि ब्रह्मचर्य के लिए उपयुक्त है, न निर्वेद के लिए, न विराग के लिए, न निरोध के लिए, न उपशम के लिए, न अभिज्ञा के लिए, न सम्योधि के लिए और न निर्वाणके लिए है । इसीलिए मैंने इसे अव्याकृत कहा है तथा मैंने व्याकृत किया है दुःख को, दुःख के हेतु को, दुःख के निरोध को तथा दुःख निरोध गामी

प्रतिपद मार्ग यो । अपने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक सुन्दर दृष्टान्त प्रस्तुत किया है । एक बार उन्होंने कहा था हे भिक्षुओं, जैसे किसी आदमी को बिग से बंधा तीर लगा हो और उसके बन्धु बाण्डव उसे तीर निकालने वाले बैद्य के पान ले जाय, लेकिन वह वहाँ में तब तक तीर नहीं निकालेगा जब तक यह भवा न सम जाय कि किस आदमी ने तीर मारा, वह क्षत्रिय है या ब्राह्मण, वैश्य है या शूद्र है, जब तक यह न जान लूँ कि तीर मारने वाले का समुक्त नाम है, समुक्त गोत्र है, भयवा वह सम्भा है, बड़ा है, या छोटे कद का है, तो हे भिक्षुओं, उस आदमी को इसका पता लगेगा ही नहीं और वह यों ही मर जायगा । उपर्युक्त दृष्टान्त के सहारे तथागत ने यह व्यञ्जित किया है यदि मनुष्य धारमा, जीव, ब्रह्म आदिके धनावश्यक प्रश्नों में उत्सन्न जाय तो इस छोटे से जीवन में भव रोगों का इलाज करना असम्भव हो जाता है ।

यहाँ पर एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि व्यव्याकृत श्रुतियों के सम्बन्ध में तथागत के मौनावलम्बन का रहस्य क्या है ? इस प्रश्न पर मिलिन्द प्रश्न में अच्छा प्रकाश डाला गया है । नागसेन ने मिलिन्द के इस प्रश्न का उत्तर कि भगवान् बूढ़ ने मौनावलम्बन क्यों किया था, उत्तर देते हुए कहा था “महाराज भगवान् ने यथार्थ से आनन्द से कहा था कि बूढ़ बिना कुछ छिपाये धर्मोपदेश करने हैं और यह भी सच्चा है कि मालंक पुत्र के प्रश्नों का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था किन्तु यह न तो अज्ञानवश था और न छिपाने की इच्छा के कारण । इनका एक व्यावहारिक कारण भी था ।

लकावतारसूत्र के अनुसार प्रश्न चार प्रकार के होते हैं—

१—एकाग्र व्याकरण्यीय जिनका उत्तर बहुत सीधा सादा होता है जैसे जो बन्धु उत्पन्न हुई हैं क्या वह मरेगी । इसका उत्तर है हाँ ।”

२—विनञ्ज व्याकरण्यीय— वे प्रश्न जिनका उत्तर सीधे तौर से दिया जा सकता है । जैसे क्या मृत्यु के अनन्तर प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है उत्तर वक्ष्य में विमुक्त प्राणी का जन्म नहीं होता और वक्ष्य मुक्त प्राणी का जन्म होता है ।

३—प्रति पृच्छा व्याकरण्यीय— वे प्रश्न जिनका उत्तर एक दूसरा प्रश्न पूछ कर दिया जाता है जैसे क्या मनुष्य उत्तम है या अधम है । इस पर पूछना पड़ेगा किसके सम्बन्ध में । यदि पशुओं के सम्बन्ध में यह प्रश्न है तो मनुष्य उससे उत्तम है यदि देवताओं के सम्बन्ध में यह प्रश्न है तो वह उनसे अधम है ।

१—पोट्ट पाद सुत्त सुत्त(१।९) दीर्घनिकाय हिंदी अनुवाद पृ० ७१

२—लकावतार सूत्र सू० २।१७३

४—स्थापनीय- ये प्रश्न जिनका उत्तर उन्हें बिल्कुल छोड़ देने से ही दिया जाता है। जैसे क्या पंचस्कन्ध और जीवित प्राणी एक ही है, इस प्रश्न को छोड़ देने से ही इसका उत्तर दिया जा सकता है। क्यों बुद्ध धर्म कोई तत्त्व नहीं है। नागमेन के अनुसार मालंक पुत्र के प्रश्न इसी कोटि के थे, इसी लिए उन्होंने मौन रहकर ही उनका उत्तर दिया था। किन्तु इन प्रश्नों के मौनावलम्बन का यह अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि भगवान् बुद्ध किसी परम तत्त्व को नहीं मानते थे। मेरी तो अपनी धारणा यहाँ तक है कि वे घातम तत्त्व तक के अस्तित्व को अच्छन्न रूप से स्वीकार करते थे। उन्होंने एक स्थान पर भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा था “भिक्षुओं इसी शरीर में तथागत अननुवेद्य हैं।”

आगे चल कर परमार्थ तत्त्व के सम्बन्ध में भगवान् बुद्ध के मौनावलम्बन को लेकर और भी अधिक विस्तार किया गया। नागार्जुन ने परम तत्त्व को ‘वाच्यावाच्यम्’ कह कर बुद्ध के मौनावलम्बन का ही समर्थन किया है। बोधिचर्यावितार^१ का लेखक नागार्जुन से भी आगे बढ़ गया है। उसने बुद्ध धर्म को ही अनक्षर धर्म कह डाला है। संकायतार सूत्र^२ में बात यहाँ तक बढ़ा डाली गई है कि बुद्ध ने कभी उपदेश ही नहीं दिया था। इसके फल स्वरूप ‘अवचन बुद्ध भवन की बहुत दिनों तक अच्छी धूम रही। नागार्जुन ने स्पष्ट घोषणा की है “हे विभो आपने एक भी अक्षर का उच्चारण नहीं किया है, परन्तु अपने विनेय जनों को धर्म की वरषा कर शान्त कर दिया।” अन्त में चन्द्रकीर्ति को यह सिद्धान्त प्रतिपादित करना पड़ा कि “परमार्थो हि भार्याणां तुष्णी भव^३।”

उपयुक्त उद्धरणों और विवेचना के प्रकाश में यह निस्संकोच कह सकती हैं कि भगवान् बुद्ध नास्तिक नहीं थे बल्कि वे अनक्षर तत्त्वों के सम्बन्ध में मौनावलम्बन ही श्रेयस्कर मानते थे।

परमार्थ तत्त्व के सम्बन्ध में मौनावलम्बन वाली बात नई नहीं है। उपनिषदों का नेति नेति इसी का प्रतिरूप है। यहाँ तक आचार्य शंकर तक ने इसका समर्थन किया है^४। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में बाष्कलि की कथा उद्धृत की है। वह इस प्रकार है:-

१—महायान विशक । १ लोका १ ।

२—बोधिचर्यावितार पृ० ३६५

३—संकायतार सूत्र पृ० १४३-१४४

४—नागार्जुन कृत निरूपमस्तव १ लोका ७

५—माध्यमिक दृष्टि पृ० ५६

६—शक्तिर-माध्य पृ० १११।१७

‘वाष्कलि श्रुति बाध्य श्रुति के पास ब्रह्म के व्याख्यान के निमित्त गए । उन्होंने उनमें ब्रह्म विषयक प्रश्न पूछे । इस पर बाध्य बिल्कुल मौन रहे । दूसरी बार पूछने पर भी वे मौन ही रहे । तीसरी बार पूछने पर भी उनकी मौन मुद्रा में कोई अन्तर नहीं आया । इस पर वाष्कलि ने पूछा महाराज प्राप उत्तर क्यों नहीं देते क्या भुक्ष में अपराध हो गया है । इस पर बाध्य श्रुति ने उत्तर दिया—हे वाष्कलि मे प्रापके प्रश्नों का उत्तर बार बार दे रहा हूँ न मालूम प्राप क्यों नहीं समझते । इस पर वाष्कलि ने कहा महाराज प्राप बराबर मौन हैं । बाध्य श्रुति बोले भद्र मौन ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है । इस प्रकार परमार्थ तत्त्व के सम्बन्ध में प्राचीन वैदिक श्रुति तक मौनावलम्बन की ही उपायन समझते थे उसको यदि भगवान् बुद्ध ने अपनाया तो उन वैचारों को नास्तिक कह कर क्यों कलंकित किया जाय । सच तो यह है कि संसार के विज्ञ पुरुषों से उनका कोई मतभेद नहीं था । उन्होंने कहा भी है—मिक्षुओ ! जिसे संसार के विज्ञ पुरुष प्रसन्न कहते हैं उसे मैं भी प्रसन्न मानता हूँ और मिक्षुओ, जिसे संसार के विज्ञ पुरुष सन्न रूप कहते हैं उसे मैं भी सन्न रूप ही मानता हूँ ।

मध्य युगीन कवियों पर बुद्ध के तत्त्व विवेचन सम्बन्धी मौनावलम्बन का प्रभाव

मध्य युगीन कवियों पर बौद्धों के मौनावलम्बन के सिद्धान्त का प्रभाव विविध प्रकार से और विविध रूपों में दिखाई पड़ता है । हिन्दी की निर्गुण धारा के कवियों पर तो इस विशेषता का प्रभाव अपेक्षाकृत कुछ अधिक दिखाई पड़ता है । कबीर ने उस परमतत्त्व पर विचार करते हुए लिखा है ‘वह तत्त्व परम गभीर है । मैं उसका वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ । यदि उसको मैं बाहर स्थित कहूँ तो सद्गुरु को लज्जा आवेगी क्योंकि वह बाहर नहीं है । अगर उसे भीतर रहने वाला कहा जाय तो भी ठीक नहीं है क्योंकि वह केवल भीतर रहने वाला तत्त्व नहीं है । वह न तो दृष्टि से देखा जा सकता है और न मुट्ठी से पकड़ा ही जाया है अर्थात् वह भी बाणी और इन्द्रियों से सर्वथा परे है । उसकी अनुभूति जिसे हो चुकी है वही उसका रहस्य जानते हैं । वर्णन नहीं किया जा सकता और यदि कोई वर्णन भी करे तो कोई विश्वास उसका नहीं कर सकेगा । वह परमतत्त्व न मालूम कैसा है । जिस प्रकार

१—शांकर माध्य ३।२।१

२—संपुक्त निकाय तीसरी जित्त पृ० १३८

३—कबीर शब्दावली भाग १ पृ० ८६

जल में मछली चलने के मार्ग का वर्णन नहीं किया जा सकता उसी प्रकार उस परम तत्त्व का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह गुण्य की सुगन्ध से भी सूक्ष्म है। पता नहीं वह ऐसा है भी या नहीं। कबीर कहते हैं उसका वर्णन करना बेसा ही कठिन है जैसा आकाश में उड़ने वाले पक्षी के मार्ग का वर्णन करना असम्भव है।

इसी प्रकार का एक दूसरा पक्ष है—“भाई वह भगम भगोवर तत्व न जाने कैसा है। जो दिखाई पड़ता है वह तत्व उससे सर्वथा विमक्षण है, वह धूँ के गुड के सदृश है जैसे गुड़ खाकर उसके माधुर्य का स्वयं अनुभव करता है उसका वह वर्णन नहीं कर सकता उसी प्रकार उग तत्व की जिसे अनुभूति हो जाती है वह उसका वर्णन नहीं कर पाता है। वह दृष्टि और श्रुति दोनों के परे है अर्थात् मन वाणी और इन्द्रिय सबसे परे है^१, इत्यादि इत्यादि।” इन दोनों अवतरणों में परम तत्व की अनिर्वचनीयता व्यञ्जित की गई है। एक दूसरे स्थल पर कबीर ने स्पष्ट घोषणा की है जो लोग उस साई का वर्णन करते हैं वह उनका कोरा अनुमान और धाग्विज्ञास मात्र है। लोग जैसा उसका वर्णन करते हैं वह वैसा है नहीं। जैसा वह है वैसा दिखाई नहीं पड़ता वास्तव में गूँगे की बोली और संकेत को गूँगा ही समझ सकता है अर्थात् भौत के द्वारा अभिव्यक्त परमात्मा के रहस्य को कोई भौत ही जानता है^२। कबीर आदि संतों पर भगवान् बूढ़ के भौत वाद का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था उनमें हमें अधिकतर भौत का भ्रम नायक प्रसंग ही मिलता है। इसकी कुछ साखियाँ इस प्रकार हैं।

भारी कहूँ तो बहु डरूँ, हलका कहूँ तो झूठ।
मैं क्या जानूँ राम के नेनों कबहुँ न दीठ।
दीठ है तो कस कहूँ कहूँ तो को पतिपाय ॥
साई जैसा है तैसा रहो, हरिप हरिप गुन गाय।
जो देखे सो कहे नहि कहूँ सो देखे नाहि।
सुने सो समझाने नही, रसना दूँ खरवन कहि ॥
वाद विवाद विष घना बोले बहुत उपाय।
मौनि गहे सब की सहे सुमिरै नाम अगाध^३ ॥

सूफी काव्य धारा के कवियों पर बूढ़ के मोनावलम्बन का अधिक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। इसका कारण उनका मुसलमान होना है। इस्लाम में ईश्वर की धारणा बहुत कुछ साकार और सगुण

१—कबीर शब्दावली भाग १, पृ० ८६

२— “ ”

३—कबीर साखी संग्रह पृ० १२१

ईश्वर में विश्वास करने वाले भला तत्व के सम्बन्ध में भीन कैसे रह सकते थे। किन्तु इतना प्रवर्ण्य है कि वे बौद्धों के अनिर्वचनीय वाद से थोड़ा सा प्रवरण प्रभावित प्रतीत होते हैं। अनिर्वचनीय वाद की छाया जायसी के निर्गुण ब्रह्म के निम्नलिखित वर्णन पर स्पष्ट परिनिहित होती है।

है नाही कोई ताकर दया । ना ओहि सन कोई आहि धनूपा ।

ना ओहि ठाऊन ओहि विनठाऊ । रुपरेख विन निर्मल नाऊ ।

ना वह मिला न वेहरा, ऐस रहा भरि पूरि ।

दोठित कंह नोयरे अन्ध मूरतहि दूरि ॥

किन्तु इन प्रकार के वर्णन सूफी कवियों में बहुत कम मिलते हैं।

राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा के कवियों पर बौद्धों के मोनावलम्बन एवं अनिर्वचनीय वाद का कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन दोनों धाराओं के कवि सगुणोपासक थे। जो लोग ब्रह्म तत्व को सगुण और साधार मानते हैं उनमें हमें ब्रह्म के निर्गुण वर्णन तो मिल जाते हैं किन्तु मोनावलम्बन वाली बात नहीं मिलती। परमार्थ के सम्बन्ध में अन्य बौद्ध मत :—

जिस परमार्थ तत्व के सम्बन्ध में भगवान बुद्ध ने मोनावलम्बन किया था भागे चल कर महावानी और तान्त्रिक बौद्धों ने उसका निरुद्ध विज्ञान, शून्य और सहजादि के अभिधानों से किया। भागे चल कर इन शब्दों से सम्बन्धित वादों का प्रवर्तन हुआ। यहाँ पर थोड़ा परिचय उनका भी देना आवश्यक है। विज्ञानवाद और शून्यवाद क्रमशः योगाचार और साध्यमिक सम्प्रदायों के सिद्धान्त हैं। इन दोनों वादों का प्राणभूत सिद्धान्त अद्वैतवाद है। कुछ लोग शून्यवाद को प्राचीन मानते हैं जब कि कुछ विज्ञानवाद को प्राचीन तर सिद्ध करना चाहते हैं। जो भी हो इन दोनों सम्प्रदायों में पारमार्थिक सत्य के सम्बन्ध में मत भेद है। विज्ञानवादी विज्ञान या चित्त को ही एक एक मात्र तत्व मानते हैं। लयावतार सूत्र में लिखा है चित्त ही ही प्रवृत्ति होती है और चित्त ही ही विभुवित्त होती है। चित्त को छोड़कर दूसरी वस्तु उत्पन्न नहीं होती और न उसका नाश होता है चित्त ही एकमात्र तत्व है। इन पंक्तियों में चित्त को पारमार्थिक सत्य के रूप में व्यञ्जित किया गया है। इस सम्प्रदाय में सत्य के तीन भेद किए गए हैं—परिकल्पित, परतन्त्र और परिनिष्पन्न। कहना के द्वारा जिसका रूप आरोपित किया जाता है उसे परिकल्पित सत्य कहते हैं, यह जगत परिकल्पित सत्य है। परतन्त्र सत्य वह है जो दूसरे पर आश्रित हो। परिनिष्पन्न सत्य ही परमार्थ सत्य है, वह चित्त है।

बौद्ध धर्म का विचार नश-पूर्वक

शून्य वादियों को विज्ञान वादियों का यह सिद्धान्त मान्य नहीं हुआ। उन्होंने उसका सण्डन करके परमार्थ सत्य के रूप में शून्य की प्रतिष्ठा की। बौद्ध तान्त्रिकों ने शून्य के स्थान पर सहज, वज्र और बालचक्र तत्त्वों का प्रतिपादन किया। यहाँ पर मैं इन सब के रूप स्वरूप और सिद्धान्तों को स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी।

विज्ञानवादियों के विज्ञान सम्यन्धी सिद्धान्त

विज्ञानवाद बौद्धों का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। विज्ञान शब्द चित्त, मन या विज्ञप्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। बौद्ध दर्शन में चित्त और मन का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। धम्मपद में लिखा है^१—“अच्छी और चुरी सारी प्रवृत्तियाँ चित्त के अनुसार ही होती हैं। चित्त ही उनके स्वरूप का निर्णायक है। वे चित्त रूप ही होती हैं। यदि कोई दूषित चित्त से बोलता या करता है तो दुष्ट उसका अनुसरण करता है। जैसे गाड़ी खींचने वाले बँल के पीछे पीछे उसका चक्का चलता है।”

इसी प्रकार संकावतार सूत्र^२ में भी लिखा है कि “चित्त की ही प्रवृत्ति होती है और चित्त की ही विमुक्ति होती है। चित्त को छोड़ कर दूसरी वस्तु न तो उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है। चित्त ही एक मात्र तत्व है। इसी प्रकार मज्झिम निकाय^३ में भी एक स्वतः पर मन के महत्व का प्रतिपादन किया गया है।

विज्ञानवादी लोग बाह्य दृष्ट जगत् की कोई सत्ता स्वीकार नहीं करते। संकावतार^४ सूत्र में लिखा है कि बाहरी दृश्य जगत् कोई अस्तित्व नहीं रखता। जिसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं वह मन का ही विवर्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में मन चित्त या विज्ञान की महती महिमा प्रतिपादित की गई है। विज्ञान या चित्त को सिद्धान्त रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय विज्ञानवादियों को है।

चित्त के दो रूप^५— संकावतार सूत्र में इस बात की बार बार घोषणा की गई है कि बाह्य दृश्य जगत् कोई अस्तित्व नहीं रखता। वह चित्त का ही विवर्त मात्र है। इस सूत्र में चित्त के दो भेद बताये गये हैं। एक

१—धम्मपद,—१।१

२—संकावतार सूत्र भाषा—१४५।

३—मज्झिम निकाय—राहुल सांकृत्यायन द्वारा अनुवादित, पृष्ठ २२२।

४—संकावतार सूत्र—३।३३

५—संकावतार सूत्र—३।६५

विषय रूप और दूसरा विषयी रूप । जिस प्रकार वेदान्ती लोग ज्ञान, ज्ञेय, और ज्ञान तीनों को ही आत्मस्वरूप ही मानते हैं, उसी प्रकार विज्ञानवादी विज्ञान या चित्त को ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ग्राह्य, ग्राहक और ग्रहण रूप मानते हैं । चित्त के जो दो भेद किए गये हैं उनका कारण विज्ञान की यही प्रवृत्ति अस्मिन्निष्ठ करना है ।

विज्ञान के तीन परिणामः— विज्ञानवादियों का कहना है कि आत्मा, जीवजंतु, मनुष्य, यह सब आत्मोपचार तथा स्कन्ध, धानु, आद्यतन यह सब धर्मोपचार विज्ञान के परिणाम मात्र हैं । परिणाम में यह लोग धर्मोपचार भाव का धर्म लेते हैं । अन्यथा भाव का धर्म है कि उसके प्रतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु का भाव नहीं है । इस प्रकार यह लोग बाह्य विज्ञेय को मिथ्या मानते हैं । उनकी दृष्टि में चित्त के प्रतिरिक्त विज्ञेय कोई दूसरी वस्तु नहीं है ।

विज्ञेय की विज्ञानवाद में बड़ी सुदृढ भीमसा की गई है । विज्ञेय को सामवृत्तिक सत्य कहा गया है सामवृत्तिक सत्य परिकल्पित तथा परतन्त्र स्वभाव के साथ सम्बद्ध रहता है । इन दोनों प्रकार के ज्ञानों के बाद परिनिष्पन्न ज्ञान होता है, जिससे परमार्थ सत्य का सम्बन्ध माना जाता है । परमार्थ सत्य का दूसरा नाम भूत कोटि है । समवृत्ति सत्य उसी का प्रतिबिम्बमात्र है । ऊपर जिन आत्मोपचार और धर्मोपचार की चर्चा की गई है, वे सब समवृत्ति ज्ञान के ही अन्तर्गत आते हैं । यह सब मिथ्या रूप हैं ।

विज्ञान के सम्बन्ध में दृष्टिकोणः— ऊपर विज्ञेय के मिथ्या तत्व की चर्चा की गई है । कुछ लोग विज्ञेय के सदृश विज्ञान को भी सामवृत्तिक धर्मवा मिथ्या मानते हैं । किन्तु यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण है । इनका परिणामवाद प्रतीत्य समुत्पादवाद का रूपान्तर है । परिणाम का अर्थ इन्होंने प्रतीत्य समुत्पन्न लिया है । जो कुछ प्रतीत्य समुत्पन्न है, वह मिथ्या नहीं है, अतएव विज्ञान भी मिथ्या नहीं कहा जा सकता ।

आलय विज्ञानः— विज्ञान के परिणाम की आलय विज्ञान कहते हैं । परिणाम है 'कुशल तथा अकुशल कर्म वासना के परिपाक से आक्षेपानुरूप फलाविनिवृत्ति विपाक' आलय विज्ञान की प्रवृत्ति दिम्बुली बताई गई है एक अभ्यान्तर और दूसरी बाह्य । यह बात हुई विज्ञान के विपाक नामक परिणाम की ।

१ — शुन्यवाद और विज्ञानवाद—गोपीनाथ कविराज, कल्याण का वेदान्तिक, पृष्ठ ५६६-६७ ।

२ — " पृष्ठ ५६७ ।

विलष्ट मन नामक विज्ञान परिणामः— विलष्ट मन^१ नामक दूसरा

विज्ञान परिणाम बताया जाता है। सर्वदा मनन करना ही विलष्ट मन का स्वभाव है। इस विलष्ट मन का आश्रय उपर्युक्त आलस्य विज्ञान बताया जाता है। इस सिद्धान्त बातों का कहना है कि जिस भूमि में आलस्य विज्ञान अथवा विपाक का अस्तित्व रहता है, उसी में मन विलष्ट मन भी रहता है।^२ इसका अर्थ यह हुआ कि आलस्य विज्ञान विलष्ट मन का आलम्बन हुआ। अहं, मम् आदि के रूप में आलस्य विज्ञान रूपी आलम्बन के सहारे ही विलष्ट मन क्रियमाण रहता है। जिस आलस्य या चित्त से मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, उसी चित्त को उस मनोविज्ञान का आलम्बन कहा जाता है। इतना होते हुये भी यह आलस्य से पृथक् है। यह प्रवृत्ति विज्ञान से भी पृथक् होती है। मननशीलता इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यह विज्ञान रुच है। यही कारण है कि समस्त चित्ताधर्मों से इसका सम्बन्ध रहता है।^३ चित्ताधर्म दो प्रकार के बताए गए हैं। एक क्लेष रूप और दूसरे क्लेष भिन्न रूप। इनमें से चार प्रकार के क्लेषों के साथ मन का सम्बन्ध रहता है। यह चार प्रकार के क्लेष इस प्रकार हैं— (१) अविद्या अथवा अज्ञान, (२) आत्मदृष्टि अथवा आत्मदर्शन अथवा सत्काय दृष्टि, (३) अस्मिमान अथवा आत्ममान (४) तृष्णा अथवा आत्म स्नेह। इन चारों क्लेषों से जो कि चित्त के धर्म बतलाये गये हैं, मन का भी सम्बन्ध रहता है।

विषय विज्ञप्तिः— विज्ञान परिणाम का यह तीसरा भेद बताया जाता है।^४ चक्षु विज्ञानादि जो ६ प्रकार के विज्ञान हैं, उन्हीं को विषय विज्ञप्ति कहते हैं। रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श और धर्म यह ६ प्रकार की विषयोपलब्धि विषय विज्ञप्ति नामक परिणाम का भेद मानी जाती है। इस विज्ञान में परिणाम में दो प्रकार के धर्म रहते हैं— एक सर्वधर्म जैसे स्पर्श, मनस्कार, विज्ञा, संज्ञा, और चेतना आदि दूसरे विनियत धर्म। यह धर्म विशेष विषय में निश्चित रहते हैं। इनका अस्तित्व सर्वत्र नहीं रहता। छन्द, अधि-मोस, स्मृति, समाधि, धी अथवा प्रज्ञा इसी के भेद हैं।^५

१—बौद्ध धर्म दर्शन-आ० नरेन्द्र देव, पृष्ठ ३३७।

२—शून्यवाद और विज्ञानवाद—गोपीनाथ कविराज, कल्याण का वेदा-स्ताक पृष्ठ ५६७।

३—

४—बौद्ध धर्म दर्शन—आ० नरेन्द्रदेव, पृष्ठ ४३७।

५—शून्यवाद और विज्ञानवाद—गोपीनाथ कविराज, कल्याण का वेदा-स्ताक, पृष्ठ ५६७।

६—

”

”

”

लंकावतार सूत्र में वर्णित त्रिविध सत्ता भीमांसा—

ऊपर हम बतला आये हैं कि योगाचार मत में सत्ता की कल्पना दो स्तरों में की गई है पारमार्थिक और व्यावहारिक । इन सत्ताओं पर लंकावतार सूत्र में विस्तार से विचार किया गया है । लंकावतार सूत्र में व्यावहारिक सत्य के लिए समवृत्ति सत्य का पारिभाषिक नाम दिया गया है । समवृत्ति सत्ता के दो भेद बतलाये गये हैं—परिकल्पित तथा परतन्त्र । इन दोनों प्रकार के ज्ञान के बाद ही परिनिष्पन्न ज्ञान का उदय होता है^१ । समवृत्ति का अर्थ बुद्धि होता है । सामवृत्तिक ज्ञान दूसरे शब्दों में बौद्धिक ज्ञान को कहते हैं । बुद्धि दो प्रकार की बतलाई गई है—प्रविचय बुद्धि तथा प्रतिष्ठापिका बुद्धि । प्रविचय बुद्धि वस्तुओं के यथार्थ रूप ग्रहण में सहायक होती है । प्रतिष्ठापिका बुद्धि से असत् पदार्थ सत् रूप में भाषित होता है । इस लिए सारा सामवृत्तिक ज्ञान इन्हीं दो प्रकार की बुद्धियों का परिणाम समझा जा सकता है^२ । उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विज्ञानवादी लोग चित्त को ही पारमार्थिक सत्य मानते थे और चित्त से उद्भूत समस्त धराचर जगत को सामवृत्तिक ज्ञान मानते थे । पारमार्थिक ज्ञान मानने के कारण चित्त को हम नास्तिक रूप नहीं कह सकते । सामवृत्तिक ज्ञान अवश्य काल्पनिक और बुद्धिजन्य कहा जा सकता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञानवादियों का विज्ञान सम्प्रदायी सिद्धान्त अद्वैतवादियों के लिए पृष्ठ भूमि तैयार कर चुका था । शंकर ने इन्हीं के आधार पर तीन प्रकार के ज्ञानों की कल्पना की थी—पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक । इन तीनों में इन तीनों को पारमार्थिक और सामवृत्तिक दो ही भेदों में समेट लिया था । दोनों में एक दूसरा अन्तर और दिखाई पड़ता है । विज्ञानवादियों ने जिसे चित्त या विज्ञान कहा है, शंकर ने उसी के स्थान पर आत्म तत्त्व की प्रतिष्ठा की है । आत्म तत्त्व की धारणा अधिक सूक्ष्म है । दूसरे शब्दों में हम शंकराचार्य को विज्ञानवाद का ही पुनर्प्रस्थापक कह सकते हैं । योग वशिष्ठ तथा मान्डूक की कारिका में तो हमें विज्ञानवाद का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । दोनों में अन्तर केवल इतना है कि बौद्धों का विज्ञानवाद अस्ति और नास्ति के प्रश्न से बचने की चेष्टा में रहा जब कि योगवशिष्ठ—नार और गौडपाद ने उसे स्पष्ट रूप से नास्तिकता की पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया है ।

१ बौद्ध धर्म भीमांसा, पृष्ठ २९४-९५

२—शून्यवाद और विज्ञानवाद, गोपीनाथ कविराज, वेदान्तिक पृष्ठ ५६४

३— " " " "

तान्त्रिक बौद्धों के जगत सम्बन्धी विचार

विज्ञानवादी बौद्ध परमार्थ तत्त्व को भ्रष्ट चलाते हैं। उनके मतानुसार उसमें शून्य तथा अशून्य, भाव तथा अभाव दोनों का अर्द्धत भाव रहता है। विज्ञानवादी संसार की चित्त की सृष्टि मानते थे। उसकी वास्तव सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। उनकी धारणा थी कि जब चित्त भ्रान्ति से मुक्त हो जाता है, तब जगत की वास्तविक सत्ता का बोध होने लगता है। जगत की वास्तविकता का बोध ही निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग है। इसीलिए विज्ञानवादि में जगतानुबोध को तत्त्व दर्शन की आधार भूमि बताया गया है। बौद्ध तान्त्रिकों पर विज्ञानवादियों की इस धारणा का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। अन्तर केवल इतना है कि बौद्ध तान्त्रिकों में आत्मा की भावना का आरोप होने लगा था। विज्ञानवादियों में वह बात नहीं मिलती। सिद्ध तिजोपा^१ ने एक स्थल पर लिखा है कि साधारणतया ऐसा प्रतीत होता है कि जो आत्मा है वही जगत है। किन्तु आत्मा का भेद भ्रान्ति भर है। इनकी धारणा थी कि "समस्त जगत कतिपय धर्म समूहों का स्वप्न या माया निमित्त है। वे सभी धर्म अन्तर्गतत्वा नैरात्म स्वभाव के हैं। किन्तु मोह जाल के रूप में वे चित्त को भ्रान्त कर देते हैं। उनका अस्तित्व वास्तव जगत में नहीं है, चित्त में ही हैं। सरहपाद चित्त को जहाँ निरालम्ब कहते हैं वहाँ उनका यही तात्पर्य है कि स्कन्ध, आयतन, धातु सभी चित्त की उत्पत्तियाँ हैं।" जगत के स्वरूप पर विचार करते हुये तान्त्रिक बौद्धों ने अनेक स्थलों पर आयतन, स्कन्ध, भूत तथा इन्द्रियों की भी चर्चा की है। इन सब की चेतना प्रवाह रूप में प्रवहमान रहती है। इसी को संसार सरिता कहते हैं। और उसे पार करने के लिए पारमिताओं की शिक्षा दीक्षा आवश्यक होती है। संक्षेप में बौद्ध तान्त्रिकों के संसार या जगत सम्बन्धी यही विचार हैं।

मध्ययुगीन कवियों पर विज्ञानवादियों के परमार्थ तत्त्व सम्बन्धी दृष्टिकोण का प्रभावः—

हिन्दी की निर्गुण काव्य धारा पर विज्ञानवादियों के परमार्थ तत्त्व सम्बन्धी दृष्टिकोण का अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है। मन को परमार्थ तत्त्व और ईश्वर रूप व्यञ्जित करते हुए लिखा है 'मन ही गौरव है मन ही

१—सत्धर्म पुण्डरीक—सूत्र, पृष्ठ ४७।

२—दोहा कोष—श्री० बागची, पृष्ठ ५।

३—सिद्ध साहित्य—धर्मवीर भारती, पृष्ठ १६०।

गोविन्द हैं मन ही ओषड़ हैं । जो मन को यत्नपूर्वक रखता है वह स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है ।

जिस प्रकार विज्ञान वादी बौद्ध चित्त या विज्ञान को ही सर्वस्व मानते हैं उसी प्रकार संत कबीर ने लिखा है :—

जहं लगि जाल काल बिस्तारा सो सब मन की वाजी ।

मने निरञ्जन धर्मराय हैं मन पंडित मन काजी ॥

एक स्थल पर संत दादू ने भी मन के प्रतिशय महत्व की ओर संकेत किया है । वे कहते हैं जब चित्त में समा जाता है तो फिर सब दुःख भाव मिट जाता है ।

मन ही से मन लगाना चाहिये मन से ही मन मिल जाता है दादू कहते हैं वही दूसरे स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है ।

इसी प्रकार संत दरिया साहब ने लिखा है 'मनहि में करता धरता यहई' इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर भी उन्होंने लिखा है :—

यह मन काजी यह मन पाजी यह मन करता यह दरवेश ।

यह मन पाण्डे यह मन पंडित, यह मन दुखिया करत नरेश ॥

दरिया सागर पृ० ३८

इसी प्रकार स्पष्ट है कि संतों पर विज्ञान वादी दृष्टि कोण का प्रभाव पड़ा है । मध्ययुग की ग्रन्थ धाराओं पर विज्ञान वादी परमाणु चिन्तन का प्रभाव नहीं के बराबर है ।

शून्य का सिद्धान्त

बौद्ध दर्शन में शून्यवाद की बड़ी प्रतिष्ठा रही है । सर्व शून्य का सिद्धान्त बौद्ध दार्शनिकों की जिज्ञा पर ही रहता था । किन्तु फिर भी सैद्धान्तिक रूप में सभी दार्शनिक एक मत नहीं हैं । हीनयानियों के दृष्टिकोण से महायानियों का शून्य सम्बन्धी दृष्टिकोण सर्वथा विलक्षण है ।

१—मन गोरख मन गोविन्द मन ही ओषड़ होय

जे मन रास जतन करि, सो मान करता होय ॥ क० पं० पृ० २९

२—कबीर साहब की शब्दावली, पृ०—२८ भाग ४

३—जह चित्तहि बिल समाना

४—मन हंस का चित भया, मन ही सो मन साई ।

मन ही सो मन भिति रग, दादू मनत न जाय ॥

दादू बानी भाग १ पृ० ११३

५—दरियासागर—पृ० ८

हीनयानियों का शून्य सम्बन्धी सिद्धान्तः—शून्य-शब्द का प्रयोग हीनयानियों में भी मिलता है। किन्तु वहाँ पर इसका प्रयोग किसी विशेष पारिभाषिक अर्थ में नहीं किया गया है। शून्य को स्पष्ट करते हुए हीनयानी लोग कहते हैं कि यह संसार व्यक्तित्व रहित है। इसीलिए इसे शून्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में उनके सिद्धान्त को इस प्रकार कह सकते हैं—इस संसार में कोई भी यस्तु नित्य और व्यक्तिस्वयम् नहीं है। नित्यता और व्यक्तिस्व के अभाव के कारण ही शून्य कहा जाता है^१। हीनयानियों के इस सामान्य शून्य भावना का माध्यमिक मत में बड़ा विस्तार किया गया।

महायानियों के माध्यमिक मत के अनुरूप शून्य का सिद्धान्तः—माध्यमिक मत में शून्य शब्द का प्रयोग हीनयानी अर्थ में नहीं किया गया। हीनयान कट्टर निरीश्वरवादी और अनात्मवादी मत था। किन्तु महायान में हमें हीनयानियों की वह कट्टरता कही नहीं दिखाई पड़ती। उनमें हमें आत्मा के सिद्धान्त की छाया भी मिलती है और परमात्मा के सिद्धान्त की झलक भी दिखाई पड़ती है। शून्य शब्द का प्रयोग माध्यमिकों ने अधिकतर परमाधिक सत्ता के लिए किया है^२।

माध्यमिकों के मत में शून्य का स्वरूपः—माध्यमिक लोग अपने मध्यमा प्रतिपदा के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्यमा प्रतिपदा का सिद्धान्त धीरे धीरे द्वैताद्वैत विलक्षणवाद और चतुष्कोटि विलक्षणवाद के रूप में भी विकसित हो गया। चतुष्कोटि विनिमुक्तवाद का समर्थन करते हुए माध्यमिक कारिका में लिखा गया है कि हम शून्य को न तो सदरूप कह सकते हैं, न असद् रूप कह सकते हैं, न सद् और असद् उभय रूप कह सकते हैं, न सद् और असद् का निषेध ही कह सकते हैं। वास्तव में वह चतुष्कोटि विनिमुक्त तत्त्व है। इस चतुष्कोटि विनिमुक्त तत्त्व पर माध्यमिक वृत्ति में बड़े विस्तार से विचार किया गया है। उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसमें नागार्जुन ने लिखा हैः—

अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चैरप्रपञ्चितम् ।

निर्विकल्पमनानार्थमितत्, तत्त्वस्य लक्षणम् ॥^३

शून्य की इस परिभाषा में नागार्जुन ने उसकी निम्नलिखित विशेषताएँ व्यक्त की हैं^४।

१—आत्मेन्द्रस आफ महायान बुद्धिज्म-एन. दत्त, पृष्ठ ४७।

२—शून्यवाद-गोपीनाथ कविराज, वेदान्त का विशेषांक, कल्याण।

३—न सन् मासन् न सदसन्न चाप्यनुभवात्मकम् ।

चतुष्कोटिविनिमुक्तम् तत्त्वं माध्यमिका विदुः । माध्यमिक कारिका १।७

४—बौद्ध दर्शन भीमसा, पृष्ठ ३५९ से उद्धृत।

५—माध्यमिक वृत्ति, पृष्ठ ३५१।

१—अपर प्रत्यय रूपः अपर प्रत्यय का अर्थ है कि दूसरी समकक्ष वस्तु के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह सब प्रकार से अद्वितीय है।

२—वह शान्त है। शान्त से आचार्य का अभिप्राय स्वभावहीनता से है। शून्य का कोई स्वभाव नहीं है।

३—प्रपञ्चरप्रपञ्चितम्—नागार्जुन ने शून्य को प्रपञ्चों से अप्रपञ्चित कहा है। प्रपञ्च का अर्थ शब्द है और प्रपञ्चित का अर्थ है अर्थ देना। इसका भाव यह है कि शून्य का अर्थ किसी भी शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता।

४—निर्विकल्पक—विरह्य कहते हैं चित्त के विकार का। शून्यता चित्त का विकार या व्यापार नहीं बनी जा सकती। इसीलिए इसे निर्विकल्प कहा गया है।

५—अतानाद्यं—शून्य नाना अर्थों से विरहित है। नाना अर्थों से विरहित रहने का अभिप्राय यह है कि वह सब धर्मों से परे है।

इस प्रकार नागार्जुन ने शून्य की परिभाषा दी है। उनकी इस परिभाषा के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उसे अभाव रूप मानते हैं और कुछ केवल निषेध रूप। प्राचीन आचार्यों ने नागार्जुन के शून्य का अभाव रूप ही माना है।^१ किन्तु आधुनिक विद्वान उसे अभाव रूप न मानकर भाव रूप ही मानते हैं। माध्यमिक वृत्ति से भी उसकी भावरूपता ही प्रकट होती है। माध्यमिक वृत्ति में एक स्थल पर शून्यता को प्रत्यय समुत्पाद रूप कहा गया है और जो प्रत्यय समुत्पाद रूप है, वह अभाव रूप नहीं हो सकता। प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ है कार्य कारण की श्रृंखला। कार्य कारण की श्रृंखला अभाव रूप किसी प्रकार नहीं कही जा सकती। अतएव शून्य भी भाव रूप ही मानना पड़ेगा।

नागार्जुन के इस शून्य की आलोचना अनेक विद्वानों ने की है। किन्तु अपने विरोधियों के समस्त तर्कों का खण्डन उन्होंने अनेक युक्तियों के साथ बड़े विस्तार से कर दिया है।^२ यहाँ पर हम इस विवाद को उठाना ठीक नहीं समझते।

—शून्यता के भेद—शून्य के भेदों पर बौद्ध दार्शनिकों ने बड़े विस्तार से विचार किया है। उनके मतों में परस्पर भेद भी दिखाई पड़ता है। कुछ

१—शांकर माध्व, २।२।३१

२—बौद्ध दर्शन मीनाता, पं० बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ३६८-३७१

३—देसिए जैन बुद्धिज्म, -डा० सूजुकी, पृष्ठ २२२ से २२७ तक।

प्रसिद्ध दार्शनिकों ने शून्य के जो भेद स्वीकार किये हैं, उनका संकेत कर देना आवश्यक है।

ह्येनच्चांग का मत^१—ह्येनच्चांग ने महायान दर्शन के एक प्रसिद्ध ग्रन्थ जिसका नाम महाप्रज्ञा पारमिता है, का चीनी अनुवाद किया है। इस अनुवाद में उसने शून्य के अठारह भेद बतलाये हैं।

आचार्य हरिभद्र का मत^२—आचार्य हरिभद्र ने अपने अभिसममालंकाराश्लेष में पञ्चविंशति सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता के अनुकरण पर शून्य के बीस भेदों का वर्णन किया है। यहां पर हम उन बीसों भेदों का संक्षिप्त उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं। इन भेदों से शून्य का स्वरूप स्पष्ट हो जावेगा।

शून्य के बीस भेद—हरिभद्र के मतानुसार^३ शून्य के बीस भेदों की संक्षिप्त सूची इस प्रकार की है।

१—अध्यात्म शून्यता—अध्यात्म शून्यता का अर्थ है ६ विज्ञानों का शून्यत्व। ६ विज्ञानों को शून्य रूप बतलाकर आचार्य ने आत्मवाद का खण्डन किया है। हीनयानियों का अनात्मवाद इसी शून्यता पर आधारित है।

२—बहिर्धा शून्यता—इसका अर्थ है बाह्य वस्तुओं को शून्य रूप स्वीकार करना। इस शून्यता के आधार पर बाह्य जगत् की शून्यता प्रतिपादित की जाती है। आचार्य का कहना है कि जिस प्रकार अध्यात्म जगत् या अन्तर्जगत् स्वरूप शून्य होने के कारण वास्तव रूप नहीं माना जाता, उसी प्रकार बाह्य भौतिक वस्तुएँ भी मूल रूप में शून्य रूप हैं अर्थात् उनका आधार कोई तत्त्व जिसे वैदिक लोग आत्मा का नाम देते हैं नहीं है।

३—अध्यात्म बहिर्धा शून्यता—इसका अर्थ यह है कि आन्तरिक तथा बाह्य दोनों दृष्टियों से शून्यत्व स्वीकार करना। साधारणतया हम आभ्यान्तर और बाह्य वस्तुओं में भेद स्वीकार करते हैं। किन्तु यह भेद व्यावहारिक भर है, तात्त्विक नहीं है। तात्त्विक इस लिए नहीं हैं कि बाह्य और आभ्यान्तर दोनों को सराा शून्य रूप ही है। यतएव दोनों में किसी प्रकार का भेद न होना ही वास्तविकता है।

४—शून्यता शून्यता—बाह्य और आभ्यान्तर शून्यता निश्चय कर देने पर एक धारणा बनी रह जाती है कि शून्यता कोई भाव पदार्थ है। इस

१—बौद्ध दर्शन भोमार्ता, पृष्ठ ३६१।

२— " " पृष्ठ ३६३।

३— " " पृष्ठ ३६४-३६५।

४—बौद्ध दर्शन भोमार्ता—अन्वेष उपाध्याय, पृष्ठ ३६४।

५— " " " पृ० ३६४।

धारणा का निराकरण करने के लिए ही शून्यता शून्यता नामक भेद कल्पित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि वास्तु और धर्मान्तर शून्यता भाव रूप न होकर शून्य रूप ही हैं।

५—महाशून्यता^१—दिशाओं की शून्यता को प्रकट करने के लिए महाशून्यता का प्रयोग किया जाता है।

६—परमार्थ शून्यता^२—परमार्थ का अर्थ है निर्वाण। शून्यवादी बौद्ध लोग निर्वाण को भी शून्य रूप ही मानते हैं। परमार्थ शून्यता उसी के लिए प्रयुक्त होता है।

७—संस्कृत शून्यता^३—संस्कृत पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है निमित्त प्रत्यय से उद्भूत पदार्थ। त्रय धातुक जगत के अन्तर्गत रूप धातु मरुप धातु, और काम धातु नामक तीन जगत् की कल्पना की जाती है। इन तीनों लोकों के उद्भूत पदार्थ शून्य रूप कहे गये हैं। संस्कृत शून्यता से उन्ही की शून्यता की ओर संकेत किया गया है।

८—असंस्कृत शून्यता^४—असंस्कृत धर्मों की शून्यता व्यञ्जित करने के लिए इस कोटि के शून्य की कल्पना की गई है।

९—अत्यन्त शून्यता^५—बौद्ध लोग प्रत्येक पदार्थ के उच्छेद और शाश्वद् दो धर्म मानते हैं। उनका कहना है कि इन दोनों धर्मों के बीच में कोई ऐसी वस्तु नहीं अस्तित्व रखती जो इन दोनों के भेद को स्पष्ट कर सके। इसीलिए इन दोनों धर्मों को शून्य रूप कहा गया है और उसकी कल्पना अत्यन्त शून्यता के रूप में की गई है।

१०—अनवराज शून्यता^६—इस शून्यता के द्वारा चारम्भ, मध्य और अन्त इन तीनों का शून्य भाव व्यञ्जित किया जाता है।

११—अनवकार शून्यता^७—अनवकार एक पारिभाषिक शब्द है। इससे अनुपधि शेष निर्वाण का बोध होता है। उसकी शून्य रूप व्यञ्जित करने के लिए इसकी कल्पना करनी पड़ी।

१—बौद्ध दर्शन भीमांसा—पृ० ३६४

२— " " पृ० ३६५।

३— " "

४— " "

५— " "

६—बौद्ध दर्शन भीमांसा—पृ० ३६६।

७— " " "

१२—प्रकृति शून्यता^१—प्रत्येक वस्तु की एक प्रकृति-हुआ करती है। उस प्रकृति को शून्य रूप व्यंजित करने के लिए प्रकृति शून्यता की कल्पना की गई है।

१३—सर्व धर्म शून्यता^२—इस शून्यता के द्वारा समस्त धर्मों की शून्यता व्यंजित की गई है।

१४—लक्षण शून्यता^३—प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई लक्षण होता है। लक्षण वस्तु का वह स्वरूप है जिसके सहारे दूसरे लोगों का उस वस्तु का बोध कराया जाता है। वस्तु के इस प्रकार के रूप की शून्यता व्यंजित करने के लिए ही लक्षण शून्यता का उल्लेख किया गया है।

१५—उपलब्ध शून्यता^४—भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों की शून्यता व्यंजित करने के लिए ही इस कोटि की शून्यता का उपादान किया गया है।

१६—अभाव स्वभाव शून्यता^५—इसके द्वारा विविध धर्मों के संयोग से उद्भूत वस्तुओं के रूप की शून्यता प्रदर्शित की गई है।

१७—भाव शून्यता^६—भाव पदार्थ जिन्हें हम पंच स्कंध कहते हैं वे भी शून्य रूप ही है। उस शून्यता को व्यंजित करने के लिए ही भाव शून्यता की कल्पना करनी पड़ी।

१८—स्वभाव शून्यता^७—साधारणतया लोगों की यह धारणा रहती है कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है। यह स्वभाव सहज होता है। किन्तु होता शून्य रूप ही है।

१९—अभाव शून्यता^८—आकाश और प्रतिसंख्या निरोध और अप्रति-संख्या निरोध असंस्कृत धर्मों की शून्यता व्यंजित करने के लिए अभाव शून्यता का वर्णन किया गया है।

१ बौद्ध दर्शन मीमांसा पृ०—३६६

२ " " "

३ " " "

४ " " पृ० ३६७

५ " " "

६ " " "

७ " " "

८—बौद्ध दर्शन मीमांसा—बलदेव उपाध्याय, पृ० ३६७।

२०—परमाव शून्यता^१—वस्तुओं का एक परमार्थ रूप भी हम करता है। उसकी शून्यता व्यंजित करने के लिए एक परभाव रूप शून्यता वर्णित की गई है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध माध्यमिकों ने शून्य की इतनी व्यापक व्याख्या की है और उसके इतने भेदोपभेद विनाये हैं कि संसार का कोई भी तत्त्व या पदार्थ शून्यता पद से असंकृत हुए बिना नहीं रह सका है।

नागार्जुन की शून्यता आस्तिक है या नास्तिक—यह बड़ा ही विवाद प्रस्तुत करने है कि नागार्जुन तथा अन्य माध्यमिकों के द्वारा प्रतिपादित शून्य तथा उसके अनेक भेदोपभेद अस्तित्व रूप हैं या नास्तिक रूप। इस सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा ही मतभेद रहा है। प्राचीन बौद्ध 'जैन' और शास्त्रार्थ विद्वान माध्यमिकों के शून्य की अभाव रूप ही मानते रहे हैं। यहाँ पर हम इस वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हमारी अपनी धारणा है कि नागार्जुन का शून्य सर्वज्ञान विलक्षण अनिवर्चनीय शून्य तत्त्व भाव रूप या अस्तित्व रूप ही था। अगर वह अस्तित्व रूप न होता तो उसका इतना विस्तार से वर्णन कैसे किया जा सकता था। हमारी समझ में इस अनिवर्चनीय संज्ञा के निरूपण या बोध का एक रूप ही शून्य है, जो 'मवाङ् मनसागोचर' होने के कारण विविध प्रकार की अभावसूचक या नास्तिक सूचक शैलियों के द्वारा ही अभिव्यंजित किया गया है।

माध्यमिकों का विवादप्रस्तुत शून्य भावे चल कर ब्रह्मयानियों और सहजयानियों के द्वैताद्वैत विलक्षण ब्रह्म और सहज तत्त्वों के रूप में विकसित हुआ। आस्तिकता की जो भावना नागार्जुन ने पूर्णतया प्रच्छन्न थी, वह बौद्ध तान्त्रिकों में आकर पूर्ण स्पष्ट हो गई।

तान्त्रिक बौद्धों की शून्य सम्बन्धी धारणाएँ

तान्त्रिक बौद्धों ने शून्य शब्द का प्रयोग तत्त्व रूप में करके अपनी आस्तिकता का स्पष्ट संकेत किया है।^२ उनकी दृष्टि में वह भ्रम, भ्रमोचर और ज्ञान रूप तत्त्व है। उसे वे भाव अभाव दोनों से विलक्षण मानते हैं। वही चित्त में समाविष्ट होने पर वह अर्थात् शून्य सम अर्थात् सद्भाव अनुभूत होता है। इसीलिए शून्य साधना करने वाला साधक शून्य तत्त्व को प्राप्त करके

१ बौद्धदर्शन श्रीमत्सा-मलदेव उपाध्याय, पृ० ३६७

२ " " " " पृ० ३७०

३ " " " " " "

४ शंकर माध्य,

५ सिद्ध साहित्य, तृतीय अध्याय

स्वयं शून्य स्वरूप ही हो जाती है। यह शून्य तत्त्व ब्रह्मयानी सिद्धों की दृष्टि में अद्वय तत्त्व था।^१ वह निर्गुण निरकार होते हुये भी नास्तिकों का शून्य नहीं है। वह प्रद्वय तत्त्व रूप है। चित्त में, जगत में, और सारे विश्व में उसी की व्याप्ति है। उसके सम भाव को ही असम कहा गया है।^२ वही निरंजन भी कहा गया है। तान्त्रिक लोगों की दृष्टि में शून्यता की अवस्था है जिसमें चित्त का भी निषेध रहता है और अचित्त का भी निषेध रहता है। वहां न भाव का ही अस्तित्व रहता है और न अभाव का ही। ग्राह्य ग्राहक भेद भी नहीं पाया जाता। इस प्रकार सिद्धों ने शून्य ज्ञान का द्वैताद्वैत विवर्जित बतलाया है। जिस प्रकार तान्त्रिक बौद्ध लोग भाव और अभाव के विरोधी थे, उसी प्रकार वे शून्य और अशून्य दोनों के भी विरोधी थे। अतएव बहुत से स्थलों पर सिद्धों ने शून्य और अशून्य दोनों के त्याग की बात कही है। उनकी धारणा थी कि प्रतीत्य समुत्पाद के कारण अशून्य तो अप्रतिष्ठित है ही, शून्य में मन को केन्द्रित करने वाला साधक भी एक दृष्टि से अप्रतिष्ठित कहा जावेगा। क्योंकि वह शून्य में ही सीमित हो जाने के कारण कभी फरणा को नहीं ग्रहण कर पाता। इसीलिए प्रज्ञापय साधना में उसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती। इन तान्त्रिक सिद्धों का दृष्टिकोण था कि शून्य में तथता का निषेध व्यंजित किया गया है और अशून्य में तथता का समावेश व्यंजित होता है किंतु तथता इन दोनों से विसंक्षेप है। इसीलिये शून्य और अशून्य दोनों ही साधक के लक्ष्य नहीं बन सकते।^३

पंचमहानूत—तान्त्रिक बौद्धों ने पंच महाभूतों की गणना में पृथ्वी, आप, तेज, वायु तथा आकाश का उल्लेख किया। इन पाँचों को उन्होंने संसार का धीज कहा। उनकी धारणा थी कि देहधारी सृष्टि इन्हीं पंच महाभूतों से विनिर्मित हुई। बहुत से स्थलों पर अपने पूर्ववर्ती बौद्धों का अनुसरण करते हुए तान्त्रिक बौद्धों ने भी केवल ४ तत्वों या महाभूतों को ही मान्यता प्रदान की है। प्राचीन बौद्ध लोग जिनमें वसु बन्धु^४ का नाम विशेष उल्लेखनीय है, केवल चार तत्वों में ही विश्वास करते थे। आकाश को वे तत्व नहीं मानते थे। आकाश तत्व की अवतारणा सम्भवतः पहले पहल योगाचार मत वालों^५ ने की थी। दो परम्पराओं का आधार लेकर ही

१—सिद्ध साहित्य, तृतीय अध्याय

२— " "

३— " "

४—अभिषमं कोष—अथम अध्याय,

५—सिद्ध साहित्य, पृष्ठ १६२।

तान्त्रिक बौद्धों ने दो प्रकार के विचार प्रकट किये हैं। एक के अनुसार उन्होंने ५ तत्त्वों को मान्यता दी है। और दूसरे के अनुकूल उन्होंने चार तत्त्वों की चर्चा की है।

इन्द्रियों और उनके विषयों को तान्त्रिक बौद्ध लोग पंचमहाभूतों के द्वाधित मानते थे^१। इसलिए जहाँ पंचमहाभूतों की चर्चा आई है वहाँ इन्द्रियों और उनके विषयों का भी उल्लेख हो गया है। इन्द्रियों में सबसे अधिक बलवान मन माना जाता है। इसलिए तान्त्रिक बौद्धों ने उसकी महत्ता विशेष रूप से प्रतिपादित की है।

इन्द्रियों के साथ साथ आयतनों की भी चर्चा की गई है। यह आयतन भी ६ बताये गए हैं। आयतन का अर्थ होता है घर। इसी प्रकार स्कन्धों का भी उल्लेख मिलता है। तान्त्रिक बौद्ध लोग स्कन्धों में भी विश्वास करते थे।

तान्त्रिक बौद्ध लोग चित्त के महत्त्व को उसी प्रकार स्वीकार करते थे जिस प्रकार कि उसे विज्ञानवादियों ने स्वीकार किया है। उन्होंने चित्त के दो रूप बताये हैं। एक बद्ध तथा दूसरा मुक्त। वास्तव में बद्ध चित्त की संवृत्ति ही यह संसार है। और मुक्त चित्त का बोध ही निर्वाण है। इस प्रकार तान्त्रिक बौद्ध लोग निर्वाण और भव में कोई भेद नहीं मानते क्योंकि दोनों ही चित्त या मन की दो दशाएँ हैं।

कथना और शून्य—बौद्ध तान्त्रिक शून्य से कथना का पूर्ण तादात्म्य मानते थे^२। उनकी धारणा थी कि कथना विहीन शून्य साधना की दृष्टि से मत्त्वपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार शून्यता के बिना कथना की भावना भी अधूरी समझी जाती थी। सरहृवाद ने एक स्थल पर लिखा है^३ जो सहज द्वारा चित्त को विशुद्ध कर-जीवन का उपभोग नहीं करता केवल शून्य में विहार करता है, वह बोधित के काम की भाँति बार बार उड़ कर अज्ञान में गिरता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध तान्त्रिकों की शून्य सम्बन्धी धारणा शुष्क, नीरस और निराधार न रहे कर, करुणामय, द्रवण-शील और साधारण बन गई है। नागार्जुन के शून्य ■ और तान्त्रिकों के शून्य में यही अन्तर है।

शून्य के चार भेदः—ऊपर हम बीस शून्यों की चर्चा कर आये हैं बीस शून्यों का सिद्धान्त बौद्ध तान्त्रिकों को मान्य नहीं था। उन्होंने केवल

१—सिद्ध साहित्य, पृ० १६२ से १६७ तक

२—सिद्ध साहित्य, पृ० १८०

३—दोहा कोष, पृष्ठ १२७

चार शून्यों की चर्चा की है । चार शून्यों की यह धारणा सम्भवतः उन्हें शैव शाक्त तान्त्रिकों से मिली थी । नागाजून पाद नामक सिद्ध ने 'पंचक्रम' नामक ग्रंथ में चार प्रकार के शून्यों का उल्लेख इस प्रकार किया है—'शून्य चार हैं—शून्य, प्रतिशून्य, महाशून्य, तथा सर्वशून्य ।' इनका भेद कार्य कारण श्रृंखला पर आधारित है । पहला शून्य आलोक ज्ञान प्रज्ञा है । चित्त इसमें संकल्पाभिभूत रहता है और यह स्वभाव से परतन्त्र है । इस अवस्था में यह मनज्ञात तैत्तीस दोषों से आच्छादित रहता है इसकी समस्त मायाओं में सर्वश्रेष्ठ माया स्त्री है जो इस शून्य प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है । इसी को वाम चन्द्रमण्डल का कमल या आकाश आदि बीजाक्षर भी कहते हैं । द्वितीय क्रम में प्रतिशून्य है, जो आलोक का आभास है । इसका स्वभाव परिकल्पित है । वह उपाय है, सूर्य मण्डल है, वज्र है पुरुष है और मन की पूर्ण कथित चौबीस प्रकृतियों से आवेष्टित है । तृतीय क्रम में महाशून्य आता है जो आलोक तथा आलोकाभास के युगनद्ध से उदित होता है । प्रज्ञोपाय, शून्यातिशून्य, के युगनद्ध से यह अवस्था आती है, जिसे आलोकोपलब्धि कहते हैं । वह परिनिष्पन्न स्वभाव की होती है, किन्तु वह भी अविद्या रूप ही है क्योंकि उसमें भी दोष रहते हैं । तीनों क्रमों में दोषों की कुल संख्या १०६ है । उन दोषों से भी मुक्त होने पर प्रज्ञोपाय भद्रत का सर्वशून्य रूप उदित होता है । जो प्रज्ञोपाय के सहगमन से उद्भूत होने के कारण सहज माना जा सकता है क्योंकि यही सर्वशून्य परम तत्त्व है । आदि अन्त से विहीन, गुण दोष रहित, भाव अभाव से रहित तथा भावाभाव से भी रहित । संक्षेप में तान्त्रिक बौद्धों की शून्य सम्बन्धी विचारधारा यही है ।

बौद्धों की शून्य सम्बन्धी धारणाओं का यदि हम क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हीनयानी मतों में शून्य शब्द नास्तिक अभाव का वाचक था । महायानियों ने उसका विकास आस्तिक अभाव के रूप में दिखाई पड़ता है । नागाजून ने उसे द्वैताद्वैत-विलक्षण और चतुष्कोटि विनिमुक्त तत्त्व के रूप में वर्णित किया है । तान्त्रिक बौद्धों

१—देखिए तिमूर्ज काव्य-धारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, डा० गो० त्रिगुणायत-एम. ए, पी. एच.—डॉ. डी. लिट्-पृ० १३८

२—सिद्ध साहित्य, पृष्ठ १८१

३—सिद्ध साहित्य पृ० १८१ से उद्धृत ।

४—शांकर भाष्य । २।२।३१

५—बौद्ध दर्शन भीमांसा-असदेव उपाध्याय पृ० ३७०

में आकर शून्य की धारणा पूर्ण वास्तविक हो गई। वे लोग शून्य के कहना सम्बन्धित परमार्थ तत्त्व का अर्थ लेते थे।^१

मध्यकालीन हिन्दी साहित्य की भक्ति धाराओं पर शून्यवाद की उप-युक्त सभी परम्पराओं का कुछ न कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता है किन्तु सर्वाधिक प्रभाव बौद्ध तान्त्रिकों की शून्य सम्बन्धी धारणा का प्रतीत होता है। हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा बौद्धों की इस शून्य सम्बन्धी धारणा से बहुत अधिक प्रभावित है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध तान्त्रिक परम तत्त्व भयवा निर्वाण तत्त्व भयवा सर्वशून्य तत्त्व की प्राप्ति के लिए प्रज्ञोपाय का समागम परमा-यस्यक मानते हैं। प्रज्ञोपाय का युगनन्द रूप^२ सिद्धों की साधना का प्रधान लक्ष्य बन गया। इस युगनन्द भावना की अभिव्यक्ति सिद्धों ने अनेक प्रतीकों से की है— जैसे भगवान् वज्रधर और भवगती नैरात्मा, कुलिस और कमल, चन्द्र और सूर्य, मणि और पद्म आदि आदि। इनकी अभिव्यक्ति स्त्री और पुरुष के प्रतीकों से भी की गई हैं। प्रज्ञोपाय के इस समागम के भाव में रति भावना को प्रथम दिया। इस प्रज्ञा, उपाय रति भावना के भाव को प्रकट करने के लिए राग और महाराग के सिद्धान्त की कल्पना भी करनी पड़ी। तान्त्रिक बौद्धों में हम वह विश्वासपाते हैं जो उनके पूर्ववर्ती बौद्धों में नहीं मिलती है। तान्त्रिक बौद्धों के पूर्ववर्ती बौद्ध निवृत्तिवादी थे। तान्त्रिक बौद्धों में इस निवृत्तिवाद की प्रतिक्रिया दिखाई दी और सच्चे राग को पहचानने का साधन भी परिलक्षित हुआ^३। उन लोगों की धारणा थी कि जिस प्रकार सांसारिक राग दोषयुक्त है उसी प्रकार सांसारिक विराग भी दोषयुक्त है। इसीलिए सच्चे साधक को सांसारिक राग के साथ साथ सांसारिक विराग का भी त्याग कर देना चाहिये और उसे उस सच्चे राग या महाराग को पहचानना चाहिये जिससे मोक्ष की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। प्रश्न उठता है कि वह राग क्या है। सम्बोधि का जो मूल लक्षण है वही महाराग रूप है^४। उसे करुणा रूप भी मानते हैं^५। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि तान्त्रिक बौद्ध लोग राग से ही राग को जीतने का उपदेश देते हैं। अधिक सुले शब्दों में कहना चाहे तो यह कह

१—सिद्ध साहित्य-पृष्ठ १८०।

२—तान्त्रिक बुद्धिज्म—दास गुप्ता, पृ० १३८

३—सिद्ध साहित्य—पृष्ठ १९४

४— " " १९४

५— " " १९४

सकते हैं कि उन्होंने लौकिक राग को आध्यात्मिक राग से पराजित करने का प्रयास किया था। जिस प्रकार लौकिक राग बन्धन का कारण होता है उसी प्रकार अलौकिक राग भुक्ति का कारण बन जाता है। बौद्ध तान्त्रिकों के जीवन दर्शन का मूलाधार यही सिद्धान्त था।

उपयुक्त जिस महाराग की चर्चा की गई है, वह शुद्ध चित्त में ही उदय हो सकता है। यही कारण है कि तान्त्रिक बौद्धों ने चित्त परिशोधन को विशेष महत्व दिया है। चित्त परिशोधन से सिद्धों का तात्पर्य रासायनिक परिशोधन से नहीं था, उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सरहपाद ने^१ लिखा है—

“लोग स्वतः निर्वाण और भव की रचना करते हैं। और उसमें बंध कर फिर दुखी होते हैं। जो नैरात्म्य ज्ञान को जानता है वह मरण और जन्म में कोई भ्रम नहीं समझता। भवः वह भ्रम हो जाता है। जो जन्म और मरण की भ्रान्ति में पड़ा रहता है वही योगी सौकिक स्वर्ण सिद्धि के लिए रसायन आदि का शोधन करता है।” वास्तव में यह तो नैरात्म्य ज्ञान के रस द्वारा चित्त के विशोधन की प्रक्रिया है। यह नैरात्म्य ज्ञान का रस बहुत रहस्यमय है। इसीलिए सरहपाद कहते हैं^२ कि “हे पुत्रो, यह तो प्रज्ञोपाय या सहज तत्त्व रूपी विचित्र रस है। इसका वर्णन ही नहीं हो सकता।”

सिद्धों ने विशोधन शब्द के अतिरिक्त चित्त के हनन की बात भी कही है। चर्यापदों में चंचल चूहे और शतरंज की गोटी के रूपक से चित्त के हनन का सिद्धान्त व्यक्त किया गया है। चित्त के हनन से तान्त्रिक बौद्धों का यह भी भाव था कि उसका हठयोग में योजन कर दिया जाय। इसके लिए खेचरी आदि मुद्राओं की साधना का उपदेश दिया जाता है।

चित्त हनन के प्रसंग में ही अमनसकार का सिद्धान्त भी विचारणीय है। अमनसकार मनसकार का विरोधी शब्द है। मनसकार दशभूमिक चैत्य धर्मों में से एक धर्म माना जाता है।^३ इसका अर्थ होता है सांसारिक क्रियाकलापों में संलग्न होना। अतएव अमनसकार का अर्थ हुआ उस मनसकार वृत्ति से भुक्ति पाना, जो पंच स्कन्ध आदि चित्त को संसार में प्रवृत्त करती है। मन को अमन करने का सिद्धान्त इसी का रूपान्तर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तान्त्रिक बौद्धों ने कुछ ऐसे सिद्धान्तों को धोखे निकालने की चेष्टा की थी जो सहज जीवन से अधिक मेल पाते थे। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थिर रख सके।

१—सिद्ध साहित्य, धर्मवीर भारती—पृष्ठ १९२

२— “ ” पृष्ठ १९२

३— “ ” पृष्ठ १९३

मध्ययुगीन कवियों पर शून्यवादी परमार्थ चिन्तन का प्रभाव:—

शून्य वाद बौद्धों का प्रसिद्धतम वाद है। भारतीय विचारधारा पर उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का प्रभाव दिखाई पड़ता है निगूण काव्य धारा पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष पड़ता है। मध्य युग की अन्य धाराएँ भी कम-प्रभावित नहीं है।

शून्य वादी लोग शून्य को परमार्थिक सत्ता मानते हैं। उसको उन्होंने षतुष्कोटि निविमुक्त कहा है। सन्तों ने भी उन्हीं के ढंग पर शून्य का वर्णन 'पारमाधिक सत्य के रूप में किया है।

शून्यवाद का प्रभाव नानक पर दिखाई पड़ता है। उन्होंने शून्य और शब्द को एक ही माना है। उन्होंने सारी सृष्टि की उत्पत्ति शून्य में ही बताई है।

सुन्न शब्द ते उठै अंकार । सुन्न शब्द ते ओ अंकार ।

सुन्न शब्द ते पवनु बिचार । सुन्न शब्द ते अघ्रीघारा ।^१

उलटै भनु जवि सुनि समावै । नानक शब्दे शब्द मिलावै ।^२

सुन्न ते सम्भू आदि गुरु रक्षणा नानक कहै उदासी लक्षण ।^३

संत कबीर ने भी परमार्थ रूप से शून्य की व्यञ्जना की है उदाहरण के लिए तरुवर का रूपक ले सकते हैं।

सहज सुनि इक विरवा उपजि धरती जलहूरु सोलिया ।

कहि कबीर हउ ताका सेवक जिनि इहु विरवा देखिया^४

इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण है:—

उदक समुंद सलिल की साखिया नदीतरंग समावहिगे ।

सुनहि सुनु मिलिया समदूरसी पवन रुर होई जावहिगे ॥^५

शून्य तत्व जीवन मरण से परे है—कबीर कहते हैं 'जीवन मर' मर पुनि जीवै ऐसे सुनि समाइया'^६ इस प्रकार के वर्णन अन्य सन्तों में भी मिलते हैं। रैदास ने लिखा है—

पहले ज्ञान का किया चाँदना पाछे दिया बुझाई,

सुन्न सहज में दोऊ त्यागे राम न कहु सुख दाई ।^७

१—प्राण संगती पृ० २०२

२—प्राण संगती पृ० १३७

३—प्राण संगती पृ० १६९

४—सन्त कबीर पृ० १८१

५—सन्त कबीर पृ० १९२

६—सन्त कबीर पृ० ४९

७—रैदास जी की यात्री पृ० ३

इसी प्रकार दादू ने लिखा है—

सुन्नहि मारग आइया, सुन्नहि मारगजाइ ।

चेतन पैड़ा सुरति का दादू रह्यो साईं^१

एक दूसरे स्थल पर इन्ही संत ने लिखा है —

ब्रह्म सुभ तहं ब्रह्म, निराकार ।

इन्हीं संत की एक युक्ति है—

सुन्न सरोवर सहज का तह भरजीवा मन ।

दादू चुणि चुणि लेइगा, भीतर राम रतन ॥^२

इस प्रकार की सैकड़ों उक्तियाँ सन्तों की बानियों में मिलती हैं जिन पर बौद्धों के शून्यवाद की स्पष्ट छाया दिखाई पड़ती है। उपर्युक्त सभी अवतरणों में सन्तों ने परम तत्त्व को शून्य रूप अभिव्यञ्जित किया है। जिस प्रकार बौद्धों ने शून्य को अद्वय और भावाभाव विलक्षण रूप कहा है उसी प्रकार सन्तों ने भी उसे अद्वय और भावाभाव विलक्षण रूप कहा है।

सन्तों और बौद्धों के शून्यवाद में कुछ विद्वानों की दृष्टि में बड़ा मौलिक भेद है। बौद्ध शून्यवाद को वे लोग नास्तिक मानते हैं और सन्तों के शून्यवाद को आस्तिक किन्तु मेरी अपनी धारणा है कि बौद्धों का शून्यवाद प्रच्छन्न आस्तिकवाद था जब कि सन्तों का शून्यवाद स्पष्ट आस्तिकवाद था। मेरी समझ में दोनों के शून्यवाद में यही भन्तर है।

सूफी काव्य धारा के कवियों पर भी बौद्धों के शून्यवाद का प्रच्छा प्रभाव पड़ा है। जिस प्रकार बौद्ध लोग शून्य को परमतत्त्व मानते थे और उसी से संसार की उत्पत्ति बताते थे उसी प्रकार जायसी ने भी शून्य से संसार की उत्पत्ति कही है—

आदि किएउ आदेस, सुन्नहि ते अस्पूल मए ।

माप करै सब भेषमुहम्मद चादर धोइ जेउं ॥

जायसी शून्य ज्ञान को परमापेक्षित मानते थे ।

मा मल सोई जो सुन्नहि जानै । सुन्नहि ते सब जय पहिचानै ।

सुन्नहि ते हे सुन्न उपाती । सुन्नहि ते उपजे बहू भांती ।

सुन्नहि मास चन्द्र ब्रह्मण्डा । सुन्नहि ते टीके नव खण्डा ।

सुन्नहिते उपजे सब कोई,

पुनि बिलाप सब सुन्नइ होई ।

१—दादू बानी भाग १ पृ० ८९

२—दादू बानी भाग १ पृ० ५२

३—जायसी ग्रन्थावली पृ० ३०८

सुप्रम सुप्रम सब उतिराई सुप्रहि महे सब कोई रहे समाई ।^१
जायसी शून्य ज्ञान को समस्त साधनाओं का लक्ष्य मानते थे । उनकी
दृष्टि में शून्य ज्ञानी ही सच्चा सिद्ध है —

इहे जगत के पुनि यह जप तप सत साधना
जानि परे जेहि सुप्र मुहमद सोई सिद्ध भा^२ ।

इसी प्रकार जायसी की एक युक्ति और द्रष्टव्य है—

हेतदिष्टि उधरि तस भाई । निरखि सुप्र मह सुप्र समाई ।
सुप्र समुंद चग्र माहि जल जैसी लहर उठहि ।^३
उठि उठि मिटि जोहि मुहमद खोजन पाइए ।

इसी धारावाहक की एक उक्ति है—

हुता जो सुप्र-मनुप्र, नाब ठाव न सुर सबद ।
नही पाप नहि पुन मुहमद आपुहि आपु मह ॥^४

सूफी काव्य धारा पर पड़े हुए शून्यवाद के जिन प्रभावों की चर्चा
ऊपर करने की है उनके स्वरूप के सम्बन्ध में थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टि से
भी विचार कर लेना चाहती हूँ ।

शून्यवाद का जायसी आदि कवियों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ने का
क्या कारण था ? इस प्रश्न पर विचार करने से दो तीन बातें प्रकट होती हैं,
पहली बात यह है उनके समय में बौद्धों के महायान सम्प्रदाय का तथा उससे
उद्भूत तान्त्रिक सम्प्रदाय का प्रचार अधिक था । इन्हीं सम्प्रदायों के समकक्ष-
नाथ पंथ का प्रभुत्व भी बहुत बढ़ा हुआ था । भारत की सामान्य जनता
या तो सिद्धों से प्रभावित थी या नाथ पंथियों से अनुप्रेरित थी । इन दोनों ही
सम्प्रदायों ने शून्यवाद की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की । जायसी का लक्ष्य अपने
विचारों और भावों को भारत की सामान्य जनता तक पहुँचाना था । यही कारण
है उन्होंने सामान्यजनता में प्रचलित सिद्धान्तों को अपने ढंग पर अपनाने की
चेष्टा की थी । शून्यवाद एक ऐसा ही लोक प्रसिद्ध सिद्धान्त था । अतः
उन्होंने उसे पूर्णतया व्याख्यात करने की चेष्टा की । एक बात और है ।
जायसी आदि सूफी कवि योग साधना से बहुत अधिक प्रभावित थे । योग
साधना में विशेष कर मध्य कालीन योग साधनाओं में शून्य पर ध्यान केन्द्रित
करने का बहुत उपदेश दिया गया है । जायसी आदि सूफी कवि इस प्रकार
की योग साधनाओं से प्रभावित हैं अतः उन्हीं के अनुकरण पर उन्होंने शून्य-
वाद की कुछ अधिक चर्चा की है ।

१—जायसी ग्रन्थावली पृ० ३२४

२—जायसी ग्रन्थावली पृ० ३२३

३—जायसी ग्रन्थावली पृ० ३१२

४—जायसी ग्रन्थावली पृ० ३०४

यहां पर एक बात स्मरण रखनी पड़ेगी। वह यह कि जायसी ने शून्यवाद की चर्चा की है उस पर थोड़ा सा प्रभाव इस्लाम का भी है—आदि किएहु आदेश सुन्नहि से अस्यूत भए—जैसे पंक्तियाँ स्पष्ट रूप से इस्लाम का प्रभाव प्रगट कर रही है। सूफी काव्य धारा के कवियों के शून्यवाद की यही विशेषता है।

राम और कृष्ण काव्य धाराओं पर शून्यवाद का प्रभाव बहुत कम पड़ा था। वास्तव में इन धाराओं की प्रवृत्ति शून्यवाद के बिल्कुल विरोध में थी। यही कारण है इन पर बौद्ध प्रभाव अपेक्षाकृत कम दिखाई पड़ता है

छोज करने पर तुलसी पर शून्यवाद का बहुत क्षीण प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनका प्रसिद्ध पद है।

केशव, कहि न जाइ का कहिये,

देसत सब रचना विचित्र भति, समुझि मनहि मन रहिए।

सून्य भीति पर चित्र, रंग नहि, तनु बिनु लिखा चितेरे ॥

घोये मिटै न भरे भीति दुःख पाइय इहि तनु हेरे'। इत्यादि

इस पद में तुलसी ने ग्रहसत्त्व के स्थान पर इस जगत के अधिष्ठान के रूप में शून्य का उल्लेख किया है। यह शून्यवादियों का ही प्रभाव है। किन्तु इस प्रकारके उदाहरण बहुत कम है।

उपयुक्त विवेचनों और उद्धरणों के आधार पर यह कह सकती हूँ कि म म युगीन कवियों पर बौद्धों के विज्ञान वाद और शून्यवाद का अच्छा प्रभाव पड़ा है।

विज्ञान वाद और शून्यवाद के प्रभाव के सम्बन्ध में मैं एक बात बता देना चाहती हूँ वह यह है कि यह प्रभाव बहुत कुछ नाय पधियों और सिद्धों के माध्यम से आया है अतः अप्रत्यक्ष है और पूर्ण आस्तिकता का धाना पहन कर आया है।

राम और कृष्ण धारा के कवियों में शून्यवाद की अवतरणा केवल प्रासांगिक है। सिद्धान्त रूप से वे शून्यवाद के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते थे। शून्यवाद की अपेक्षा उनका लगाव विज्ञानवाद से अधिक था। उन्होंने विज्ञानवाद को सम्भवतः इस लिए अपनाया था कि वे लोग बहिःशुद्धि के साथ साथ मन-शुद्धि में भी विश्वास करते थे। चित्त शुद्धि पर सबसे अधिक बल विज्ञान वाद में ही दिया गया है, किन्तु यह प्रभाव सीधा विज्ञान वाद से

आया यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है कि वह योग-चशिष्ठ के माध्यम से आया है।

शून्यो के भेदः—

शून्यों के विविध भेदों की चर्चा में शून्यवाद के विवेचन के प्रसंग में कर चुकी हूँ। तान्त्रिक बौद्ध लोग अधिकतर चार शून्यों की धारणा में विश्वास करते थे। सन्तों पर उनकी इस धारणा का प्रभाव दिखाई पड़ता है।

सन्तों में शून्य के भेदों का उल्लेख दादू ने विस्तार से किया है। जिन पंक्तियों में दादू ने विविध शून्यों का उल्लेख किया है वे इस प्रकार हैं :—

तीनि सुनि भाकार की, चौपी निरगुण नाम।

सहज सुनि मे रहि रहचा, अहाँ तहाँ सब ठामा^१ ॥

काया सुनि पंच ना दागा आत्म सुनि प्राण प्रकासा।

परम सुनि ब्रह्म सो मेला, आगे दादू ब्रह्म अकेला^२ ॥

उपयुक्त पंक्तियों में चार शून्यों का उल्लेख है उनके नाम क्रमशः निम्न प्रकार हैं :—

१—काया सुनि।

२—आत्म सुनि।

३—परम सुनि।

४—सहज सुनि।

बौद्ध सांघिकों ने जिन चार शून्यों की चर्चा की उनके नाम इनसे थोड़ा भिन्न हैं। उनके नाम क्रमशः शून्य, अतिशून्य महाशून्य, और सर्वशून्य हैं। मुझे ऐसा समझता है कि दादू की चतुर विधि शून्य कल्पना पर काल-चक्र-मानियों के चार काव्यों का प्रभाव है। सहज शून्य सहज काय का, धर्म काय परम सुनि का, अतिशून्य सम्भोग का काय और काय शून्य निर्माण काय का। जो भी ही न्तों की शून्य कल्पना बौद्धों से बहुत अधिक प्रभावित है।

सहज याग में सहज तत्त्व का स्वरूपः—

सहज मानियों ने परमार्थ तत्त्व के रूप में सहज तत्त्व की प्रतिष्ठा की है। शून्यवादियों का शून्य और सहजमानियों का सहज ये दोनों परस्पर परापूर्वकी

कहे जा सकते हैं। इसे सहज तत्व के सम्बन्ध में कन्हूपा ने लिखा है कि 'इस सहज तत्व को बहुत से शास्त्रागम का पठन पाठन करने वाले भी नहीं जानते'।^१ उन्होंने उसके सम्बन्ध में यह भी लिखा है कि जो सहज के रहस्य को जान लेता है उसे इस भव से निर्वाण मिल जाता है^२। इस सहज तत्व को सहजयानियों ने अनिवर्चनीय और अनिवेद्य कहा है उनके मतानुसार साधक को इस सहज तत्व से उद्भूत जिस आनन्द तत्व की उपलब्धि होती है उसका वर्णन कौन किससे कर सकता है। गुरु उसका न तो वर्णन कर सकता है और न शिष्य उसको समझ सकता है^३।

सहजयानियों ने इस सहज तत्व को भाव अभाव विलक्षण रूप व्यंजित किया है। सहज न भव रूप है और न निर्वाण रूप है। वह भाव स्वभाव वाला भी नहीं है और अभाव स्वभाव वाला भी नहीं है। यदि भाव स्वभाव वाला होता तो भव के सदृश बन्धन कारक हो जाता और यदि अभाव रूप होता वह उच्छेद और अनस्तित्व रूप होता। जो सहज को इस रूप में जानता है उसी को मोक्ष मिलता है^४।

सहजवाद का प्रभाव:—

मैं सहजयानियों की सहज धारणा पर ऊपर प्रकाश डाल चुकी हूँ। उसके प्रकाश में जब मैं मध्ययुगीन कवियों का अध्ययन करती हूँ। उन पर सहज यानियों की सहज धारणा का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है।

सहज वाद का सबसे अधिक प्रभाव निर्युण काव्य धारा पर पड़ा है। कबीर ने सहज का प्रयोग अनेक अर्थों में किया है। उनमें से एक अर्थ पर—मार्थ तत्व सम्बन्धी है। कबीर ने लिखा है 'जब सहज तत्व का प्रकाशन होता है तब जीवन की शंका शेष नहीं रह जाती है'^५। कुछ स्थलों पर कबीर ने सहज को शून्य रूप में व्यंजित किया है। 'मैंने अपनी वृत्ति अन्तर्मुखी कर ली है। सहज शून्य में हमारी रहन है। जाति और वर्ण हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखते'^६ इसी प्रकार उन्होंने दूसरे स्थल पर भी लिखा है वह सहज शून्य रूप है। 'ह न ज्योति रूप है न छाया रूप है। वह स्थिर है और चल

१—दोहा कोप पृ० ४६

२—दोहा कोप-भाग्यो पृ० ४७

३—दोहा कोप-भाग्यो पृ० ६१

४—दोहा कोप भाग्यो पृ० ६३

५—जीवन की संका नाशो, आपनरगि सहज परप्राप्ती । क० ग्रं० पृ० ३१५

६—उत्तरि जाति कूल दोउ बिसारी

मुझ सहज सहि रहनि हमारी । क० ग्रं० पृ० २७२

लानयित हो उठने हैं। इन तीनों में से कोई भी शब्द बौद्धसाहित्य में उस धर्म में कहीं भी प्रयुक्त नहीं मिलता जिस धर्म में ब्राह्मण साहित्य में आत्मन् शब्द प्रयुक्त मिलता है। जहाँ कहीं बौद्धों को ब्राह्मण आत्मवाद का खण्डन करना पड़ा है वही पर उन्होंने अत्तन या अत्ता शब्द का प्रयोग किया है जो आत्मन का ही पाली रूप है। बाद के कुछ बौद्ध विद्वान इस शब्द का प्रयोग केवल खण्डन के लिए ही नहीं स्वीकारात्मक ढंग से भी करने लगे। मिलिन्द प्रश्न^२ में जीव शब्द का प्रयोग बहुत किया गया है। वह लगभग उसी धर्म में है जिस धर्म में ब्राह्मण साहित्य में उसका प्रयोग मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में अधिकतर सत्ता और पुद्गल शब्दों का ही प्रयोग मिलता है। इन शब्दों का प्रयोग सामान्यतया किसी प्राणधारी व्यक्ति के लिए ही किया गया है। सामान्यतया इसका अर्थ वही लिया जाता है जो अंग्रेजी में 'सेल्फ' में प्रकट होता है। मज्झिम निकाय^३ में एक स्थल पर अत्ताभाव का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि इसका अर्थ व्यक्तित्व से लेना ही अधिक समीचीन है। इस अत्त भाव का अर्थ केवल पाँच ज्ञानेन्द्रियों के संघात में ही लिया जाता था। कुछ लोग^४ इसे शरीर तथा और समस्त भौतिक तत्वों की एकत्री-भूत व्यक्ति के अर्थ में करते थे। धम्मपद^५ में इसका प्रयोग अधिक मिलता है। किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि वह प्रयोग उपनिषदों के आत्मवाद से प्रभावित है। कहीं कहीं पर बौद्ध ग्रंथों में आत्ता का अर्थ ठीक उसी धर्म में किया गया है जिन धर्म में अंग्रेजी में कान्सीस शब्द का प्रयोग होता है। यदि हम बौद्धों के आत्म भाव सम्बन्धी धारणाओं की तुलना उपनिषदों के आत्म-सत्त्व सम्बन्धी धारणाओं से करें तो हम स्पष्ट अनुभव होगा कि एक में आत्म-भाव का निरूपण बहुत बाह्यात्मक और दूसरे की दृष्टि सूक्ष्मान्तर्गम तत्व के माप्राप्तकार में लगी हुई थी। इसी दृष्टि में बौद्ध अनात्मवादी थे। उन्हें

१—जीव शब्द का प्रयोग मिलिन्द प्रश्न में किया गया है देखिए सेक्कंड बुक आफ दी ईस्ट सिरीज १८९० का संस्करण पृ० ४, ४८ ८६ आदि सप्त का

२—प्रयोग पृ० ४५ पर अत्ता का प्रयोग पृ० ६७ पर और पुद्गल का प्रयोग पृ० ४० पर किया गया है।

३—इस्ताइलसोपोडिया आफ रिसेजन एण्ड ऐजिज से उद्धृत, भाग ११ पृ० ७३१

४—मज्झिमनिकाय २।३२

५—इस्ताइलसोपोडिया आफ रिसेजन एण्ड ऐजिज भाग ११, पृ० ६५१

६—वही

आत्मा का वह सूक्ष्मतम रूप ग्राह्य नहीं था जिसकी चर्चा उपनिषदों में की गई है।

मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में बौद्ध अनात्मवाद की छाया

बौद्ध अनात्मवाद को न समझ सकने के कारण लोग प्रायः उसकी निन्दा करते हैं। किन्तु अनात्मवाद का उद्देश्य भारतीय विचार धारा के परिष्करण के रूप में हुआ था। भगवान् बुद्ध के समय में दो प्रकार की विचार धाराएँ प्रचलित थी—एक शाश्वतवादी और दूसरी उच्छेदवादी। यह दोनों ही विचार धाराएँ दोष पूर्ण थी। भगवान् बुद्ध को इसी लिए दोनों की उपेक्षा करनी पड़ी। उस समय आत्मवादी दर्शन का बहुत बोल वाला था आत्मवादी दर्शन अपने मूल रूप में बहुत महान् हैं। किन्तु उसका आधार लेकर बहुत विकृत विचार धारा फैल रही थी। भगवान् बुद्ध ने अनात्मवाद का उपदेश देकर उन सब का निराकरण किया। अनात्मवाद के तीन पक्ष प्रधान हैं—

१—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान आत्मा नहीं है क्योंकि ये विविध विकारों का शिकार रहते हैं।

२—रूप वेदना संज्ञा आदि अनित्य है इस लिए भी उन्हें आत्मा नहीं कह सकते।

३—रूप वेदना संज्ञा आदि विकृत और अनित्य हैं उनसे पूर्ण विकृति प्राप्त करनी चाहिये।

यहाँ पर एक प्रश्न उठता है भगवान् बुद्ध ने अनात्मवाद का प्रतिपादन क्यों किया, हमारी समझ में इसका प्रमुख कारण यह था कि वे ममत्व और परस्व भाव से बिल्कुल मुक्त होना चाहते थे। आत्मवाद को स्वीकार करने पर ममत्व और तत्त्व परस्व भाव बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकता। एक दूसरा कारण और भी हो सकता है। यह यह कि वे लोकोत्तर की बातों के झंझटों में नहीं पड़ना चाहते थे इस लिए उन्होंने आत्मा के प्रश्न को उठाया ही नहीं।

बौद्धों ने अनात्मवाद की स्थापना विज्ञानवाद धर्मवाद और शून्यवाद के रूप में भी की है। इन सब का मूल आधार उन्होंने प्रतीत प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धान्त माना है।

है^१ । सहज वादियों के सदृश कबीर आदि भी सहज की उपलब्धि से संतोष और सुख की प्राप्ति मानते थे^२ । 'आदि अंति जो लीन भए हैं, सहजो जानि संतोषि रहै है ।'

संत दादू ने सहज को सर्वव्यापी और आनन्द रूप कहा है—

सदा लीन आनन्द में सहज रूप सब ठौर,^३

उसका उन्होंने तत्त्व रूप कह कर आस्तिकता का समर्थन किया है ।

अविनासी अंग तेज का, ऐसा तत्त मनूप ।

सो हम देदया नैन भरि, सुन्दर सहज सरूप^४ ॥

सहज वादियों ने सहज शब्द को इतना अधिक महत्व देना प्रारम्भ कर दिया कि वे अपने सम्प्रदाय के सभी अंगों के साथ विशेषण रूप में इस शब्द का प्रयोग करने लगे । जिसके फलस्वरूप सहज राग, सहज शून्य, सहज समाधि, सहजाचरण, सहज योग, सहज ध्यान, सहज सुषुम्ना, आदि सैकड़ों परिभाषिक शब्दों का प्रचार बढ़ गया । हिन्दी की निगूँण काव्य धारा में ऐसे बहुत से शब्द प्रयुक्त मिलते हैं ।

वज्र यानियों के वज्र तत्त्व का स्वरूपः—

ज्ञान सिद्धि नामक ग्रन्थ में तत्त्व ज्ञान या वज्र तत्त्व की व्याख्या करते हुए लिखा है—वह वज्र तरंग न भाव रूप है और न अभाव रूप है न भावाभाव रूप है, तदुभय ही है । यह परिभाषा ठीक वैसी ही है जैसी शून्यवादियों ने शून्य की की है^५ । प्रज्ञोपाय विनिश्चय में इस बात को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है—मूल तत्त्व साकार और निराकार दोनों से भिन्न है । उसके

१—अवरन धरन घाम नहि छाम अवरन पाइए गुरु की साम ।

टारी न टरे भावे न जाय, मुन सहज महि रह्यो समाय ।

क० प्र० पृ० २६९

२—क० प्र० पृ० २२७

३—दादू वानी, भाग १ पृ० ५४

४—दादू वानी भाग १ पृ० १७०

५—भावा भावो न तो तयं भवेत् साम्यां विवर्जितम्
न देशत्वमता युक्तं सर्वता न भवेत्तदा ।

ज्ञान सिद्धि १२।४

—न तान घातन न सदसन्न चाप्यनुनयामकम् ।

अनुरोहित विनिर्मुक्त तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥

—बौद्ध दर्शन पृ० २७१ तः उद्धृत

निमित्त न तो शून्य की भावना करे न अशून्य की, न शून्य को छोड़े न अशून्य का परित्याग करे^१। इस प्रकार वज्र का निरूपण भी द्वैताद्वैत विलक्षण शैली में ही किया गया है।

काल चक्र तत्त्व:-

काल चक्र यान में परमायं तत्व की भीमांसा काल चक्र के रूप में की गई है। विद्वानों का कहना है कि इस शब्द के चारों अक्षर परमायं के प्रतिपादक है। 'का' कारण का व्यञ्जक है 'ल' लय का प्रतीक माना जाता है। जब प्रश्न उठता है यह अक्षर किस वस्तु के लय का सूचक है। लय प्राणों का बताया गया है। जब काया का व्यापार पूर्ण शान्त हो जाता है तब प्राण का लय परमावश्यक समझा जाता है। 'च' अक्षर चपल चित्त का प्रतीक कहा जाता है। चित्त सदैव जगत के विषयों में फंसा रहता है। जगत के विषयों में फंसा रहने के कारण वह चपल कहा जाता है। 'क' क्रम बन्धन का सूचक है। इत के समष्टि मूलक अर्थ को स्पष्ट करते हुये श्री बलदेव उपाध्याय ने लिखा है 'अर्थात् तृतीयावस्था में काय प्राण तथा चित्त का बंधन क्रमशः सम्पन्न होता है। प्राण तथा चित्त का परस्पर योग नितान्त घनिष्ठ रहता है। अतः पहले काय बिन्दु का निरोध करना आवश्यक है। यह लताट में सम्पन्न होता है। अतः 'क' निर्माण कार्य का सूचक है। कण्ठ में बाग् बिन्दु के निरुद्ध होने से प्राण का लय होता है बिना अपना लय किए चंचल चित्त का बन्धन हो नहीं सकता। इन तीनों के बन्धन तथा लय का अनुष्ठान तृतीय दशा में किया जाता है। अतः काल चक्र जिसमें वे चारों अक्षर क्रमशः सन्निदिष्ट है उस परम सत्य रूप अक्षर आदि बुद्ध को द्योतित करते हैं'।

मध्य युगीन साहित्य पर वज्र तत्व और काल चक्र तत्व सम्बन्धी चिन्तन का प्रभाव-

मध्य कालीन साहित्य पर हमें वज्र तत्व और काल चक्र तत्व सम्बन्धी चिन्तना का प्रभाव नहीं के बराबर दिखाई पड़ता है। केवल द्वैताद्वैत विलक्षणवाद की ही हल्की झलक झलकती है। उनका उल्लेख दूसरे प्रसंग में किया गया है।

बौद्ध धर्म और दर्शन में आत्मनः-

बौद्ध ग्रंथों में हमें 'जीव' 'अत्तन' 'सत्ता' और 'पुद्गल' आदि कई ऐसे शब्द मिलते हैं जिन्हे बहुत से लोग आत्मा का पर्यायवाची मान लेने के लिए

विज्ञानवाद का विश्लेषण करते समय हम कह आए हैं कि चित्त, मन तथा विज्ञप्ति ये सब विज्ञान के पर्यायवाची हैं। विज्ञानवादियों ने अनात्मवाद की प्रतिष्ठा करते हुये विज्ञानवाद का प्रतिपादन किया है। जिस प्रकार आत्मवादी जीवन ब्रह्मा ईश्वर जगत आदि सब कुछ को आत्मा का ही विवर्त मानते हैं उसी प्रकार विज्ञानवादी चित्त को ही सर्वस्व मानते हैं। चित्त के अतिरिक्त वे किसी अन्य वस्तु की सत्ता में विश्वास नहीं करते। यह हम पीछे दिखा आए हैं। मध्यकालीन कवियों में से आत्मवाद का उल्लेख तो नहीं मिलता क्योंकि मध्यकालीन सभी संत वट्टर आस्तिक संत थे। किन्तु विज्ञानवाद का प्रभाव उन पर प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है। प्रायः सभी वर्ग के संतों ने अनेक स्थलों पर मन को उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा दी है, जितनी आत्मवादी आत्मा को देते हैं। सब तो यह है कि मध्यकालीन संतों में मन अनेक स्थानों पर आत्मा का स्थानापन्न बनाकर आया है। मध्यकालीन संतों के मनवाद या विज्ञानवाद के स्वरूप का स्पष्टीकरण तो मैं आगे करूँगी यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बौद्धों के अनात्मवाद का प्रभाव मध्यकालीन संतों पर मनवाद शून्यवाद आदि के रूपों में दिखलाई पड़ता है।

जिस प्रकार आत्मवादी लोग आत्मा को ही ईश्वर परमात्मा, आदि मानते थे, उसी प्रकार संतों ने मन को भी ईश्वर और परमात्मा रूप व्यञ्जित किया है। यह बात कबीर के निम्नलिखित उद्धरण से प्रकट है।

मन ही गोरख है, मन ही गोविन्द रूप है, मन ही साधक रूपी श्रीगुरु है जो इन मन के रहस्य को जान कर मत्न पूर्वक उसकी साधना करता है। वह साधक ही ईश्वर रूप हो जाता है। मन साधना करने वाले साधक सेभिन्न कोई दूसरा ईश्वर नहीं होता है^१।

भगवान् बुद्ध के अनात्मवाद के प्रसंग में हम नागार्जुन के पुद्गल नैरात्म्यवाद की सर्वा किए बिना भी नहीं रह सकते। भगवान् बुद्ध के अनात्मवाद को आचार्य नागार्जुन ने पुद्गल नैरात्म्यवाद के रूप में ग्रहण किया था। पुद्गल नैरात्म्यवाद व्यक्तित्व का निषेध करता है जहाँने रूप का दृष्टान्त देते हुए कहा है कि जिस प्रकार रस के बाँध, पहिए, रस की बाँस, पहियों के रखे होकने की सक्की आदि भिन्न भागों के मिले हुये रूप के लिए व्यवहार की सुलभता के लिए रस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार रूप, वेदना, संता

१—मन गोरख मन गोविन्द मन ही श्रीगुरु होय।

वे मन राखें जतन हरि सो धार्य करता सोय।

संस्कार, विज्ञान ये पाँचों स्वयं मिल कर केवल व्यवहारार्थ व्यक्तित्व का बोध करते हैं। परमात्म रूप में व्यक्तित्व की उपलब्धि नहीं होती है। यह अनात्मवाद का चरम रूप है।

मध्यकालीन संतों की रचनाओं में कहीं कहीं हमें इस पुद्गल नैरात्म्यवाद की छाया भी मिल जाती है। पुद्गल नैरात्म्यवाद की सबसे प्रधान विशेषता उसकी चरम निपेधात्मकता है संत कबीर में हमें निम्नलिखित पद्य में पुद्गल नैरात्म्यवाद की पूरी छाया दिखलाई पड़ती है।

ना तिस सयद न स्वाद न सोहा, ना तिहि मात्र पिता नहीं मोहा।
ना तिहि सास सुसर नहीं सारा, ना तिहि रोजन रोयन हारा ॥
ना तिहि सूतिम पातिम जातिम, ना तिहि भाइ न देव कथा पिक।
ना तिहि मित्र मित्रावा बाजै, ना तिहि गीत वाद नहीं साजै
ना तिहि जाति पात्य कुल लोका, ना तिहि छोति पवित्र नहीं सीचा ॥

किन्तु इस प्रकार के पुद्गल नैरात्म्यवाद से प्रभावित उद्धरण संतों की रचनाओं में तो दूँढ़ने से मिल जाते हैं। किन्तु मध्यकालीन अन्य काव्य-धाराओं के कवियों में इससे प्रभावित उद्धरण नहीं मिलते हैं।

कबीर के उपर्युक्त उद्धरण में जहाँ हमें आत्मवाद के स्थानापन्न विज्ञानवाद की झलक दिखलाई पड़ती है वही हमें अनीश्वरवाद का संकेत भी मिलता है। मेरी अपनी धारणा यह है कि संतों ने बौद्धधर्म के अनात्मवाद से प्रभावित होकर ही आत्मवाद के ढंग पर मनवाद की प्रतिष्ठा की है। यह बात कबीर के निम्नलिखित उद्धरण से प्रकट है 'हे भाई मन के रहस्य की खोज करनी चाहिए शरीर के नष्ट हो जाने पर यह मन कहाँ चला जाता है। सनक, सनंदन, जददेव, नापदेव आदि बड़े बड़े भक्त हुए हैं किन्तु मन के रहस्य को वे भी नहीं समझ सके हैं। शिव, ब्रह्मा, नारद आदि ज्ञानी लोग भी उसके रहस्य को नहीं जान पाए हैं। घूब, प्रह्लाद और विभीषण जो सेवा भक्ति परायण संत हैं वे भी उसके रहस्य को नहीं जानते। गोरख, भट्टहरि और गोपीचन्द्र योगी उस मन से मिलकर आनंदित रहते हैं' इत्यादि।

विज्ञानवादी लोग संसार को विज्ञान वित्त या मन का ही वित्त मानते हैं। तुलसी ने मानस में लिखा है—

१—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ४४५

२—कबीर ग्रन्थावली, पृ० २४३

३—ता मन को खोजीरे भाई तन छूटे मन कहाँ समाई इत्यादि

गो गोचर जहं लगि मन जाई, सो सब माया जानहु भाई^१ ।

यहाँ पर तुलसी ने माया को मन का विवर्त व्यंजित किया है। सारा दृश्य जगत माया रूप ही है इसका अर्थ यह हुआ कि दृश्य जगत सब मन का ही विवर्त है।

सन्त मूरदास ने भी मन को आत्मा के स्वप्नापन्न के रूप में ही प्रयुक्त किया है। जिस प्रकार आत्मवादी लोग पंच तत्व विनिर्मित शरीर में आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, उसी प्रकार मूर ने भी लिखा है—

मन सूझा तन पीजरा, तिहि मांज राखें चेत^१ ।

काल फिरत बिलार तनुघारि, भव धरी तिहि लेत ॥

बौद्धों के अनात्मवाद प्रसंग में एक प्रश्न पर और विचार कर लेना चाहती हूँ। वह यह है कि यदि भगवान् बृद्ध आत्मवाद के खण्डक थे तो फिर उन्होंने आत्मदीप होकर विहार करो, आत्म शरण अनन्यशरण का प्रयोग क्यों किया है। यहाँ पर ऐसे प्रयोगों में आत्म का क्या अर्थ है। इस सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतभेद रहा है। कुछ विद्वान इस प्रकार के प्रयोगों को वैदिकों के आत्मनस्त्व से प्रभावित मानते हैं और कुछ आत्म का प्रयोग अपना लेते हैं। उसे आत्म तत्व से सम्बन्धित नहीं मानते। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि आत्म का अर्थ अपना लिया जाए तो फिर आत्म दीप और आत्मशरण जैसे कथनों का क्या सुलझाव होगा। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान् बुद्ध ने ही दे दिया है। उन्होंने लिखा है “आनन्द भिक्षु कैसे आत्मदीप होता है और कैसे आत्मशरण आनन्द भिक्षु काया में कायानुपश्यी हो विहरता है, वेदनाओं में वेदानुपश्यी हो विहरता है। चित्त ने चित्तानुपश्यी हो विहरता है धर्मों में धर्मानुपश्यी हो विहरता है ऐसे आनन्द भिक्षु आत्मशरण होता है। और आत्मदीप होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चार स्मृति प्रस्थानों की कल्पना करके उन्होंने अपने अनात्मवाद का पोषण ही किया है।

वहीं वही पर तो आत्मशब्द का प्रयोग इस ढंग से किया गया है कि वह औपनिषदिक आत्मा का अर्थ देना ही प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए हम तीस भद्रवर्णियों की कथा से सकते हैं। उस कथा के अनुसार तीस आदमी वन विहार के लिए निकले। उसमें से २९ के पास अपनी अपनी

१—मानस पृ० ७०८

२—मूरदास पृ० १६४।

स्त्रियाँ थी और एक के पास वैश्या थी । वह वैश्या सबका धन लेकर भाग गई । सब उसको ढूँढते हुए भगवान् बुद्ध के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि महाराज आपने इस प्रकार की एक स्त्री देखी है । इस पर तथ्यागत ने कहा तुम लोगों को स्त्री न ढूँढ कर अपने आप को ढूँढ़ना चाहिए यही हितकर होगा । यहां पर भी अपने आपको ढूँढने का अभिप्राय मेरी समझ में मन के रहस्यानुभव से है ।

मध्य कालीन संतों में हमें अपने आपको ढूँढने वाले तथ्यागत के उपदेश की पूरी पूरी छाया मिलती है : उदाहरण के लिए हम संत कबीर की निम्नलिखित पंक्तियाँ ले सकते हैं^१ ।

पूज्या देव बहूरि नहीं पूजों ग्हाउ उदिक न नाऊँ ।
भागा भुक्षये कही कहता, भाये बहुरि न आऊँ ॥
आपे में तब भाया निरस्या, अपन में आपा सूझया ।
आपै कहत मुनत पुनि अपना, अपने में आपा बूझया ।
अपने परच लगि तारी, अपने पैदाप समाना ।
कहै कबीर जे आप विचारै, मिटि गया आवन जाना ॥

इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर कबीर ने लिखा है—

कहै कबीर घर ही मन माना, गुन का गुण गुनै जाना ।
इसी प्रकार उन्होंने एक दूसरे स्थल पर उपदेश दिया है—
कहै कबीर चटि सेहु बिचारी औषट भाट सी चलै बयारी ।
इसी प्रकार सूर से उपदेश दिया है —
रे मन आपु को पहचान^२ ।

भगवान् बुद्ध ने आत्मशब्द का प्रयोग कहीं कही अहंकार के लिए भी किया है । कुछ आलोचकों की तो यह धारणा है कि आत्मवाद के रूप में अहंकारवाद का ही उच्छेद किया था । यह बात अंगुत्तर निकाय के निम्नलिखित उद्धरण से भी स्पष्ट होती है—‘न ये मेरे है न में इनका हूँ । न ये भुलमें है न में इनमें हूँ ।’ इस प्रकार कहकर निर्वाण के क्षेम कुशल मंगल प्रीति गमनीय मार्ग पर लगा देते हैं किन्तु अत्ता (अहंकार) को नहीं चोखते^३ ।

१—क० प्र० पृ० ९०

२—क० प्र० पृ० १०९

३—क० प्र० पृ० १५७

४—सूरसागर पृ० ३८

५—अंगुत्तर निकाय पृ० ३५९ ।

बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद के इस पक्ष का प्रभाव भी मध्यकालीन कवियों पर दिखलाई पड़ता है।

इस युग के कवियों ने 'आपा ओर आप' आदि शब्दों का प्रयोग अहंकार के भ्रम में करते हुए उसका निराकरण करने का उपदेश दिया है। जायसी लिखते हैं—

आपुहि म्योए पिउ मिलैं, पिउ छोए सब जाई ।

देखहु कृशि विचार मन, लेहु न हेरि हेराइ ॥

इसी प्रकार कबीर ने भी लिखा है—

जहाँ आपा तँह आपदा जँह संसय तँह मोग ।

कह कबीर कैसे मिटे चारी दीरघ रोग ॥

इसी प्रकार के और भी अनेक उद्धरण मिलते हैं। विस्तारमय से उनको यहाँ उद्धृत नहीं करना चाहती हूँ।

ऊपर हम संकेत कर आए हैं कि अनात्मवाद का स्थानापन्न शून्यवाद भी है। आत्मवाद का खण्डन शून्यवाद के सहारे भी किया गया है। शून्यवाद की विस्तृत चर्चा तो दूसरे प्रसंग में करेंगे। यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि अनात्मवाद को बल प्रदान करने का श्रेय शून्यवाद को भी है।

शून्य का प्रयोग मध्य कालीन कवियों ने आत्मतत्त्व या परमात्मतत्त्व में किया है। उदाहरण के लिए हम कबीर की निम्नलिखित पंक्तियाँ ले सकते हैं।

उदक समुन्द सलिल की साखिया नदी तरंग समावहिने^१ ।

सुनहिं सुभ्रू मिलिआ समदरसी पवन रूप होइ आवहिने ॥

इसी प्रकार जायसी ने भी लिखा है कि :—

हुमा जो मुन सामुन, नांव ठाव ना सुर सबद^२ ।

तहाँ पाप नहिं पुन, मुहमद आपुहि आपु मह^३ ॥

अन्य सन्तों में भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं।

बौद्धों का कर्मवादी सिद्धान्त : मध्ययुगीन कवियों पर उनका प्रभाव

भगवान् बुद्ध ने कहा है—'मनुष्य धर्म के ही उत्तराधिकारी हैं, कर्म ही उनका यहाँ अपना है, कर्म ही उनके उद्भव का कारण है और कर्म ही

१—जा० प्र०, पृ० ३२०, अलरायट

२—कबीर सासी संग्रह पृ० १४३

३—कबीर ग्रन्थावली

४—जायसी ग्रन्थावली पृ० ३०४

उनका अन्तिम प्रतिशरण है। भगवान बुद्ध के इन वचनों में बौद्ध धर्म का सार निहित है। बौद्ध धर्म की यह कर्मवादिता उसी बुद्धिवादिता का परिणाम है। भगवान ने कर्म शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक रूप में किया है। उसे वह चेतना का पर्यायवाची मानते थे। यह बात उनकी निम्नलिखित उक्ति से प्रकट है—‘चेतना ही, भिक्षुओं, कर्म है, मैं ऐसा कहता हूँ। चेतना द्वारा ही कर्म करता है—काया से वाणी से या मन से’। भगवान बुद्ध के इस कथन में बौद्ध मनोविज्ञान से सम्बन्धित आचारवाद की पृष्ठभूमि छिपी हुई है। अनात्मवाद के प्रसंग में जिन पंच स्कन्धों की चर्चा की जा चुकी है उन्हीं की नैतिक दृष्टि से धम्मसंगणि^१ में कुशल अकुशल और अव्याकृत धर्मों के अभिधान से विवेचित किया गया है। अभिधम्मपिटक^२ में इनका विभाजन चित्र, चैतसिक और रूप के नाम से किया गया है। इन सबका विस्तृत उल्लेख हम वैभाषिकों की धर्म मीमांसा के प्रसंग में कर चुके हैं। यहाँ पर केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि कुशल धर्म सतकर्मों की आधार भूमि हैं और अकुशल असत् कर्मों की आधार भूमि है। अव्याकृत कर्म उन्हें कहते हैं जो कुशल अकुशल के अन्तरगत नहीं आते हैं और विपाक चित्त से उद्भूत होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने कर्मों का सम्बन्ध चित्त से स्थापित किया है। कर्म और चित्त के इतने घनिष्ठ सम्बन्ध का अध्ययन शायद ही किसी धर्म या दर्शन में किया गया हो। यदि कर्म चित्त से विप्रयुक्त कर दिया गया होता तो कर्म केवल बाह्याचार मात्र रह जाते।

भववक्र का नियामक और प्रवर्तक बौद्ध दर्शन में कर्म ही कहा गया है। बौद्ध दर्शन में कर्म को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि वह ईश्वरवादी दर्शनों के ईश्वर का स्थानापन्न हो गया है। जीवन में जो विविध भेद दिखलाई पड़ते हैं उनका कारण कर्म वेषम्भ ही हैं। जिसका जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका स्वरूप और परिणाम होता है। शुभ कर्मों से सुगति मिलती है और अशुभ कर्मों से दुःगति। यही कारण है कि बौद्ध धर्म में शुभाचरण की सर्वाधिक महत्व दिया गया है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से एक बार कहा था ‘भिक्षुओं शोथ को छोड़ो, लोभ को छोड़ो,

१—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन पृ० ४६३

२—वही

३—वही पृ० ४६४

४—वही पृ०

..... " / मैं तुम्हारा जामिन होता हूँ तुम्हें इस आवागमन में फिर से नहीं पड़ना होगा । ”

कर्मवाद के दार्शनिक और नैति-पक्ष के प्रतिरिक्त भगवान् बुद्ध उनके एक सामाजिक पक्ष में भी विद्वत्ता करते थे । सामाजिक क्षेत्र में वह जन्म-जात वर्णव्यवस्था में बिल्कुल विद्वत्ता नहीं करते थे । उनका कहना था कि कोई भी वर्णव्यवस्था जन्म के आधार पर ही स्थापित नहीं की जा सकती है । इसलिए मनुष्य को अधिक से अधिक शुभ कर्म करने चाहिये इसीलिए भगवान् बुद्ध ने कर्म प्रतिशरण बनने का उपदेश दिया था । वे बुद्ध शरण और कर्म शरण में कोई भेद नहीं मानते थे । उनका कहना था कि जिसका कर्म अच्छा है वह बुद्ध के समीप है वह चाहे उनसे सी योजना की दूरी पर भी हो । जिसका कर्म बुरा है वह बुद्ध से दूर है चाहे वह उनकी संघाटी के छोर को पकड़ कर उनके पैरों के पीछे पैर रखता हुआ ही चल रहा हो । इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्मवाद का सिद्धान्त बौद्ध धर्म की आधार शिला है ।

मध्ययुगीन कवियों पर बौद्धों के कर्म सिद्धान्त की छाप

बौद्धों का कर्मवादी सिद्धान्त भारतीय विचार धारा में परिध्याप्त हो गया है । मध्ययुगीन कवियों पर तो उसका विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है । संत कबीर ने लिखा है—“जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा यही राजा राम का नियम है” । इसी प्रकार तुलसी ने भी लिखा है—“कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता मनुष्य अपने कर्मों के अनुरूप ही सुख दुख भोगता है” । कबीर का तो यहाँ तक विश्वास था कि किए हुए कर्मों का फल मनुष्य को भुगनना ही पड़ता है । कोई भी कृत कर्मों के बिपाक से मुक्ति नहीं दिला सकता । ऐसी भाव व्यजना तुलसी ने कई स्थलों पर कई प्रकार से की है । अयोध्याकाण्ड में दशरथ राम से कहते हैं—

शुभ अथ अशुभ करम अनुहारी, ईस देखै फल हृदय विचारी ।
करै जो करम पाव फल सोई, निगम नीति भस कह सब कोई ॥

१—बौद्ध दर्शन तथा भारतीय दर्शन पृ० ४७६

२—वही

३—जो जस करिहै सो सस वैहै राजाराम निपाई । क० प्र० पृ० १५६

४—काहू न कोऊ सुख दुखकर दाता । निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता ।
रामचरित मानस—गीता प्रेस पृ० ४५८

५—कर्म करीम जो करि रहे मेट न सार्क कोई, क० प्र० पृ० २५४

६—रामचरित मानस पृ० ४४४, गीता प्रेस का बृहद संस्करण पृ० ४७५

इसी प्रकार इसी काण्ड में एक दूसरे स्थल पर लिखा है :—

रामचन्द्र पति सो वैदेही, सोवत महि विधि चाम न केही ।

सिय रघुवीर कि कानन जोगू करम प्रधान सत्य कह लोगू ॥

इसी प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन भक्त कवियों पर बौद्धों के कर्मवाद के सिद्धान्त की पूरी छाया दिखलाई पड़ती है ।

बौद्धों की कर्मवादी धारणा और मध्यकालीन संतों की धारणा में एक मौलिक भेद दिखलाई पड़ता है । वह यह है कि मध्यकालीन कवि ईश्वर वादी थे और बौद्ध लोग अनौश्वर वादी थे । बौद्धों ने जहाँ कर्म को ईश्वर रूप व्यंजित विभा हैं । वही इन संतों ने ईश्वर को प्रधानता देते हुए उन्हें शुभ और अशुभ कर्मों के त्रिपाकों का ज्ञाता बतलाया है तुलसी ने अयोध्याकाण्ड में कौशल्या जी से कहलवाया है — “दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के आधीन है । कर्म की गति कठिन है उसे विधाता ही जानता है । वही शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल देने वाला है” ।

बौद्ध लोग भयचक्र में अमित होने का कारण कर्म थुल्ला को भी मानते थे । इस बात का प्रभाव भी संतों पर दिखलाई पड़ता है । इसी बात की व्यंजना करते हुए कबीर ने लिखा है—“लासच में पड़कर जो कर्म मनुष्य करता है वे ही कर्म उसके गले में बन्धन रूप होकर पड़ जाते हैं” । इसी प्रकार सूर ने लिखा है कि जन्म जन्मान्तर में जो कर्म करता है उसी में जीव बंध जाता है । इसी प्रकार सूर ने एक दूसरे स्थल पर भी कर्मबन्धन की चर्चा करते हुए लिखा है :—

यकित होम रथ चक हीन जयो विरचि कर्म गुन फंद ।

इन कर्म बन्धनों से किसी को मुक्ति नहीं मिल पाती । सूर लिखते हैं :—

काल कर्मवस फिरत सकल प्रभु तेऊ हमारी लाई” ।

१—कौशल्या का दोस न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाभू ।

कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता ।

रामचरित मानस पृ० ६४० गीता प्रेस

२—जो जो करम किए लासचस्यो ते फिर गरहि परयो ॥

क० प्र० पृ० २६४

३—जनम जनम बहु करम किए हैं तिनमें आपुन आप बघायो ।

सूर सागर पृ० १७३

४—सूरसागर पृ० १०५

५—सूरसागर पृ० १०२

अब प्रश्न यह उठता है कि कर्म बन्धन का कारण किम प्रकार बन जाते हैं। इस का उत्तर कबीर ने बहुत सुन्दर दिया है :-

कर्म धर्म करते बहु संजम यह बुद्धि मन जारयो रे ।

अर्थात् कर्म धर्म सदाचरण आदि करने से मनुष्य की बुद्धि में अहं-कार उत्पन्न हो जाता है। यह अहंकार ही मन को विमोहित कर लेता है। विमोहित मन ही बन्धन रूप होता है। जीव और कुछ नहीं कर्मबद्ध मन ही है। कबीर ने लिखा है :-

[कर्म बद्ध तुस जीव कहत हौं कर्महि किन जीव दीनरे ।

इन कर्म बन्धन से मुक्ति पाने का उपाय बौद्ध धर्म में चार मार्ग सत्यों का ज्ञान बतलाया गया है और मध्यकालीन भक्तों ने भक्ति को कर्म बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने का कारण बताया है।

बौद्धों के निर्वाण सम्बन्धी विचार और मध्ययुगीन कवियों पर उनका प्रभाव

भगवान् बुद्ध ने जिस धर्म का प्रवर्तन किया था उसमें निर्वाण को ही सर्वस्व बताया गया है। उस धर्म में निर्वाण का वही स्थान है जो आस्तिक दर्शनों में ब्रह्म या ईश्वर का है।

निर्वाण के स्वरूप पर बौद्ध धर्म में बड़े विस्तार से विचार किया गया है। इन विचारों को मैं दो भागों में बाँट सकती हूँ—

१—भगवान् बुद्ध के विचार।

२—परवर्ती विविध दार्शनिक सम्प्रदायों में विकसित विचार।

निर्वाण के सम्बन्ध में भगवान् बुद्ध ने जो विचार प्रगट किये थे वे त्रिपिटक ग्रन्थों में सुरक्षित हैं। भगवान् बुद्ध के विचारों को लेकर बाद को निर्वाण पर बहुत अधिक शास्त्रीय विवेचन हुआ। वह सब विवेचन इतना अटिल है, इतना अप्राप्त है कि साधारण पढ़े लिखे सन्तों के लिए उन सब का ज्ञान सर्वथा असम्भव था। हाँ भगवान् बुद्ध के उपदेश निश्चय ही बहुत लोक प्रिय थे यही कारण है कि मध्ययुगीन कवियों पर भगवान् बुद्ध के निर्वाण सम्बन्धी विचारों की छाया अधिक पड़ी है, शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्यों की कम। अतः मैं पहले भगवान् बुद्ध के निर्वाण सम्बन्धी विचारों के प्रकाश में ही मध्ययुगीन कवियों के निर्वाण सम्बन्धी विचारों का

१—क० प्र० पृ० २९१

२—क० प्र० पृ० २६८

३—सूरदास भगवन्त भजन बिजु करम फाँस नहीं छूटे-सूरसागर पृ० १३४

अध्ययन प्रस्तुत करूंगी। बाद से थोड़ा सा पश्चिम विविध सम्प्रदायों के निर्वाण सम्बन्धी विचारों का भी कराया जायगा। पुनश्च यह स्पष्ट करने की चेष्टा करूंगी कि मध्ययुगीन कवि लोग कहां तक शास्त्रीय विवेचनों से प्रभावित थे। शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत करते समय एक बात पर ध्यान रखना गया है। वह यह कि धर्म का विस्तार न होने पावे। धर्म के विस्तार से प्रथम का कलेवर तो बढ़ जाता किन्तु उसका कोई विशेष उपयोग न होता। मध्ययुगीन कवियों पर शास्त्रीय विवेचनों का प्रभाव नहीं के बराबर है।

निर्वाण अनुभव की एक अवस्था है उसकी प्राप्ति इस जीवन में ही सम्भव है

भगवान् बुद्ध के वचनों का अध्ययन करने पर अनुभव होता है कि वे निर्वाण को अनुभव की एक अवस्था मानते थे। उन्होंने निर्वाण का विवेचन उस ढंग पर कभी भी नहीं किया था जिस ढंग पर परवर्ती दार्शनिक सम्प्रदायों में मिलता है। वे निर्वाण को एक दृष्ट धर्म मानते थे। अनुभव की एक उच्चतम अवस्था समझते थे। इस उच्चतम अवस्था की प्राप्ति पूर्ण विशुद्धि से होती है। यही कारण कि आचार्य बुद्ध घोष ने विशुद्धि को ही निर्वाण कहा है^१। मत, निर्वाण जीवन के बाहर की वस्तु नहीं है जीवन में ही उसकी उपलब्धि की जा सकती है।

भगवान् बुद्ध के निर्वाण सम्बन्धी इन दृष्टिकोण की छाया मध्ययुगीन कवियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। सन्त कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं इन्होंने भगवान् बुद्ध की तरह सर्वत्र निर्वाण की स्थिति को अनुभव की अवस्था ही व्यंजित किया है। उसका वर्णन करते हुये उन्होंने लिखा है 'जब आत्मानुभव के रूप में निर्वाण की उपलब्धि होती है तब हर्ष विषाद आदि के द्वन्द्व भिड़ जाते हैं। चित्त दीपक के सदृश सब प्रकार के बाद विषाद को ध्याम कर शान्त हो जाता है'^२। निर्वाण के अनुभव की इस अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता वह गूँगे के गुड़ के सदृश अनिर्वचनीय है जिस प्रकार रस की अनुभूति का रहस्य गूँगा ही समझता है अन्य व्यक्ति नहीं जागते हैं, उसी प्रकार निर्वाण का साक्षात्कार करने वाला साधक

१—विशुद्धिमग्गा १।५

२—आत्म अनुभव जब भयो सब नहि हर्ष विषाद।

३—चित्त दीपक के सदृश सब हर्ष रङ्गो तजि करि याद विषाद

कबीर सारंगी संग्रह पृ० ८१

उसके रहस्य को जानता है दूसरे उस अनुभव की अवस्था की सरसता का अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव की यह अवस्था द्वन्द्वातीत होती है। जो भरी हुई वस्तु है वह खाली हो जाती है और जो खाली है वह भर जाती है किन्तु अनुभव व निर्वाण की अवस्था दोनों से अतीत है उसे न तो भरी हुई कह सकते हैं और न खाली ही कह सकते हैं। अतः उसके भरे हुए तथा रिक्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

जीवन में ही किस प्रकार विमुक्ति की अवस्था की उपलब्धि होती है, इस बात का संकेत सन्तों ने समाधि की अवस्था का वर्णन करके किया है। सन्तों ने जीवन काल में ही समाधि के रूप निर्वाण की उपलब्धि की थी। इसी अवस्था के उनमें अनेक सुन्दर वर्णन मिलते हैं। यहाँ पर दो एक उद्धरण दे देना अनुचित न होगा। संत कबीर का एक रेखता है—

छका सो थका फिर देह धारै नहीं,
करम और कपट सब दूर किया।
जिन स्वास-उस्वास का प्याला पिया,
नाम दरयाव तह पंस जीया।
चदि मतवाल और हुआ मन साविता,
कठिक ज्यो फेर नहीं फूट जावै।
कहै कबीर जिन बास निभय दिया,
बहुरि संसार मे नाही भावै॥

इसी प्रकार एक दूसरे रेखते में उन्होंने इस अवस्था का वर्णन किया है—जीवन में ही जिस साधक ने निर्वाण की अनुभूति कर ली है वह उसके रस में विभोर रहता है। वह ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण रहता है। वह स्वास उस्वासी में प्रेम प्याला पिए रहता है। वह वहाँ रमा रहता है जहाँ

१—आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात।

सो गुण गुद साइ कर कहै कोन मुख स्वाव॥

—कबीर साखी संग्रह पृ० ८१

२—मरो होइ सो रीत, रीतो होय भराय।

रीतो मरो ॥ पाइए अनुभव सोइ कहाय॥ --क० सा० संग्रह पृ० ८१

३—कबीर साहब को ज्ञान गुदड़ी। पृ० २५

४—छका अथवा मस्तान गाता रहे,

ज्ञान वैराग्य सुधि लिया पूरा।

स्वास उस्वास का प्रेम प्याला पिया।

गगन गजें तहाँ बजे तुरा

अहरंध्र में अनहद नाद होता रहता है। ऐसा साधक समाधि में ही निर्वाण सुख की अनुभूति करता रहता है, संसार से विरक्त रहता है और नाम जप में लीन रहता है। इस प्रकार के जरना जोगी का समादर बड़े बड़े गुरु और पीर तक करते हैं। इस प्रकार के समाधि योगी के प्राण परम सुख धाम में लीन रहते हैं। यह जितने भी वर्णन हैं उन सब में समाधि वर्णन के बहाने निर्वाण का वर्णन किया गया है, वह निर्वाण जिसकी प्राप्ति साधक साधना के यत्न पर इस जीवन में ही करते हैं। सन्त मल्लूक ने इसी लिए निर्वाण को अनुभव पाद की संज्ञा दी है।

जायसी आदि सूफी कवियों ने भी इस जीवन में ही निर्वाण की उपलब्धि व्यक्त की है। बौद्धों के सदृश वे भी निर्वाण को द्वन्द्वातीत्य अनुभव की अवस्था मानते थे। जायसी ने लिखा है 'साधक धीरे साधना करके सातवे समुद्र में गगना साधना की भन्तिम पराकाष्ठा पर भावहुँचे। वास्तव में, निर्वाण रूपी सिद्धि की प्राप्ति यहाँ पर होती है। मानसरोवर रूपी साध्य का सौन्दर्य साधक को यहीं पर अनुभव होता है। साधक और साध्य का यह साक्षात्कार उत्साह के रूप में विकसित होकर सृष्टि के कण कण में फैल जाता है। अज्ञान जनित अंधकार दूर हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। उस समय साधक की दुविधा मिट जाती है और निर्वाण की ठोस अनुभूति होने लगती है। जिस साधक को इस जीवन में निर्वाण रूपी सिद्धि की प्राप्ति की आशा नहीं थी वह उसे इसी जीवन में प्राप्त कर कृतार्थ हो उठे। उस समय साधक का रोम रोम उसी प्रकार उत्लसित हो जाता है जिस प्रकार

१—पठि संसार से नाम राता रहे,

जतन जरना लिया सदा खेले।

कहै कधीर गुरु पीर से सुरखरू,

परम सुख धाम तहं आन कोले।

—क० साहब की ज्ञान गुदड़ी पृ० २४

२—संत मल्लूक दास की यानी पृ०

३—सतएँ समुद्र मानसर आए। मन जो कीन्ह साहस सिधि पाए।

देखि मानसर रूप सुहावा। हिय हुलास पुरइनिहो छावा।

राग अधिपार रैनमरि छूटी। मामि सार किरन रवि फूटी॥

अस्ति अस्ति सय सायो मोले। अंध जो अहै नैन बिधि सोले॥

कंस विगत तहं विहसी देही। मोर दसन होइ के रस सेही।

हंसति हस ओकारहि किरण चुनहि रतन मुक्ता हस हीरा॥

जो अमि साह साधितय जोय। पद साह साधितय जोय॥

कमल खिल जाता है। इत्यादि सूफी कवियों के इस प्रकार के वर्णनों पर हमें स्पष्ट रूप से बौद्ध प्रभाव परिलक्षित होता है। सूफी लोग इसी लोक में निर्वाण की प्राप्ति नहीं मानते हैं। उनका विश्वास है कि साधक को पूर्ण आनन्द और मोक्ष की प्राप्ति शरीर के त्याग के पश्चात् ही होती है^१। उप युंवन अवतरण में साधक को मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति इसी जीवन में दिखाई गई है। अतः इस पर सूफी प्रभाव न मान कर बौद्ध प्रभाव ही माना जायेगा।

सुलसी आदि रागुण धारा के कवियों की मुक्ति धारणा पर बौद्धों का अधिक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। इस का कारण यह है कि वह श्रुति प्रामाण्य यादी सन्त है। उनकी अधिकांश विचार धारा श्रुतिसम्मत है। श्रुत दर्शना में मुक्ति परलोक गमन की अवस्था व्यंजित की गई है। वेदान्त सूत्र में मुक्ति की समस्या में जीव का ब्रह्मलोक में जाना लिखा है^२। वेदान्त का जीव बौद्धों के निर्वाण के समकक्ष माना जा सकता है। अन्तर केवल इतना है कि जीव मुक्ति से केवल जीवितावस्था की मुक्तावस्था का बोध होता किन्तु निर्वाण से जीवमुक्ति और मुक्ति दोनों अवस्थाओं की ध्वनि निकलती है।

निर्वाण परमसुख और शान्ति की अवस्था है:—

मज्झिम निकाय में निर्वाण को परम सुख की अवस्था कहा गया है^३। यह अवस्था तथामत ने प्राप्त कर ली थी। इस अवस्था को प्राप्त कर ही वे अपने को मगध के सम्राट विजयसे से भी अधिक सुखी मानते थे^४। भगवान् बुद्ध के शिष्यों में से बहुतों ने निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर ली थी उदाहरण के लिए हम भद्रिय स्वधिर को ले सकते हैं। उसने^५ अपने सुख की अवस्था का वर्णन किया है, इसी प्रकार और भी बहुत से सन्तों की सुख अनुभूतियों के वर्णन प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में मिलते हैं।

बौद्धों की निर्वाण सम्बन्धी इस विशेषता की छाया भी सन्तों पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सन्त लोगो ने निर्वाण के सुख-का वर्णन अनेक प्रकार से अनेक रूपों में किया है। सन्तों ने निर्वाण की सुखमय अवस्था का

१—आइडिया आफ परसर्नलिटी इन सूफीइज्म—निकलसन मूमिका

२—ब्रह्म सूत्र भाष्य ४।३।१

३—मज्झिम निकाय २।३।५

४—मज्झिम निकाय १।२।५

५—देलिए विवमपिटक पुस्तक

वर्णन कभी तो परचा के बरहाने किया है। कभी 'रस को अंग' के अन्तर्गत चित्रित करने का प्रयास किया है। 'जर्णों के अंग' के अन्तर्गत भी निर्वणि सुख के अनेक सुन्दर वर्णन मिलते हैं। कुछ उदाहरण दे देना अनुपपन्न न होगा। कबीर ने 'परचा को अंग' में एक स्थल पर लिखा है कि जब निर्वणिनुभूति हुई तो समस्त पाप स्वयमेव नष्ट हो गए और परम सुख की प्राप्ति हो गई। उस सुख से हृदय आप्लावित हो गया।

इसी प्रकार एक दूसरा वर्णन है कि 'शरीर के भीतर ही निर्वणि की अनुभूति हुई। उसके आनन्द की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। निर्वणि सुख की अनुभूति होते ही निविघ ताप जनित ज्वाला शान्त हो गई।'

बौद्ध ग्रन्थों में जिस निर्वणि रस का वर्णन किया गया है, उसी के समकक्ष सन्तों ने 'हरि रस' और 'राम रस' का वर्णन किया है। इन दोनों प्रकार के वर्णनों से केवल आस्तिकता और नास्तिकता का भेद है। बौद्ध लोग प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर वादी नहीं थे जब कि सन्तों में ईश्वरवाद की छमा पड़ गई है। इसलिए उन्होंने निर्वणि सुख को हरि रस या राम रस कहा है जिस प्रकार बौद्ध भिक्षु कौण्डिन्य निर्वणि सुख की प्राप्ति होने पर आनन्दतिरेक से नाच उठते थे उसी प्रकार कबीर 'राजा राम' के आनन्द को जान कर चिल्ला उठे थे।

जानी जानी रे राजा राम की कहानी'

ठीक ऐसे ही शब्द कौण्डिन्य के थे 'जान लिया जान उस सुख को जान लिया'।

बौद्ध ग्रन्थों में निर्वणि में सुख के साथ शान्ति की उपलब्धि भी बताई गई है। पेरौ गाथा में निर्वणि प्राप्त भिक्षुगो कहती है मैं निर्वणि प्राप्त कर परमशान्त हुई हूँ। निवृत्त होकर मैं शीतलता स्वरूप हो गई हूँ।

१—सचुपाया सुख अपना अस दित दरिया पूरि ।

सकस पाप सहज गए जब सोई मिसया हजूरि ॥ —क० प्र० पृ० १४

२—तन भीतर मन मानिया बाहर दहा न जाई ।

उयाला ते फिरि जत भया, दुहो बसती साई ॥

—क० प्र० पृ० १५

३—क० प्र० पृ० ३६५

४—संपुक्त निकाय का धम्म चक्र प्रवर्तन सुत

मरत सिंह के 'बौद्ध दर्शन और भारतीय दर्शन' पृ० ४८८ से उद्धृत

५—'बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन' से उद्धृत पृ० ४९०

निर्वाण में आवागमन और जरा शोक नहीं होते

निर्वाण की प्राप्ति हो जाने पर आवागमन और शोक सन्तापादि नहीं मताते। भगवान ने कहा है कि जो तृष्णा रहित राम रहित और भाषा रहित होकर निर्वाण की अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब वह सब प्रकार के दुःखों और गन्तापों से विनिर्मुक्त हो जाता है और आवागमन के इन्द्रजाल में नहीं पड़ता।

बौद्धों के निर्वाण की अवस्था और विशेषता का प्रभाव भी सन्तों पर दिखाई पड़ता है। कबीर ने लिखा है 'जो राम रंग में रंग जाते हैं वे फिर आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते। उन्हें दुःख मुक्त नहीं थापता। वे स्वयं कर्ता रूप हो जाते हैं।'।

निर्वाण परम सत्य रूप

भगवान बुद्ध ने निर्वाण को परम सत्य रूप कहा है। इस सत्य के अधिष्ठान का कोई पता नहीं है। भगवान बुद्ध ने संयुक्त निकाय में लिखा है 'भिक्षुओं, चक्षु श्रोत प्राण जिह्वा और शरीर का आश्रय मन है। मन का आश्रय योनिशः मनसिकार या सम्यक स्मृति है। विमुक्ति सम्यक स्मृति का आश्रय है। विमुक्ति का आश्रय निर्वाण है। परन्तु यदि तुम पूछो कि निर्वाण का आश्रय क्या है तो यह एक प्रति प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह ब्रह्मचर्य का जीवन निर्वाण में प्रवेश के लिए है निर्वाण तक लाने के लिए है। निर्वाण में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए है।

निर्वाण की उपर्युक्त विशेषताएँ सन्तों ने ब्रह्मानुभव की अवस्था में व्यंजित की है। कबीर ने लिखा है—“भगवान के दर्शन होने से मन शीतल हो गया है। मोह जनित ताप मिट गया है। शाश्वत आनन्द की उपलब्धि हो गई है।” बौद्धों के और सन्तों के वर्णन की यदि तुलना की जाय तो केवल एक ही भेद दिखाई पड़ेगा। वह यह कि जिसे बौद्ध ग्रन्थों में निर्वाण कहा गया

१—सुत्त निपात—बौद्ध दर्शन और अन्य भारतीय दर्शन से उद्धृत पृ० ४ ८

२—होय मंगन राम रंगि राचं ।

आवागमन मिटै धारं ।

तिनहि उछाह शोक नहि व्यापं ।

कहे कबीर कर्ता आपं । कबीर प्र० पृ० १५०

३—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन—पृ० ५०४

४—हरि संगति शीतल मया, मिटी मोह की ताप ।

निस वासरि सुख निधि सहा, अन्तर प्रपटा आप ।।

—क० प्र० पृ० १५

है उसी को सन्तों ने ईश्वर कहा है। आस्तिकता और नास्तिकता सम्बन्धी इस भेद को छोड़ कर सन्तों के ब्रह्मानुभूति या आत्मानुभूति के वर्णनों

और बौद्धों के निर्वाण सम्बन्धी वर्णन में कोई मौलिक भेद नहीं है।

जायसी आदि सन्त भी आस्तिक थे अतः उनमें भी बौद्धों के निर्वाण की विशेषताएँ प्रियतम साक्षात्कार की अवस्था के प्रसंग में ही प्रतिध्वनित की गई हैं। उदाहरण के लिए जायसी का 'देखि मानसर रूप सुहावा' वाला उद्धरण लिया जा सकता है। यह मैं ऊपर उद्धृत कर चुकी हूँ। इस उद्धरण में भी जायसी ने परम सुख और आनन्द वाली विशेषता की अभिव्यञ्जना की है। "हिप हुतास परदन होइ छावा" वाले शब्द इसी विशेषता का चोतन कर रहे हैं।

राम और कृष्ण का लेकर चलने वाली सगुण धारा के कवियों की धारियों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव परिलक्षित नहीं होता क्योंकि इस धारा के कवि श्रुति प्रामाण्यवादी थे। यह मैं बता आई हूँ कि श्रुति प्रामाण्य दर्शनों में बौद्धों के निर्वाण की विशेषताओं की झलक यदि कहीं मिल सकती है तो 'श्रीवन मुक्त' के वर्णनों में। तुलसी सूर आदि ने इस प्रकार के वर्णन सन्तों के स्वरूप वर्णन के प्रसंग में मिलते हैं। तुलसी ने सन्तों की विशेषताओं का वर्णन किया है वहाँ निर्वाण की कुछ विशेषताएँ भी प्रतिबिम्बित मिलती हैं। उदाहरण के लिए हम उत्तर काण्ड में वर्णित सन्तों के निम्नलिखित लक्षण उद्धृत कर सकते हैं, 'सन्त विषयों में लिपटे नहीं होते, पीस और सद्गुणों की जान होते हैं। उन्हें पराया दुःख देखकर दुःख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सब तमय सर्वत्र समता रखते हैं कोई उनका शत्रु नहीं है। वे भद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, मोघ, हर्ष और भय का त्याग क्रिये रहते हैं। उनका चिरा बड़ा कोमल होता है वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, बचन और कर्म से ही निष्कपट भक्ति करते हैं सबको सम्मान देते हैं स्वयं भान रहित होते हैं। उनको कोई कामना नहीं होती। मेरे नाम के परायण होते हैं। शान्त वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है। जो धर्म को उत्पन्न करने वाले हैं उन्हें निन्दा और स्तुति दोनों समान हैं इत्यादि। तुलसी के इस सन्त वर्णन की तुलना यदि निर्वाण प्राप्त महंत से की जाय तो स्पष्ट अनुभव होगा कि दोनों में कोई

मौलिक अन्तर नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं कि इस साम्य का कारण बौद्ध प्रभाव ही है ।

उपर्युक्त अवतरण में सन्तों के लक्षण के रूप में तुलसी ने उन सब विशेषताओं का उल्लेख किया है जो निर्वाण प्राप्त सन्तों में पाई जाती हैं । मुख शांति एवं तटस्थ की व्यञ्जना उपर्युक्त अवतरण के 'सांति विरति विनती मुदितायन' शब्दों में हुई है । गूर आदि कृष्ण काव्य धारा के कवियों में इस प्रकार के वर्णन बहुत कम उपलब्ध होने हैं । अतः यहां पर उनकी चर्चा नहीं की जा रही है ।

बौद्ध दर्शन में विशेषकर भगवान् बुद्ध ने निर्वाण को चित्त की विमुक्ति कहा है ।^१ हमी तो वे ब्रह्मचर्य का अन्तिम लक्ष्य मानते थे । चार धार्य सत्य और सैंतीस बौद्ध पञ्चीय धर्मों का लक्ष्य इसी चित्त विमुक्ति की प्राप्ति करना बताया गया है । भव प्रश्न यह है कि चित्त की विमुक्ति किसे कहते हैं । चित्त का बाह्य वस्तुओं से हटकर स्वयं में समाहित हो जाना ही चित्त की विमुक्ति है । सन्तों ने बौद्धों की इस विशेषता को भी अपनाने का प्रयास किया था । संत कबीर ने अनेक बार और अनेक स्थलों पर चित्त में चित्त हो या मन में मन के समाने की बात कही है ।^२ मन या चित्त की विमुक्ति का वर्णन कभी कभी शून्य में मन के समाने की बात कह कर भी की गई है । कबीर ने स्पष्ट लिखा है कि 'ऐ मानव ! सब प्रकार की दुविघाएँ दूर करके निर्वाण को प्राप्ति करले । उस अवस्था में पाँच तत्व अपने अपने रूपों में मिल जायेंगे । और मन शून्य में समा जायगा' ।^३

- १—विषय अलम्पट शील गुनाकर । पर दुख दुख-मुख-मुख बेले पर ।
 सम अमृत रिपु विभव विरागी । लोभ हरष इरषा मद त्यागी ।
 कोमल चित्त दीनह पर दाया । मन यह कम मय भगति अमाया ।
 सबहि मानप्रद आपु जमानी । भरत प्राण सम-मम ते प्राणी ।
 विगत काम मम नाम परायन । सांति विरति विनती मुदितायन ।
 सीतलता सरलता मयत्री । द्विजपद प्रीतिपर्यं अनयत्री ।
 निम्वा अस्तुति उमय सम ममता मम पद कज ।
 ते सज्जन मम प्राण प्रिय सुन भन्दिर सुख पुज ॥
 —मानस पृ० १०६४

२—मज्झिम निकाय १।३।९ ।

३—कहे कबीर मन मनहि मिलावा
 अमर मये सुख सागर पावा ॥ --क० प्र० पृ० १०२

४—कबीर संसा दूरि कर जामण भरन भरम ।
 पंचतल सतहि जिसै सुनि समाना मन ॥ क० प्र० पृ० ३२

में चित्त के बुझ जाने को ही निर्वाण कहा गया है ।^१ इसकी उपमा दीपक की बत्ती के बुझने से दी गई है । चित्त वासनाओं का अधिष्ठान कहा जाता है । अतः चित्त का बुझ जाना वासना का बुझ जाना है । मध्य युगीन सन्तों पर बौद्धों के निर्वाण की इस विशेषता का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है । सहजो-बाई ने लिखा है—‘जिस संत में लोक परलोक आदि किसी भी प्रकार की वासना योग नहीं रह गई है, वह ब्रह्म स्वरूप होकर सागर सदृश अनन्त और गंभीर हो जाता है ।’^२ जायसी ने तो एक स्थल पर बौद्धों के सदृश दीपक के बुझ जाने वाली बात भी कही है । वे लिखते हैं कि शरीर एक सराय के सदृश है मन उस सराय को प्रकाशित करने के लिए दीपक रूप है । आशा उसका तेल है । स्वास का भाना जाना उसकी वरी है । उस दीपक में ईश्वर की प्रतीति है । वह अपने आप जलती है । जब तृष्णा या आशा रूरी तेल क्षीण होने लगता है तब मन रूपी दीपक घांत हो जाता है । शून्यावस्था आ जाती है ।^३ जायसी का उपर्युक्त उद्धरण बौद्धों की निर्वाण धारणा से बहुत अधिक प्रभावित है । सच तो यह है कि उसमें बौद्ध निर्वाण का ही स्वरूप वर्णित किया गया है ।

सगुण धाराओं के कवियों में भी हमें वासना के क्षय की बात छ्वनित मिलती है । किन्तु इस प्रकार के स्थल बहुत कम हैं ।

निर्वाण मय निरोध की अवस्था :— बौद्ध दर्शन के अनुसार भव का कारण प्रतीत्य समुत्पाद, है उसका क्रम इस प्रकार है :—

प्रविष्टा के प्रत्यय से संस्कार
संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान
विज्ञान के प्रत्यय से नाम रूप
नाम रूप के प्रत्यय से षडायतन

१—मज्झिम निकाय-डा० राहुलसांकृत्यायन द्वारा अनुवादित पृ० २८२

२—सहजो लोक पर लोक की नहीं वासना जाहि ।

तो वह ब्रह्म स्वरूप है सागर जहां समाय-सहजोबाई की धारणी ॥ पृ० ४९१

३—तन सराय मन जानहु बोया । अ सु तेल दम जाती कोया ॥

दीपक यह विधि जोतिस मानी । आपुहि धरि घात निरचानी ॥

निघटे तेल झरि गई जाती । ना दीपक बुझि अधिपरि रातों ॥

जा० धं० पृ० ३१२

४—बौद्ध दर्शन और भारतीय दर्शन, पृ० ४९९

पञ्चायनन के प्रत्यय मे स्पशं
 स्पशं के प्रत्यय से वेदना
 वेदना के प्रत्यय से तृष्णा
 तृष्णा के प्रत्यय से उपादान
 उपादान के प्रत्यय मे भव

मगर भव का कारण संक्षेप में कहना चाहूँ तो कह सकते हैं कि तृष्णा है। अतः इस तृष्णा का निराकरण कर देने से भव का निरोध स्वयमेव हो जाता है। निर्वाण में तृष्णा का निरोध हो जाता है अतः भव का निरोध हो जाना स्वाभाविक है। अतः बौद्ध लोग निर्वाण में भव का निरोध मानते थे। स्वयं भगवान् बुद्ध ने कहा है भव का एक जाना ही निर्वाण है।^१

‘निर्वाण की इस विशेषता की छाया भी मध्य युगीन कवियों पर दिखाई पड़ती है। संत कबीर ने एक स्थल पर लिखा है—“मैं अब नहीं मर सकता हूँ भव तो मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, और संसार या भव का निरोध हो रहा है।’

तुलसी आदि संतों में निर्वाण की अवस्था का वर्णन जीवन मुक्त या जानी संतों के वर्णन के प्रसंग में मिलता है। तुलसी ने इसी ज्ञानावस्था में ‘सिया राम मय सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरि जुग पानी’ लिखा था यह भी भव निरोध की अवस्था है। इस प्रकार की उक्तियों पर स्पष्ट रूप से बौद्ध प्रभाव परिलक्षित होता है।

निर्वाण द्वेष और मोह के क्षय की अवस्था है :—

ऊपर मैं कह आई हूँ कि, भगवान् बुद्ध निर्वाण में सब प्रकार की वासनाओं का क्षय मानते थे। वासनाओं में राग द्वेष और मोह प्रधान हैं। अतः भगवान् बुद्ध ने निर्वाण में इनका निरोध परमावश्यक माना है। पुत्र ने अपने साधियों से निर्वाण की घोषणा करते हुए कहा था ‘आवुसो यह ओ राग का क्षय है, द्वेष का क्षय है और मोह का क्षय है यही कहलाता है निर्वाण।’ निर्वाण क्षय की यह परिभाषा बड़ी ही व्यापक है।

मध्य युगीन कवियों पर निर्वाण की इस विशेषता का प्रभाव भी

१—मैं न मरौ मरिहैं संसारा । अब मोहि मिल्यो है जियावन हारा ॥

—क० प्र० २६७

२—गुप्त निपात ५।८-बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ४९४

दिखाई पड़ता है। संतों ने सर्वत्र राग द्वेष और मोह के निरोध को परमावश्यक बताया है। कबीर ने लिखा है कि कामी पुरुष का संशय कभी नहीं जाता। वह निर्वाण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता।^१ काम शब्द का प्रयोग यहाँ पर संकुचित अर्थ में नहीं किया गया है। काम शब्द का प्रयोग घासना के अर्थ में न करके व्यापक अर्थ में किया गया है। उस अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए कबीर ने लिखा था कि काम का अर्थ सोग नहीं समझते हैं। काम वास्तव में मन के विकारों को कहने हैं।^२ जब मन इन विकारों से मुक्त हो जाता है तभी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। कबीर ने लिखा है— 'जो युक्ति पूर्वक मन को जीत लेता है उसे जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो जाना है।'^३ इसी प्रकार द्वेष के निराकरण से जीवन काल में ही मुक्ति की प्राप्ति बताई है।

उपर्युक्त विवेचन के प्रकाश में मैं यह कहे बिना नहीं रह सकती कि मध्य युगीन कवियों की विचारधारा पर भगवान बुद्ध के निर्वाण सम्बन्धी विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव है। निर्गुणियां संतों पर तो इस प्रभाव की माशा बहुत अधिक है उनके मांझ सम्बन्धी विचार जहाँ श्रौत दर्शन से ४० प्रतिशत प्रभावित हैं वहीं ६० प्रतिशत भगवान बुद्ध की निर्वाण सम्बन्धी धारणा से प्रभावित है।

भगवान बुद्ध के निर्वाण सम्बन्धी जिन विचारों की संक्षिप्त चर्चा ऊपर की गई है उन्हीं की भाषार बना कर भिन्न भिन्न सम्प्रदायों ने निर्वाण के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रकार के मत प्रकट किये हैं।

बौद्ध दर्शन में सम्प्रदायों की संख्या सामान्यतया १८ बताई जाती हैं। मेरी अपनी धारणा है कि वे १८ से भी अधिक थे। जो भी हो यदि १८ सम्प्रदाय ही स्वीकार कर लिये जाएँ तो भी प्रत्येक के निर्वाण सम्बन्धी विचारों की यहाँ पर प्रस्तुत करना कठिन तो है ही साथ ही अनावश्यक भी है : क्योंकि मध्य युगीन कवियों पर भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के निर्वाण सम्बन्धी विचारों का प्रभाव नहीं के बराबर है। यहाँ पर मैं पहले तो हीन यानियों के प्रसिद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय वैभाषिक और सौत्रान्तिकों के विचारों का संक्षिप्त निरूपण

१—कबीर कामी पुरुष का संशय कबहुं न आय।

साहिब से अलगा रहै बाके हिरदे सोय। क० सा० सं० पृ० १३९

२—काम काम सब बौड़ कहै, काम न चीन्है कोय

जेतो मन की कल्पना काम कहाये सोय ॥ कबीर साखी संग्रह

३—जुक्ति जतन से मन की जीते नियतो करे निवेरा ॥

करूंगी । बाद में महायान के निर्वाण सम्बन्धी विचारों की भीमसा कहूंगी । महायानियों में भी नागार्जुन का मत स्वतन्त्र रूप से निर्दिष्ट किया गया है । फिर हीनयान और महायान के निर्वाण सम्बन्धी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत कर दिया गया है । इससे निर्वाण के सम्बन्ध में साम्प्रदायिक दृष्टि बोग स्पष्ट हो जायेगा ।

वैभाषिकों की निर्वाण सम्बन्धी धारणा—वैभाषिकों की निर्वाण सम्बन्धी धारणा स्थिरवादीयों से बहुत कुछ भिन्न होती जुलती है । वैभाषिक लोग प्रतिसंख्या निरोध को निर्वाण मानते हैं ।^१ उनका कहना है कि विशुद्ध प्रज्ञा के सहारे जब भौतिक जगत के सामय संस्कारों का पूर्ण निरोध हो जाता है तभी उसे निर्वाण कहते हैं ।^२ इनकी दृष्टि में निर्वाण अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है । किन्तु यह अन्य स्वतन्त्र सत्ता रखने वाली वस्तुओं से पृथक् है । यह असंस्कृत धर्म है । यहाँ पर एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि वैभाषिक लोग उसे चेतन सत्ता मानते हैं अथवा अचेतन । इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक नहीं मिलता । तिब्बती परम्परा के वैभाषिक लोग निर्वाण में चेतना का पूर्ण निरोध मानते हैं । जब कि दूसरे वैभाषिक लोग उसको चेतना रूप नह स्वीकार करते ।^३

‘सीतान्त्रिकों का मत—इनके मतानुसार निर्वाण केवल क्लेश जन्म का अभाव है, क्लेश कर्म जन्म रूपी प्रवृत्ति की निवृत्ति मात्र है ।’ अविधर्म कोष में तथा संयुक्त निकाय में एक स्थल पर सीतान्त्रिकों के दृष्टिकोण से निर्वाण के स्वरूप को प्रगट किया गया है ।^४

‘संख्या ग्रहण, वैराग्य, विमृष्टि, धय, निरोध, दुःख का अत्यन्त अनुत्पन्न, अनुपादान, अप्रादुर्भाव, ही निर्वाण के लक्षण हैं । यह शान्त प्रणीत है अर्थात् सर्वोपधि का प्रत्याख्यान तृष्णा धय ही निर्वाण है ।’

दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सीतान्त्रिकों की दृष्टि में निर्वाण विशुद्ध ज्ञान से उत्पन्न होने वाला भौतिक जीवन का चरम निरोध है । इनके मतानुसार इस अवस्था में सब प्रकार की भौतिक सत्ता की अविद्यमानता

१—अविधर्म कोष व्याख्या—यशोमित्र, पृष्ठ १६ ।

२—बौद्ध दर्शन भीमांसा, पृष्ठ १७७ ।

३—बौद्ध दर्शन भीमांसा, पृष्ठ १७७ ।

४—बौद्ध धर्म दर्शन,—भा० नरेन्द्र देव, पृष्ठ २९३ ।

५—संयुक्त निकाय, १३।५। अविधर्म कोष पृष्ठ २८४ ।

रहती है। इस सम्बन्ध में इनका वैभाषिकों से मतभेद दिखाई पड़ता है। वैभाषिक लोग निर्वाण को स्वतः सत्तावान वस्तु नहीं मानते, जबकि सौतान्त्रिक लोग इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट नहीं हैं।

महायानियों की निर्वाण कल्पना—महायानियों की निर्वाण सम्बन्धी कल्पना हीनयानियों से सर्वथा भिन्न है। हीनयानी लोग निर्वाण में केवल क्लेशावरण का ही क्षय मानते हैं।^१ ज्ञेयावरण की सत्ता बनी ही रहती है।^२ हीनयानी लोग पुद्गल नैरात्म्य के सिद्धान्त को मानते हैं। पुद्गल नैरात्म्य के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य परलोक में आत्मा को मुख पहुँचाने की कामना से नाना प्रकार से कर्म करता है। जिसके फलस्वरूप अनेक क्लेशों का उदय होता है। भूतएव आत्मा का निषेध करना क्लेश का नाश करना है। इस आत्मा के निषेध के द्वारा ही क्लेश के शमन करने की पद्धति को ही पुद्गल नैरात्म्य का सिद्धान्त कहते हैं। हीनयानी लोग इसी पद्धति से क्लेशावरण का निराकरण करते थे। किन्तु महायानी लोग इस पद्धति को अपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि यह सही है कि आत्मा के निषेध से क्लेशावरण का निवारण हो जाता है किन्तु ज्ञेयावरण की सत्ता फिर भी बनी रहती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्लेशावरण और ज्ञेयावरण क्या वस्तुएँ हैं। क्लेशावरण को हम ऊपर स्पष्ट कर आये हैं। उनको पुद्गल नैरात्म्य कहते हैं।

ज्ञेयावरण धर्म नैरात्म्य से सम्बन्धित माना जाता है। पुद्गल नैरात्म्य से प्राणी सब क्लेशों से मुक्त तो हो जाता है, किन्तु उसकी ज्ञेयावरणता बनी रहती है। ज्ञेयावरणता का अपनयन तभी सम्भव होता है जब शून्यता का ज्ञान हो। इस भेद के कारण हीनयान और महायान के लक्ष्यों में भी भेद दिखाई पड़ने लगा। हीनयान के अनुसार अर्हत पद की प्राप्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, जब कि महायानी लोग बुद्धत्व प्राप्ति को जीवन का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। महायानियों के सबसे अधिक विचारणीय निर्वाण सम्बन्धी मत नागार्जुन का है। उसकी संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर की जाती है।

निर्वाण के सम्बन्ध में नागार्जुन का मत—माध्यमिक कारिका के २५वें परिच्छेद में नागार्जुन का निर्वाण सम्बन्धी मत स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित मिलता है। उसमें लिखा है कि निर्वाण ऐसी वस्तु है जिसको न तो छोड़ा जा

१—बौद्ध दर्शन मीमांसा, पृष्ठ १८०।

२—बौद्ध दर्शन मीमांसा, पृष्ठ १८१

३—आत्मेन्द्र भाष्य महायान बुद्धिज्म,—एन० दत्त०, पृष्ठ

सकता है और न प्राप्त किया जा सकता है ।^१ यह न तो उच्छिन्न पदार्थ है न शाश्वत पदार्थ है । जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश होता है । किन्तु यह उत्पत्ति और विनाश दोनों से परे है । जो लोग निर्वाण को भाव पदार्थ अथवा अभाव पदार्थ मानते हैं, उनकी नागार्जुन ने कटु आलोचना की है । उनकी दृष्टि में निर्वाण भाव और अभाव दोनों से परे या विलक्षण वस्तु है । ये निर्वाण को ही परम तत्त्व मानते थे । उसी को वे भूत कोटि या धर्म धातु भी कहते थे । इस प्रकार निर्वाण के सम्बन्ध में नागार्जुन ने द्वैताद्वैत विलक्षण-वाद अथवा भाव अभाव विलक्षणवाद के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की थी ।^१

हीनयानियों और महायानियों की निर्वाण सम्बन्धी धारणाओं में अन्तर—प्राचार्य बलदेव उपाध्याय ने अपने बौद्ध दर्शन मीमांसा नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ में दोनों के निर्वाण सम्बन्धी सिद्धान्तों की सुन्दर तुलना प्रस्तुत की है । यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में उसका उल्लेख कर रही हैं ।^१

महायान और हीनयान की निर्वाण सम्बन्धी कल्पना में प्राप्त सामान्य सिद्धान्त :—हीनयान तथा महायान के धर्मों के अनुशीलन से निर्वाण विषयक सामान्य कल्पना इस प्रकार है:—

१—यह शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता । निष्प्रपञ्च यह असंस्कृत धर्म है । अतः न तो इसकी उत्पत्ति है, न विनाश है और न परिवर्तन है ।

२—इसकी अनुभूति अपने ही अन्दर स्वतः की जा सकती है । इसी को योगाचारी लोग 'प्रत्यात्मवेद्य' कहते हैं और हीनयानी लोग 'पञ्चतन्त्र वेदितृत्व' शब्द के द्वारा कहते हैं ।

३—यह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के बुद्धों के लिए एक है और सम है ।

४—मार्ग के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति होती है ।

५—निर्वाण में व्यक्तित्व का सर्वथा निरोध हो जाता है ।

६—दोनों मत वाले बुद्ध के ज्ञान तथा शक्ति को लोकोत्तर, अर्हत के ज्ञान से बहुत ही उन्नत, मानते हैं । महायानी लोग अर्हत के निर्वाण का निम्नकोटि का तथा असिद्धावस्था का सूचक मानते हैं । इस बात को हीनयानी लोग भी मानते हैं ।

१—बौद्ध दर्शन मीमांसा,—डा० बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ १८२ ।

२—बौद्ध दर्शन मीमांसा,—डा० बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ १८३ ।

३—बौद्ध दर्शन मीमांसा,—डा० बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ १८३ ।

निर्वाण की कल्पना के सम्बन्ध में दोनों सम्प्रदायों में मतभेद—

१—हीनयानियों की दृष्टि में निर्वाण सत्य, नित्य और दुःखाभाव रूप मात्र है। महायानियों के कुछ सम्प्रदाय इसे दुःखाभाव रूप ही न मान कर सुख रूप भी मानते हैं और कुछ सम्प्रदाय जिनमें नागार्जुन का माध्यमिक मत विशेष उल्लेखनीय है, इसे न तो दुःख रूप मानते हैं और न सुख रूप ही। वे नित्य और अनित्य की कल्पना भी इसके सम्बन्ध में उचित नहीं समझते। उनकी समझ में निर्वाण अनिर्वचनीय वस्तु है।^१

२—हीनयानी लोग इसे प्राप्त करने योग्य वस्तु मानते हैं। किन्तु महायानियों की दृष्टि में यह अप्राप्य वस्तु है।^२

३—हीनयानियों की दृष्टि में निर्वाण भिक्षुओं के ज्ञान और आलम्बन के हेतु होता है। इसके विपरीत महायानी लोग निर्वाण को किसी प्रकार का आलम्बन नहीं मानते। वे उसमें ज्ञाता, ज्ञेय, विषयी और विषय, निर्वाण और भिक्षु इनमें पूर्ण अद्वैत भाव स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से हम हीनयानियों की निर्वाण सम्बन्धी धारणा को पूर्ण अद्वैतावस्था नहीं मान सकते। महायानियों की निर्वाण सम्बन्धी धारणा ही पूर्ण अद्वैत रूप कही जा सकती है।^३

४—हीनयानी लोग निर्वाण को केवल लोकोत्तर दशा भर मानते हैं। किन्तु महायानियों ने इसे लोकोत्तरतम दशा कहा है।^४

५—हीनयानी लोग निर्वाण से संसार की धर्म समता स्वीकार नहीं करते किन्तु महायानी लोग विशेषकर माध्यमिक लोग निर्वाण को ही केवल एक परमार्थ तत्त्व मानते हैं। शेष पदार्थों को तो वे केवल चित्त का विकल्प भर बताते हैं। इसी धर्म में वे संसार और निर्वाण की धर्म समता सिद्ध करते हैं। इस धर्म समता को व्यक्त करने के लिए उन्होंने समुद्र और लहरों का दृष्टान्त दिया है।

६—हीनयानी लोग जगत के पदार्थों की भी सत्ता मानते हैं। उनके मतानुसार जगत उसी प्रकार सत्य है, जिस प्रकार निर्वाण। किन्तु महायानी

१—बौद्ध दर्शन भीमांसा, पृष्ठ १८४।

२—आस्पेक्ट्स आफ महायान बुद्धिज्म, एन० दत्त पृष्ठ १३५-४७।

३—आस्पेक्ट्स आफ महायान बुद्धिज्म, डाबिट्टन आफ निर्वाण शीर्षक अध्याय

४—आस्पेक्ट्स आफ महायान बुद्धिज्म, डाबिट्टन आफ निर्वाण शीर्षक अध्याय

सकता है और न प्राप्त किया जा सकता है।^१ यह न तो उच्छिन्न पदार्थ है न शाश्वत पदार्थ है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश होता है। किन्तु यह उत्पत्ति और विनाश दोनों से परे है। जो लोग निर्वाण को भाव पदार्थ अथवा अभाव पदार्थ मानते हैं, उनकी नागार्जुन ने कटु आलोचना की है। उनकी दृष्टि में निर्वाण भाव और अभाव दोनों से परे या विलक्षण वस्तु है। वे निर्वाण को ही परम सत्त्व मानते थे। उसी को वे भूत कोटि या धर्म धातु भी कहते थे। इस प्रकार निर्वाण के सम्बन्ध में नागार्जुन ने द्वैताद्वैत विलक्षणवाद अथवा भाव अभाव विलक्षणवाद के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की थी।^२

हीनयानियों और महायानियों की निर्वाण सम्बन्धी धारणाओं में अन्तर—प्राचार्य बलदेव उपाध्याय ने अपने बौद्ध दर्शन भीमासा नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में दोनों के निर्वाण सम्बन्धी सिद्धान्तों की सुन्दर तुलना प्रस्तुत की है। यही पर उन्हीं के शब्दों में उसका उल्लेख कर रही हूँ।^३

महायान और हीनयान की निर्वाण सम्बन्धी कल्पना में प्राप्त सामान्य सिद्धान्तः—हीनयान तथा महायान के ग्रन्थों के अनुशोभन से निर्वाण विषयक सामान्य कल्पना इस प्रकार हैः—

१—यह शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। निष्प्रपञ्च यह असंस्कृत धर्म है। अतः न तो इसकी उत्पत्ति है, न विनाश है और न परिवर्तन है।

२—इसकी अनुभूति अपने ही अन्दर स्वतः की जा सकती है। इसी को योगाचारी लोग 'प्रत्यात्मवेद्य' कहते हैं और हीनयानी लोग 'पञ्चत्तं वेदितत्त्व' शब्द के द्वारा कहते हैं।

३—यह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के बुद्धों के लिए एक है और सम है।

४—मार्ग के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति होती है।

५—निर्वाण में व्यक्तित्व का सर्वथा निरोध हो जाता है।

६—दोनों मत वाले बुद्ध के ज्ञान तथा शक्ति को लोकोत्तर, अर्हन्त के ज्ञान में बहुत ही उन्नत, मानते हैं। महायानी लोग अर्हन्त के निर्वाण का निम्नकोटि का तथा असिद्धावस्था का सूचक मानते हैं। इस बात को हीनयानी लोग भी मानते हैं।

१—बौद्ध दर्शन भीमासा,—डा० बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ १८२।

२—बौद्ध दर्शन भीमासा,—डा० बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ १८१।

३—बौद्ध दर्शन भीमासा,—डा० बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ १८३।

निर्वाण की कल्पना के सम्बन्ध में दोनों सम्प्रदायों में मतभेद—

१—हीनयानियों की दृष्टि में निर्वाण सत्य, नित्य और दुःखाभाव रूप मात्र है। महायानियों के कुछ सम्प्रदाय इसे दुःखाभाव रूप ही न मान कर सुख रूप भी मानते हैं और कुछ सम्प्रदाय जिनमें नागार्जुन का माध्यमिक मत विशेष उल्लेखनीय है, इसे न तो दुःख रूप मानते हैं और न सुख रूप ही। वे नित्य और अनित्य की कल्पना भी इसके सम्बन्ध में उचित नहीं समझते। उनकी समझ में निर्वाण अनिर्वचनीय वस्तु है।^१

२—हीनयानी लोग इसे प्राप्य करने योग्य वस्तु मानते हैं। किन्तु महायानियों की दृष्टि में यह अप्राप्य वस्तु है।^२

३—हीनयानियों की दृष्टि में निर्वाण भिक्षुओं के ज्ञान और आलम्बन के हेतु होता है। इसके विपरीत महायानी लोग निर्वाण को किसी प्रकार का आलम्बन नहीं मानते। वे उसमें ज्ञाता, ज्ञेय, विषयी और विषय, निर्वाण और भिक्षु इनमें पूर्ण भेदित भाव स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से हम हीनयानियों की निर्वाण सम्बन्धी धारणा को पूर्ण अद्वैतावस्था नहीं मान सकते। महायानियों की निर्वाण सम्बन्धी धारणा ही पूर्ण अद्वैत रूप कही जा सकती है।^३

४—हीनयानी लोग निर्वाण को केवल लोकोत्तर दशा भर मानते हैं। किन्तु महायानियों ने इसे लोकोत्तरतम दशा कहा है।^४

५—हीनयानी लोग निर्वाण से संसार की धर्म समता स्वीकार नहीं करते किन्तु महायानी लोग विशेषकर माध्यमिक लोग निर्वाण को ही केवल एक परमार्थ सत्य मानते हैं। शेष पदार्थों को तो वे केवल चित्ता का विकल्प भर बताते हैं। इसी अर्थ में वे संसार और निर्वाण की धर्म समता सिद्ध करते हैं। इस धर्म समता को व्यंजित करने के लिए उन्होंने समुद्र और सहरी का दृष्टान्त दिया है।

६—हीनयानी लोग जगत के पदार्थों की भी सत्ता मानते हैं। उनके मतानुसार जगत उसी प्रकार सत्य है, जिस प्रकार निर्वाण। किन्तु महायानी

१—बौद्ध दर्शन मीमांसा, पृष्ठ १८४।

२—आस्पेक्ट्स आफ महायान बुद्धिज्म, एन० दत्त पृष्ठ १३५-४७।

३—आस्पेक्ट्स आफ महायान बुद्धिज्म, डाबिट्ज़न आफ निर्वाण शीर्षक अध्याय

४—आस्पेक्ट्स आफ महायान बुद्धिज्म, डाबिट्ज़न आफ निर्वाण शीर्षक अध्याय

तो जगत को सत्य नहीं मानते। वे उसे मन या चित्त की उद्भावना भर कहते हैं। और मिथ्या एवं क्षणिक मानते हैं।^१

७—हीनयान में केवल क्लेशावरण के निराकरण पर ही बल दिया गया है। किन्तु महायान में क्लेशावरण के साथ साथ ज्ञेयावरण के निराकरण को भी आवश्यक ठहराया गया है।^२

संक्षेप में हीनयानियों और महायानियों की निर्वाण सम्बन्धी धारणाओं में यही अन्तर है।

निष्कर्ष—निर्वाण की उभयैक आलोचना के साधारे पर हम सरलता से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बौद्धों की निर्वाण सम्बन्धी धारणा ब्राह्मण ग्रन्थों की मुक्ति सम्बन्धी धारणा से सर्वथा विलक्षण है। सांख्य मत वालं द्वैतवादी हैं। इनका कहना है कि भ्रम का कारण पुरुष और प्रकृति को एक मानना है। समाधि में उदय होने वाली अस्मिता की अवस्था में समस्त भेदभावों का निराकरण हो जाता है, तभी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वैश्वान्ती लोग अद्वैतवादी हैं। वे भ्रम का कारण अद्वैत में नानात्व की धारणा को मानते हैं। बौद्ध लोगों का हीनयानी सम्प्रदाय यद्यपि द्वैतवादी प्रतीत होता है किन्तु वह सांख्यों से सर्वथा पृथक् है। द्वैतवादी वह इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि उसमें ज्ञेयावरण बना रहता है अर्थात् विषय और विषयी का भेद नष्ट नहीं हो पाता। महायानी सम्प्रदाय पूर्ण अद्वैतवादी है और उस अद्वैतवादिता का आधार यही है कि उसमें विषय विषयी, तथा ज्ञाता और ज्ञेय का पूर्ण सादृश्य हो जाता है। इतना स्वीकार करते हुए भी वे वैश्वान्तवादियों के आत्मवाद को नहीं मानते। आत्मा के सिद्धान्त की तो वे क्लेश का कारण मानते हैं। संक्षेप में यही बौद्धों की द्वैती और अद्वैती निर्वाण भावना और ब्राह्मण दर्शनों की द्वैती और अद्वैती भावना में अन्तर है।

निर्वाण के भेद—निर्वाण के भेदों के सम्बन्ध में भी मतभेद है। हीनयानी लोग निर्वाण के केवल दो ही भेद मानते हैं।^३ एक सोपधि शेष और दूसरा निरूपधि शेष। इन्हीं को प्रति सत्त्वानिरोध और अप्रतिपक्षता

१—देखिए—आत्मेन्द्रस आफ महायान बुद्धिज्ञान, डारिद्र्य आफ निर्वाण शीर्षक अध्याय।

२—देखिए—आत्मेन्द्रस आफ महायान बुद्धिज्ञान, डारिद्र्य आफ निर्वाण शीर्षक अध्याय।

३—बौद्ध दर्शन बीमांगा, पृष्ठ १८१।

निरोध भी कहते हैं। महायानियों के योगाचार सम्प्रदाय में निर्वाण के प्रकृति-शुद्ध और अग्रतिष्ठत नामक दो भेद माने गये हैं। इन दोनों का स्वरूप निर्वेण सूत्रालंकार में किया गया है। यहाँ पर हम निर्वाणों के इन भेदों पर विस्तार से विचार नहीं करना चाहते क्योंकि मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के किसी भी कवि ने इन भेदों की चर्चा कही पर भी नहीं की है।

निर्वाण के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों के दृष्टिकोण—ग्राचार्य नरेन्द्र देव जी ने निर्वाण के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों के दृष्टिकोणों की अच्छी विवेचना की है। यहाँ पर उनका निम्नलिखित उद्धरण दे देना अनुपपन्न न होगा।^१

‘यथैलेभी, सेन्ट हिलेरी, चाइल्ड, रीज डेविड्स और पिशल का कहना है कि बुद्ध तथा उनके अनुयायियों ने अपने सिद्धान्तों के इस अनिवार्य निष्कर्ष को विचार कोटि में लिया है, और वे निर्वाण का स्वरूप अभावमात्र ठहराते हैं। किन्तु रीज डेविड्स साथ साथ यह भी कहते हैं कि बुद्ध वचन के अनुसार निर्वाण ‘श्रामण्य’ भी हैं। बर्ध और ओल्डनवर्ग का मत है कि यद्यपि बौद्ध जानते हैं कि उनके सिद्धान्तों का झुकाव किस ओर है, तथापि उनको, स्पष्ट शब्दों में इस विनिश्चय के कहने में विचिकित्सा होती है। इसके अनुसार उन्होंने निर्वाण के स्वरूप का वर्णन या तो कवि की आलंकारिक भाषा में किया है, और उसे ‘हीप’ ‘शरण’ ‘अमृत’ की आख्याएँ प्रदान की हैं या उन्होंने यह स्वीकार किया है कि निर्वाण के स्वरूप का व्याकरण बुद्ध ने नहीं किया है। बुद्ध ने अपने श्रावकों को चेतावनी दी है कि, यह प्रश्न कि निर्वाण के अनन्तर तथागत कहाँ जाते हैं, अर्थोपसंहित नहीं हैं, और इसका निराजन विराग दुःखनिरोध और निर्वाण के अधिगम में सहायक नहीं है। मतः इन प्रश्नों की उत्तरदायन में पड़ना निरर्थक और निष्प्रयोजन है। किन्तु यह सब विद्वान समान रूप से मानते हैं कि बौद्ध उपासकों की दृष्टि में निर्वाण एक प्रकार का स्वर्ग है।’

विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों में विवेचित विशेषताओं का मध्य युगीन साहित्य पर प्रभाव—निर्वाण स्वरूप की विविध बौद्ध सम्प्रदायों के अनुरूप जो व्याख्या ऊपर की गई है उसके प्रकाश में यदि मध्य युगीन साहित्य का अध्ययन किया जाय तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि मध्य युगीन साहित्य पर किसी एक सम्प्रदाय का सारा प्रभाव नहीं पड़ा है। मध्य युगीन सन्त लोग विशेष कर निर्गुणियों सन्त लोग मार शाही महात्मा थे। उन्होंने किसी एक धर्म या एक दर्शन के अनुरूप अपने विचारों को व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं किया

१—सूत्रालंकार, पृष्ठ १२६-२७।

२—बौद्ध धर्म और दर्शन, पृष्ठ २७८।

या । उन्होंने अपने समय के सभी धर्मों और सभी सम्प्रदायों के सार सत्वों को ग्रहण करने की चेष्टा की थी । उनकी इस प्रवृत्ति ने निर्वाण सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तों में से कुछ रत्नभूत सिद्धान्तों को ही ग्रहण किया है । वे रत्नभूत सिद्धान्त जिनका प्रभाव सन्तों पर दिखाई पड़ता है संक्षेप में निम्नलिखित है:-

१- वैभाषिकों का प्रज्ञा के सहारे भौतिक संस्कारों के निरोध का सिद्धान्त ।

२- पूर्ण तूष्णा का क्षय वाला सौतान्त्रिकों का सिद्धान्त ।

३- नौगार्जुन का द्वैताद्वैत भावभाव विलक्षण वाद ।

४- हीनयानियों के ढंग पर निर्वाण को दुःखाभाव रूप वाला सिद्धान्त ।

५- हीनयानियों के अनुरूप निर्वाण को सुख रूप कहना ।

६- महायानियों का निर्वाण को परमार्थ रूप मानना ।

प्रज्ञा के सहारे भौतिक संस्कारों के निरोध का सिद्धान्त :-

सन्तो ने प्रज्ञा या उसके तज्जन्य विचार के सहारे पाप और पुण्य दोनों से उदासीन रहने का उपदेश दिया है । विचार के सहारे जब द्वैतभाव नष्ट हो जाता है तब एकत्व का ही आभास होता है । इस एकत्वाभास को ही निर्वाण कहते हैं । कबीर कहते हैं-

जो कुछ करे विचारि कै, पाप पुन्य ते ग्यार ।^१

कह कबीर इक जग मिला, विचारि मिया न कोय ।

कबीर आदि सन्तो ने बुद्धि की आवश्यकता से अधिक महत्व देकर यही ध्येयज्ञत करने की चेष्टा की है कि निर्वाण की प्राप्ति प्रज्ञा या बुद्धि से ही होगी उसके अभाव से अनुप्य बन्धन में पड़ता है ।

बुद्धि बिहूना शादमी जार्न नही गँवार ।

जैसे कचि बसरा परयो, गार्न घर पर बाट ।

बुद्धि बिहूना भँघ गज, परयो फन्द में जाय ।

ऐसे ही सब जग बंधा रह्य रह्य समझाय ।^२

ब्राह्मणों का 'नहि ज्ञानान् श्रुते मुक्ति' वाला सिद्धान्त हमके मेल में है । जिसे ब्राह्मणों ने ज्ञान कहा है उसी को वैभाषिकों ने प्रज्ञा कहा है । प्रज्ञा

१-कबीर साखी सं० भाग १ पृ २ पृ० १५२ ।

२-बही पृ० १५५ ।

या ज्ञान की पराकाष्ठा सर्वत्र एकरूप के दर्शन करने में है। गीता में 'बाहुदेवः सर्वमिति' की भावना को सात्त्विक ज्ञान की पराकाष्ठा कहा गया है, तुलसी ने इसी भावना की अभिव्यक्ति इस प्रकार की है:—

सियाराम मय सब जग जानी ।

करहुँ प्रणाम जोरि जुग पानी ।

यह अवस्था वास्तव में निर्वाण की ही अवस्था है जो प्रज्ञा के सहारे प्राप्त होती है। इस दृष्टि में हमें मध्य युगीन सन्त वैभाषिकों के उपर्युक्त निर्वाण सम्बन्धी धारणा से प्रभावित प्रतीत होते हैं।

पूर्ण सृष्टि के क्षय वाला सौतान्त्रिकों या सिद्धान्त—इस सिद्धान्त का सर्व प्रथम प्रतिपादन भगवान् बुद्ध ने दीपक के दृष्टान्त से किया था। उसी की सौतान्त्रिकों ने बार्णिक और शास्त्रीय सौती में विकसित किया। मध्य युगीन सन्तों पर इस सिद्धान्त का पूरा पूरा प्रभाव पड़ा था यह मैं दिखा चुकी हूँ अतः यहाँ पुनः पुनः नहीं करना चाहती।

नागार्जुन का द्वैताद्वैत विलक्षणवाद:—

नागार्जुन परमार्थ सत्ता के सद्गुण निर्वाण को भायाभाय विलक्षण रूप मानते हैं।

सन्तों ने निर्वाण की अवस्था का वर्णन 'अनुभी' के अभिधान से भी किया है। निर्वाण के अनुभी का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं—

पाया कहै ते बाबरे, छाया कहैं ते कूर ।^१

पाया सोया कछु नही, ज्यो का त्यो भर पूर ।

इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर उन्होंने अनुभी के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है—

भरो होय सो रीतई, रीतो होय भराय ।

रीतो भरो न पाइये, अनुभव सोइ कहाय ।^२

१—कबीर साखी संग्रह भाग १ पृ० ७९ ।

२—कबीर साखी संग्रह भाग १ पृ० ८१ ।

हीनयानियों का दुःखभाव का सिद्धान्त—निर्वाण को हीनयानी लोग दुःखाभाव रूप भी मानते थे। हीनयानियों के निर्वाण सम्बन्धी इस सिद्धान्त का प्रभाव भी मध्य युगीन कवियों पर दिखाई पड़ता है। कबीर आदि सन्तों ने जहाँ मिलन या साक्षात्कार की अवस्था का वर्णन किया है वही उन्होंने दुःखों से मुक्ति की बात कही है कबीर कहते हैं—

संसय करौ न मैं डरौ, सय दुख दिए निवार ।

सहज सुन्न में घर किया, पाया नाम प्रधार ।^१

इसी प्रकार अन्य सन्तों से उदाहरण दिए जा सकते हैं। विस्तार भय से अधिक उदाहरणों से बचने की चेष्टा कर रही हूँ।

महायानियों का सुखवाद—महायानी निर्वाण को ये महासुख की अवस्था मानते हैं। सन्तों पर उनके इस सिद्धान्त का भी पूरा पूरा प्रभाव पड़ा है। कबीर कहते हैं—

हरि संगत सीतल भया, मिटी माहे की ताप ।

निस बासर सुख निधि लहा, अन्तर प्रकटा आप ।^२

इसी प्रकार जायसी ने भी साक्षात्कार की अवस्था में हर्ष और माह्लाद की चर्चा की है।

देखि मानसर रूप सुहावा, हिय हुतास पुरयन हुइ छावा^३ ।

पिछले पृष्ठों में इस विशेषता पर प्रकाश डाल चुकी हूँ इसलिए यहां अधिक कुछ नहीं लिख रही हूँ।

निर्वाण परमार्थ तत्त्व है—महायानी लोग निर्वाण को ही परमार्थ तत्त्व मानते हैं। इस सिद्धान्त की छाया मध्य युगीन सन्तों पर भी दिखाई देती है। सन्तों ने निर्वाण के लिए परम पद-चोथा पद-इस पद की प्राप्ति एकत्व ज्ञान से होती है, द्वैत ज्ञान नरक का कारण है।

दुर्मती जीव की दुविधि छूटै नहीं, जन्म जन्मान्तर पड़े नरक खानी^१ ।

इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है—

१—क० प्र० पृ० १७ ।

२—जायसी सन्धावली पृ० ६९ ।

३—कबीर साहब की ज्ञान गुदड़ी पृ० १९ ।

भेद ज्ञान तो लौ भला, जो लौ मेल न होय ।

परम ज्योति प्रगट जहाँ,, तहँ विकल नही कोय ।^१

इन पंक्तियों में स्पष्ट व्यञ्जित किया गया है कि अद्वैत तत्व ही निर्वाण और परमायं रूप है । इस प्रकार अत्यन्त संक्षेप में मैं कह सकती हूँ कि बौद्ध दर्शन की शाखाओं प्रशाखाओं में पाई जाने वाली कुछ विशेषताओं ने भी मध्य युगीन कवियों को बौद्ध बहुत प्रभावित किया था ।

१—संतमानो संग्रह भा० १ पृ० ४१ ।

बुद्ध धर्म का विचार पक्ष उत्तरार्ध

: ३ : -

बौद्धों का सृष्टि विज्ञान और सृष्टि विचार,
सृष्टि निर्वाण सम्बन्धी पौराणिक विवरण,
संसार के सम्बन्ध में बौद्धों के आध्यात्मिक दृष्टि कोण,
वैभाषिकों की धर्म मीमांसा, मध्य कालीन साहित्य पर उसका प्रभाव
सौत्रान्तिकों का प्रतिविम्बवाद, मध्य युगीन कवियों पर उसका प्रभाव
मध्य युगीन कवियों पर बौद्धों की विज्ञानवादी संसार सम्बन्धी कल्पनाओं
का प्रभाव
मध्य युगीन कवियों की जगत सम्बन्धी धारणा पर शून्यवादी बौद्धों
का प्रभाव
मध्य कालीन कवियों पर विज्ञानवादी जगत धारणाओं का प्रभाव,
कायवाद का सिद्धान्त और मध्य कालीन साहित्य पर उसका प्रभाव,
धेरवादियों का कायवाद का सिद्धान्त
सर्वास्तिवादियों का दृष्टि कोण,
सत्य सिद्धि सम्प्रदाय में कायवाद
महासंघिकों का मत
महायानियों का त्रिकायवाद
निर्माण काय
सम्भीग काय
धर्म काय
त्रिकायवाद और मध्य कालीन सन्तों पर उसका प्रभाव
त्रिकायवाद का मध्य कालीन सन्तों पर प्रभाव
धर्म काय का विस्तृत स्वरूप विवेचन

मध्य कालीन साहित्य पर उसका प्रभाव
सम्भोग काय और मध्य कालीन साहित्य पर उसका प्रभाव
निर्माण काय और मध्य कालीन साहित्य पर उसका प्रभाव ।

बौद्धों का सृष्टिविज्ञान और सृष्टि विचार :—

सृष्टिविज्ञान सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करना भगवान् बुद्ध केवल समय नष्ट करना मानते थे । किन्तु उन्हें भी कुछ स्थलों पर तत्सम्बन्धी विचार प्रकट ही करने पड़े हैं । एक बार आनन्द ने भगवान् से पूछा महाराज यह पृथ्वी क्यों क्षयायमान होती है । इस पर भगवान् ने उत्तर दिया है आनन्द यह विशाल पृथ्वी जल पर स्थित है जल वायु पर और वायु आकाश पर अवलम्बित है । जब भयंकर वायु प्रवाहित होती है तो जल प्रवर्धित होता है जल के प्रवर्धित होने पर पृथ्वी भी क्षयित होती है ।^१ इसी प्रकार कश्यप ने भी भगवान् से एक बार प्रश्न किया था महाराज यह बताइये कि पृथ्वी किस पर आधारित है । इस पर भगवान् ने उत्तर दिया—हे ब्राह्मण पृथ्वी जल मण्डल पर टिकी हुई है, जल मण्डल वायु मण्डल पर और वायु मण्डल आकाश मण्डल पर स्थित है । कश्यप ने उनसे फिर प्रश्न किया महाराज यह आकाश किस पर आधारित है । इस पर भगवान् ने कहा—हे ब्राह्मण तुम बहुत मागे बढ़ रहे हो आकाश किसी पर भी आधारित नहीं है यह निराधार है । इस प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि सम्बन्धी प्रश्नों की उपेक्षा करने पर भी भगवान् बुद्ध को उसके संबन्ध में थोड़े बहुत विचार प्रकट ही करने पड़े गए हैं ।

बुद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय में आस्तिकता के समाधेय के साथ ही साथ सृष्टि विज्ञान और सृष्टिविचार जैसे विषयों का प्रतिपादन भी हुआ । यहां पर उन सब की याही सी चर्चा कर देना अनुचित न होगा । बौद्धों में हमें सृष्टि सम्बन्धी विचारों की अभिव्यक्ति दो रूपों में मिलती है एक पौराणिक रूप में दूसरे आध्यात्मिक विवेचन के रूप में ।

सृष्टि निर्माण सम्बन्धी पौराणिक विवरण

बौद्ध पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रलय के बाद जब सृष्टि विकास का समय आया तो स्वर्ग का सृजन सर्व प्रथम हुआ । उस स्वर्ग में देवताओं

१—दीर्घनिकाय २।१०७ ।

२—लेफ्ट बुक आफ ईस्ट सिरीज-नाम ३५ पृ० १०६ ।

की प्रतिष्ठा हुई। स्वर्ग की रचना के बाद वायुमण्डल की उत्पत्ति हुई। वायु-मण्डल के बाद आकाश का सृजन हुआ। वायु मण्डल पर स्वर्णिम रंग के समुद्र की वर्षा हुई और जल मण्डल का उदय हुआ। पुनश्च कंचनमई भूमि का निर्माण हुआ। बादलों ने फिर इस स्वर्णमई भूमि पर मूल्यवान् उपलों की वर्षा की, जिससे मध्य में मेरु पर्वत का निर्माण हुआ। मेरु पर्वत के अतिरिक्त आठ पर्वत श्रेणियां और उत्पन्न हुई। इनमें सात जो स्वर्णमयी हैं वे मेरु के पास ही हैं। दूसरी श्रृंखला उससे दूर किनारे पर हैं। श्रेणियों के मध्य से सागर प्रवहमान हैं। समुद्रों में चार महाद्वीप बसे रहते हैं। पूर्व में विदेश, दक्षिण में जम्बूद्वीप, पश्चिम में अफरगोय और उत्तर में उत्तर कुह नामक द्वीपों की स्थिति बताई गई है। अविधम्म कोप और उसकी टीकाओं में इन सब पौराणिक कथाओं का बड़े विस्तार में वर्णन किया गया है।^१

बौद्ध ग्रन्थों में हमें दो प्रकार के संसारों की चर्चा मिलती है। एक भूतात्मक जगत और दूसरा भोकास या भवकाश जगत। भूतात्मक जगत को सत्यालोक भी कहते हैं। भोकास या भवकाश लोक में देवता लोग रहते हैं और सत्यालोक में अन्य प्राणी निवास करते हैं।^२

महाभूतः— सृष्टि की रचना महाभूतों से हुई है यह बात बौद्धों को भी मान्य है। हिन्दुओं से उनका मतभेद केवल इसी बात में है कि वे लोग केवल चार महाभूत मानते हैं और हिन्दू लोग पंच महाभूतों में विश्वास करते हैं। बौद्धों में जिन चार महाभूतों की मान्यता है वे प्रथमः पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्त्व हैं। आकाश तत्त्व के प्रति वे मान्यता नहीं रखते हैं। भूतात्मक जगत की रचना इन्हीं चार महाभूतों से बताई जाती है।^३

मध्य युगीन कवियों पर बौद्ध सम्बन्धी पौराणिकता का प्रभाव

जहाँ तक सृष्टि सम्बन्धी पौराणिक विवरणों की बात है मध्य-युगीन कवियों पर उनका अधिक प्रभाव नहीं है। पन्थी भाइयों ने संसारोत्पत्ति की जो कथाएँ बलिष्ठ की है उन पर इनकी छाया देखी जा सकती है किन्तु सन्तो और कवियों की याणियों में उसकी विशेष छाया नहीं दिखाई देती।

१—इन्साइक्लोपीडिया आफ रिसेजन एण्ड ऐडिशन, भाग ६ पृ० १२९
पृ० १३४।

२—देसिए सेफ्रेड बुक आफ दी ईस्ट सरोज-भाग ३५, पृ० १०६ और
युटिसिटक साइन्सोजी बार्ड रायस ऐडिड पृ० २४१।

३—इन्साइक्लोपीडिया आफ रिसेजन एण्ड ऐडिशन भाग ६ पृ० १३०।

मध्य युगीन कवियों पर वही कहीं वीरों के चतुर्भूतवाद की छाया अवश्य दिखाई पड़ती है। मैं अभी ऊपर बता आई हूँ कि बौद्ध लोग पञ्च-तत्त्ववाद के स्थान पर चतुर्तत्त्ववाद में विद्वान्त करते थे। पञ्च-तत्त्वों में से धारकाश तत्त्व को उन्होंने सृष्टि रचना के लिए आवश्यक नहीं माना है।

चतुर्भूतवाद का प्रत्यक्ष प्रभाव सूफी कवि जायसी पर दिखाई पड़ता है। पद्मावत में प्रारम्भ में जहाँ उन्होंने ईश्वर की बंदना की है वही चार तत्त्वों का भी साथ ही उल्लेख किया है। वह लिखते हैं— मैं आदि एक परमात्मा का स्मरण करता हूँ, उसी ने मुझे जीवन प्रदान किया है, संसार की रचना भी उसी ने की है। उसने सबसे पहले ज्योति का प्रकाश किया, बाद में उसके लिए कलाश रूरी स्वर्ग की रचना की। फिर उसने अग्नि, पवन जल-तत्त्व और पृथ्वी नामक चार तत्त्वों की रचना की। इन चारों तत्त्वों से विविध रंगी सृष्टि का निर्माण किया। जायसी आदि सूफी धारा के कवियों को छोड़ कर चतुर्तत्त्व का प्रभाव मध्य युग की अन्य धारामों पर नहीं दिखाई पड़ती है।

संसार के सम्बन्ध में बौद्धों के आध्यात्मिक दृष्टि कोण :—

बौद्धों ने जगत के सम्बन्ध में केवल पौराणिक दृष्टिकोण से ही विचार नहीं किया, है। उन्होंने उसके सम्बन्ध में बहुत से दार्शनिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किये हैं। उन दार्शनिक दृष्टिकोणों का विकास आगे चल कर विविध वादों के रूप में हुआ। सच तो यह है कि बौद्ध दर्शन में सत्ता की मीमांसा जगत सम्बन्धी विचारों को लेकर ही सही हुई है। सत्ता की मीमांसा से सम्बन्धित बौद्ध धर्म से चार दार्शनिक वाद उदय हुए थे उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं:—

- १— वैभाषिक मत या बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद
- २— सैतान्तिक या बाह्यार्थनृमेयवाद
- ३— योगाचार या विज्ञान वाद
- ४— माध्यमिक या शून्यवाद

वैभाषिक मत वाले बाह्यार्थ या संसार को प्रत्यक्षरूपेण सत्य मानते

सुमिरी आदि एक करताह ।

जहि जिय दीन्ह कीन्ह संताह

कोन्हैसि प्रथम ज्योति परकास ।

कोन्हैसि तेहिपरति केलास ॥

कोन्हैसि अग्नि पवन जल खेहा ।

कोन्हैसि बहुते रंग खेहा ॥

है। इनका कहना है कि जिन धर्मों से हमारा जीवन जगत बना हुआ है वे सर्वथा सत्य हैं। इस मत वालों ने इन सत्य धर्मों की सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्याख्या की है। इन धर्मों का संक्षिप्त विभाजन क्रम और स्वरूप निदेशन ध्याते करूंगी। इनकी धर्म मीमांसा बहुत कुछ सांख्यो की शैली पर हुई है। किन्तु दोनों में मौलिक ऐद्वैतान्तिक भेद है।

दूसरा सम्प्रदाय भौतान्तिकों का है उनकी धारणा है कि बाह्य जगत का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। इनका मत है कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। जब प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है तो फिर उनका प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे सम्भव हो सकता है। अब प्रश्न उठना है कि फिर हमें उनका ज्ञान कैसे होता है। इसके लिए उन्होंने प्रतिबिम्बवाद की कल्पना की है। इनकी धारणा है कि भिन्न-भिन्न पदार्थ प्रत्यक्ष होते ही चित्त पर अपना प्रतिबिम्ब अंकित कर देते हैं। इसी प्रतिबिम्बों से ही हम अनुमान करते हैं कि बाह्यार्थ की भी सत्ता है। यह अनुमान ठीक वैसा ही है जैसा हम दर्पण में प्रतिबिम्ब देख कर बिम्ब की सत्ता का अनुमान कर लिया करते हैं। प्रमाण की दृष्टि से वैभाषिक प्रत्यक्षवादी हैं और सौत्रान्तिक अनुमानवादी कहे जा सकते हैं।

तीसरा सम्प्रदाय और भी अधिक सूक्ष्मदर्शी और आदर्शवादी है इस सम्प्रदाय को योगाचार या विज्ञानवाद भी कहते हैं यह लोग प्रतिबिम्ब के सहारे बिम्ब रूपी सत्ता का अनुमान करना अनुचित मानते हैं। इनके मतानुसार बाह्य भौतिक जगत सर्वथा मिथ्या है। यह लोग चित्त या विज्ञान को ही एक मात्र सत्ता मानते हैं। इनके मतानुसार चित्त के नाना प्रकार के आभास जगत के रूप में प्रतिभासित होते हैं। जगत का अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। यह लोग केवल निर्वाण को ही सत्य मानते हैं।

विज्ञानवादियों ने विज्ञान चित्त या मन को आत्यन्तिक सत्ता नहीं माना है। इनका कहना है कि चित्त का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि इन्द्रिय तथा बाह्य विषयों के ध्यान प्रतिपात का अस्तित्व रहना है। ज्यों ही इन्द्रियों तथा विषयों के परस्पर ध्यान प्रतिपात का अन्त हो जाता है त्यों चित्त की समाप्ति हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चित्त को गिर्य या शाश्वत पदार्थ नहीं माना जा सकता। उसकी समता थीत दर्शन के जीव से हो सकती है महा से नहीं। जो लोग चित्त को ब्रह्म का समवयस समझते हैं वे भूल करते हैं इसे परम तत्त्व केवल इनी धर्म में कहा जाना है कि यह संसार का कारण है वास्तव में चित्त भी परिवर्तनशील है। प्रत्येक चित्त प्रतिक्षण

परिवर्तित होती रहता है प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त के अनुसार वह पञ्च रूप धारण करता रहता है उसकी अपनी वास्तविक सत्ता नहीं है।

चोथा मत माध्यमिक या शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इन लोगों ने निरा को भी घसत सिद्ध किया है। इन लोगों ने शून्य को परमार्थ तत्त्व माना है जगत की सत्ता ये लोग केवल व्यावहारिक भर मानते हैं। तत्त्वतः संसार असत्य और मिथ्या है। इस प्रकार बौद्धों ने जगत के सम्बन्ध में चार प्रकार के दार्शनिक विचार प्रकट किए हैं।

वैभाषिकों का मत— संसार सत्य है

सौत्रान्तिकों का मत— संसार प्रतिबिम्ब के सदृश अनुमान सिद्ध है।

विज्ञानवादी मत— संसार को विज्ञान का आभास मात्र मानते हैं

शून्यवादी मत— संसार को केवल व्यावहारिक-सत्ता भर

अब मैं इन चारों मतों पर थोड़ा विस्तार से विचार करूँगी और उनके प्रकाश में मध्य युगीन धर्मियों के जगत सम्बन्धी विचारों की मीमांसा करूँगी।

वैभाषिकों की धर्म मीमांसा : बौद्धों के वैभाषिक सम्प्रदाय में धर्म शब्द का प्रयोग एक पारिभाषिक अर्थ में किया गया है। यह धर्म धर्म के प्रचलित धर्म से सर्वथा भिन्न है। वैभाषिक लोग धर्म का अर्थ भूत और चित्त के उन सूक्ष्म तत्त्वों से लेते हैं, जिनका विच्छेदीकरण नहीं किया जा सकता। जगत की उत्पत्ति इन्हीं धर्मों के घात प्रतिघात से मानी गई है। इन धर्मों का अस्तित्व सौत्रान्तिक और योगाचार सम्प्रदायों को भी मान्य है।

धर्म स्वरूप व्याख्या : वैभाषिक सम्प्रदाय में धर्म की स्वरूप व्याख्या बड़े विस्तार से की गई है। धर्म के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए वैभाषिक सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध ग्रन्थ में लिखा है,^१ इस जगत में जितने धर्म हैं उनकी उत्पत्ति हेतु से होती है। हेतु को तथ्यागत ही जानते हैं और वे ही उसका कथन करते हैं। इन धर्मों का निरोध भी किया जा सकता है।

१— बौद्ध धर्म और दर्शन—आचार्य नरेन्द्र देव, पृष्ठ ३१४।

२— बौद्ध दर्शन मीमांसा-बलदेव उपाध्याय, पृ० २१३ पर निम्नलिखित उद्धरण देखिये—

ये धम्मा हेतु प्रमया हेतु तेषा तथ्यागता ह्यवदत्
अवदच्च यी निरोधो एवंवादी महाभ्रमणः ।।

महाश्रमण के द्वारा इसके निरोध की प्रतिक्रिया का भी वर्णन दिया गया है। आचार्य वल्लदेव उपाध्याय^१ ने धर्मों के स्वरूप का विवेचन वैभाषिक धर्मों के आधार पर किया है। उनके मतानुसार धर्म की कल्पना से सम्बन्धित निम्न-लिखित बातें हैं—

१— प्रत्येक धर्म शक्ति रूप है। और अपनी पूषक सत्ता रखता है।

२— एक धर्म का दूसरे धर्म से कोई संबन्ध नहीं है। प्रत्येक धर्म अपने आप में निरपेक्ष है।

३— प्रत्येक धर्म क्षणिक होता है। एक क्षण में एक धर्म रहना है। दूसरे क्षण में दूसरा धर्म उत्पन्न हो जाता है। इनकी दृष्टि में चैतन्य भी क्षणिक है। उसका अस्तित्व भी एक क्षण से अधिक नहीं रहता। उनके मतानुसार गतिशील शरीरों की वस्तुतः कोई स्थिति नहीं होनी। वे वास्तव में सन्तान रूप से अविभूत होते रहते हैं।

४— विविध धर्म मिल कर नई वस्तु को उत्पन्न करते हैं। एक धर्म किसी एक वस्तु का उपादान नहीं हो सकता।

५— इस संसार में समस्त धर्म कार्य कारण रूप से संबन्धित हैं। इसी कार्य कारण संबन्ध भाव को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं।

६— यह धर्म ७२ प्रकार के हैं। यह जगत इन्हीं धर्मों का सघन है। यह हेतु प्रभाव होते हैं। और स्वतः निरोध या विनाश की ओर अपसर रहते हैं।^२

७— यह धर्म स्थूल रूप से दो प्रकार के हैं। एक अविद्या रूप और दूसरे प्रज्ञा रूप।^३ अविद्या के कारण जगत प्रवाह रूप में गतिशील रहता है। प्रज्ञा रूप से यह जगत धीरे धीरे शान्ति की ओर उन्मुख होता है।

८— अविद्या धर्म साधारण व्यक्ति को अन्ध देखे हैं। और प्रज्ञा धर्म अर्हत में परिवर्त्याप्त रहते हैं।

९— सम्पूर्ण धर्म चार भागों में बाँटे जा सकते हैं। १— चंचल धर्म, इस अवस्था में धर्म दुःख का कारण रहते हैं। २— चंचलावस्था का कारण रूप

१— बौद्ध दर्शन भोमांसा पृ० २१७

२— बौद्ध धर्म और दर्शन—आचार्य नरेन्द्रदेव, पृ० ३१४-३४५।

३— बौद्ध दर्शन भोमांसा—वल्लदेव उपाध्याय, पृ० २१७।

धर्म । इन्हें हम समुदय रूप कह सकते हैं । ३- निरोध की ओर उन्मुख धर्म । यह शान्ति की ओर ले जाने हैं । ४- शान्ति का उपाय रूप धर्म । यह मार्ग मार्ग मत्त का रूप है ।^१

१०— यह जगत निरोध की अवस्था में तीन हो जाता है और पूर्ण निर्विकार शान्ति को प्राप्त हो जाता है ।

धर्मों का वर्गीकरण : वैभाषिक लोग धर्मों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं । संसार को वे इन धर्मों से बना हुआ मानते हैं । इसलिए वे नानात्मक जगत को भी सत्य कहते हैं । इस जगत् की अनुभूति उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रतिक्षण होती रहती है ।^२ ये लोग धर्मों को वास्तव रूप और आभ्यांतर रूप दोनों ही प्रकार का स्वीकार करते हैं । इसी आधार पर उन्होंने धर्मों को विषयगत और विषयीगत दो भेद माने हैं ।^३

विषयीगत विभाजन: वैभाषिक लोग विषयीगत विभाजन तीन प्रकार से करते हैं । १-पञ्चस्कन्ध, २- द्वादश आयतन, ३- अष्टादश घातु ।

१—पञ्चस्कन्ध: उपनिषदों के समान वैभाषिक लोग भी इस जगत् को नाम रूपात्मक मानते हैं । इस नाम रूपात्मकता की व्याख्या उन्होंने अपने ढंग पर की है । रूप से वे जगत के समस्त भूतों का अर्थ लेते हैं । और नाम से वे मन तथा मानसिक प्रवृत्तियों की व्यंजना समझते हैं ।

२—द्वादश आयतन : यह विभाजन अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है । आयतन का अर्थ है ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा भूत इन्द्रिया तथा उनसे सम्बन्धित ऐन्द्रिक विषय । इनका क्रमपूर्वक उल्लेख करते हुए बलदेव उपाध्याय ने निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया है—

- १- चक्षुरिन्द्रिय आयतन
- २- श्रोत्र इन्द्रिय ..
- ३- घ्राण इन्द्रिय ..
- ४- जिह्वा ..
- ५- स्पर्श इन्द्रिय ..

[कार्येन्द्रिय आयतन]

१—बौद्ध दर्शन भीमांसा—बलदेव उपाध्याय, पृ० २१७ ।

२—बौद्ध धर्म और दर्शन—आचार्य नरेन्द्रदेव, पृ० ३१४-३४५ ।

३—बौद्ध दर्शन भीमांसा—बलदेव उपाध्याय, पृ० २१९ ।

- ६- बुद्धि इन्द्रिय [मन इन्द्रिय आद्यतन]
 ७- रूप आद्यतन [स्वरूप तथा वस्त्र]
 ८- शब्द आद्यतन
 ९- गन्ध ..
 १०- रस ..
 ११- स्पर्श ..
 १२- बाह्येन्द्रिय से अप्राप्य विषय [धर्माद्यतन या धर्माः]

द्वादश आद्यतनों का यह सिद्धान्त सर्वास्तिवादियों को भी मान्य है। उनका कहना है कि द्वादश आद्यतन ही सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। वेप वस्तुएँ नहीं रहती। इनके कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वस्तु या तो इन्द्रिय रूप होगी या इन्द्रिय के द्वारा प्राप्य रूप होगी।^१

३—अष्टादश धातु : धर्मों का अष्टादश धातुओं में भी विभाजन किया गया है। बौद्ध धर्म जगत में अनेक धातुओं की सत्ता स्वीकार करता है। धातु का पारिभाषिक अर्थ इस धर्म में सन्तान रूप जगत के भिन्न भिन्न उपकरणों के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि जिन शक्तियों के सघात से सन्तान रूप जगत का प्रवाह चलता रहता है उन्हीं को धातु कहते हैं। इन धातुओं के १८ भेद बताए गए हैं। ६ इन्द्रियाँ हैं और ६ उनके विषय हैं और ६ विज्ञान हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—

इन्द्रियाः १- चक्षु धातु, २- श्रोत्र धातु, ३- घ्राण धातु, ४- जिह्वा धातु, ५- काय धातु, ६- मनो धातु

विषय : इनके नाम क्रमशः १- रूप धातु, २- शब्द धातु, ३- गन्ध धातु, ४- रस धातु, ५- स्पर्श धातु, और ६- धर्म धातु हैं।

वैज्ञानिकता : ६ विज्ञानों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। १ चाक्षुष ज्ञान, या चक्षुर्विज्ञान, २- श्रोत्र विज्ञान, ३- घ्राण विज्ञान, ४- जिह्वा विज्ञान, ५- काय विज्ञान तथा ६- मनोविज्ञान।

बौद्ध दर्शन में धातु का दूसरे अर्थ में प्रयोग : धातु विज्ञान के प्रसंग

१—बौद्ध धर्म और दर्शन—आचार्य नरेन्द्रदेव, पृ० ११८-१४०।

२—बौद्ध दर्शन योगांश—बलदेव उपाध्याय, पृ० २२२।

में ही हम बौद्ध दर्शन में धातु का प्रयोग जो दूसरे धर्म में मिलता है, उसका भी संकेत कर देना चाहते हैं। इसका प्रयोग हमें तीन प्रकार के जगत् की कल्पनाओं में मिलता है। बौद्ध धर्म में तीन प्रकार के लोकों की कल्पना की गई है।^१ उनके नाम क्रमशः १-रूप धातु, २-धरूप धातु, ३-धीर धाम धातु हैं। रूप धातु भौतिक जगत् को कहते हैं। धरूप धातु दार्भातिक जगत् के लिए प्रयुक्त होता है। धाम धातु इन दोनों में स्थूल जगत् है। इसमें प्रकट है कि बौद्ध धर्म में धातु शब्द का प्रयोग एक तो जगत् के चर्च में किया गया है और दूसरे वैभाषिक धर्म के चर्च में।

विषयगत वर्गीकरणः— वैभाषिकों ने धर्म का विषयगत भेद भी स्वीकार किया है। विषयगत धर्मों का स्पष्टीकरण करने से पहले हम संस्कृत और असंस्कृत धर्मों के भेद को स्पष्ट कर देना चाहते हैं।

धर्मों के संस्कृत और असंस्कृत रूप.— धर्मों पर स्वविरवाद, सर्वास्तिवाद और योगाचार इन तीनों मतों में विचार किया गया है।^१ स्वविरवाद में १७० धर्म बताए गए हैं। सर्वास्तिवाद में ७५ धर्मों की चर्चा की गई है और योगाचार मत में १०० धर्मों का उल्लेख किया गया है।^२ इन मय को तीनों ही सम्प्रदायों ने संस्कृत और असंस्कृत नामक भेदों में विभाजित किया है। इनमें असंस्कृत के कोई भेदोद्भेद नहीं बताये गये हैं किन्तु संस्कृत धर्म के ४ भेद बताए गए हैं। उनके नाम क्रमशः रूप, चित्त, चेतसिक और चित्त विप्रयुक्त हैं।

रूप धर्मः— सर्वास्तिवादियों ने ११ रूप धर्मों का उल्लेख किया है। उनके नाम क्रमशः चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कार्येन्द्रिय, जिह्वा-इन्द्रिय, रूपेन्द्रिय, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्शव्य तथा अविजप्ति हैं।

रूप उस धर्म को कहते हैं जो रूप धारण करता है। इस सम्प्रदाय में इन विषयों की भी चर्चा की गई है।^३ विस्तार मय से यहां पर इन सबकी चर्चा नहीं कर रहे हैं।

१—एनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एन्ड एथिक्स, भाग ४, पृष्ठ १२९।

२—बौद्ध दर्शन मीमांसा, पृ० २२४।

३—बौद्ध दर्शन मीमांसा, पृ० २२५।

४—बौद्ध दर्शन मीमांसा, पृ० २२८।

चित्त धर्म :—बौद्ध दर्शन में चित्त, मन, तथा विज्ञान पर्यायवाची माने गये हैं। साधारण रूप से त्रिमे वैदिक दर्शन में जीव कहते हैं, उनके लिए बौद्ध दर्शन में चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है। मन शब्द 'मो' धातु से व्युत्पन्न हुआ है। जब चित्त के निर्णयात्मक अंश पर धन देने की कामना होती है, तब यौन शब्द का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान शब्द इन दोनों की अपेक्षा अधिक प्राचीन माना जाता है। इस शब्द का प्रयोग पाली सुत्तों में बहुत बार हुआ है। विज्ञान का अर्थ है 'विशेषण ज्ञायते अनेन इति विज्ञानम्'। अर्थात् जिसके द्वारा वस्तुषो का विशेष ज्ञान होता है, उसे विज्ञान कहते हैं।

२-चित्त धर्म—के सात भेद बताये गये हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं— १-मन, यह छोटी इन्द्रिय के रूप में विज्ञान का रूपान्तर है। इसके द्वारा हम बाह्य इन्द्रियों से अगोचर पदार्थों का ग्रहण करते हैं। २-चक्षुर्विज्ञान यह ज्ञान है जो चक्षु के द्वारा प्राप्त होता है। ३-श्रोत्र विज्ञान—कानों के द्वारा जिन बातों का विशेष ज्ञान होता है, उन्हें चक्षुर्विज्ञान कहते हैं। ४-ग्राण विज्ञान—जो ज्ञान ग्राणेंद्रिय के द्वारा होता है, उसे ग्राण विज्ञान कहते हैं। ५-जिह्वा विज्ञान—जो आलोचन ज्ञान जिह्वा के द्वारा होता है, उसे जिह्वा विज्ञान कहते हैं। ६-काय विज्ञान—जो ज्ञान काय के द्वारा प्राप्त होता है उसे काय विज्ञान कहते हैं। ७-मनोविज्ञान—बिना इन्द्रियों की सहायता के ही समूर्त पदार्थों का जो आलोचन ज्ञान होता है, उसी को मनोविज्ञान कहते हैं।

३-चित्त धर्म—रूच धर्म ऐसे होते हैं, जो चित्त से अनिष्ट रूप से सम्बन्धित रहते हैं, इन्हे चित्तसम्प्रयुक्त धर्म कहते हैं। इन्हीं को चैत धर्म भी कहते हैं। यह धर्म संख्या में ४६ बताये गये हैं। जिनमें ६ विभाग स्पष्ट रूप से किये जा सकते हैं। वे इस प्रकार हैं— १-चित्त महाभूमिक धर्म। यह संख्या में दस होते हैं। इनके नाम क्रमशः वेदना, संज्ञा, चेतना, छन्द, स्पर्श, प्रज्ञा, स्मृति, मनसिकार, अधिमोक्ष और समाधि हैं।

१—बौद्ध दर्शन भीमांसा, पृ० २३९।

२—बौद्ध दर्शन भीमांसा पृ० २२१।

३—बौद्ध दर्शन भीमांसा पृ० २३१-२३२।

४—बौद्ध धर्म और दर्शन, आचार्य नरेन्द्र देव, पृ० ३४४।

५—बौद्ध धर्म और दर्शन, आचार्य नरेन्द्र देव, पृ० ३११-३५०।

२—कुशल महाभूमिक धर्मः^१ यह भी संख्या में दस बताये जाते हैं। ये नैतिक आचरण और संस्कार हैं जिनके फलन से वित्त का उत्पन्न होता है। इनके नाम क्रमशः धृढा, अप्रमाद, भागरक्तता, अशब्धि, अवेधा, हरी, अपन्नता, अलामा, अट्टप, अहिंसा, और अवीर्य है^२।

३—क्लेप महाभूमिक धर्मः^३ यह धर्म अतत् कार्यों के विज्ञान से सम्बन्धित माने जाते हैं। इनके नाम क्रमशः [क] अविद्या, मोह, अज्ञान आदि है। [ख] प्रमाद [ग] कौशीप अर्थात् कुशल कार्य में अनुत्साह, [घ] मालस्य, [च] अश्राद्धय अर्थात् धृढा का अभाव, [छ] सत्त्वान्य अर्थात् अकर्मण्यता, [ज] शीघ्रस्य अर्थात् दुष्ट और पीड़ा में संलग्न रहना।

४—अकुशल महाभूमिक धर्मः^४ यह संख्या में २ होते हैं। यह भी अनुचित फल उत्पन्न करने वाले अकुशल कर्म ही होते हैं। इनमें से एक का नाम आहरीषय अर्थात् अपने कुकर्मों पर लज्जा न करना है, तथा दूसरे का नाम अनपन्नता अर्थात् निन्दनीय कर्मों से भय न करना, है।

५—उपक्लेप भूमिका धर्मः^५ यह भी क्लेप उत्पन्न करने वाले अकुशल कर्म होते हैं। ये संख्या में १० बताये गये हैं। उनके नाम क्रमशः क्रोध, मूढ या छल, मात्सर्य, ईर्ष्या, प्रदास अर्थात् खुरी वस्तुओं को ग्राह्य मानना, विहिंसा अर्थात् दूसरों को कष्ट पहुँचाना, उपनाह अर्थात् मैत्री को तोड़ना, मामा, शादय और मद हैं। यह दशों उपक्लेषिक धर्म शुद्ध मानस बताये जाते हैं। इनका सम्बन्ध अविद्या से स्थापित किया जाता है। इनका निराकरण केवल ज्ञान से ही सम्भव है। समाधि से इन पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती।

६ अनियमित भूमिक धर्मः^६ इन धर्मों की घटना भूमि निरचय नहीं रहती। यह पूर्ववर्ती धर्मों से सर्वथा भिन्न प्रतीत होते हैं। ये संख्या में ८ बताये गये हैं। इनके नाम क्रमशः कौकृत्य अर्थात् परचाताप, मिद्ध अर्थात् विस्मृति परक चित्त, वितर्क अर्थात् कल्पना परक चित्त, विचार अर्थात् निश्चेय, राग अर्थात् प्रेम, वेश अर्थात् घृणा, मान अर्थात् अपने गुणों के

१—बौद्ध दर्शन मोमांसा, पृ० ३३४।

२—बौद्ध दर्शन मोमांसा, पृ० २३२-२३६।

३— " " "

४— " " "

५— " " "

विषय में अभिमान, विविक्तिता अर्थात् संदेहपूर्ण विचार। इन धर्मों में प्रथम चार को छोड़ कर जेब चार में यदि हम मोह को मिला दें तो यह बीड धर्मों के प्रसिद्ध ५ बन्धे हो जाते हैं।

३—चित्त विप्रयुक्त धर्मः—इन धर्मों का एक सूक्ष्म वर्ग है। यह भौतिक और चैत्य दोनों प्रकार के धर्मों में विभक्त भिन्न होते हैं। इसी विप्रयुक्त रूप विलक्षण धर्म कहा जाता है।

कथ और चित्त विप्रयुक्त धर्मों संख्या में १४ बतलाये गये हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं— १. प्राप्ति, अर्थात् धर्मों की प्रवाह रूप में संचालित रहने वाली शक्ति, २. अग्राप्ति यह उपयुक्त शक्ति की विरोधनी शक्ति है, ३. निकाय समापत्ति, इन धर्मों के महारे प्राप्ति में समापत्ति स्थापित की जाती है। ४. आसंगिक अर्थात् यह शक्ति जिसके महारे प्राचीन धर्मों के अनुसार मनुष्य को चेतनाहीन समाधि में प्रवेश करना पड़ता है। ५. असंगी समापत्ति, यह मानस धर्म जिसके द्वारा समाधि की दशा उत्पन्न की जाती है। ६. निरोध समापत्ति, यह शक्ति जिसके द्वारा चेतना का निरोध किया जाता है। ७. जाविन यह जीवित रहने वाली शक्ति है। ८. जाति-यह जन्म देने वाली शक्ति है। ९. स्थिति, यह जीविता-वस्था को स्थिर रखने वाली शक्ति है। १०. जरा, यह बुढ़ापे की शक्ति है, ११. अतिथिता अर्थात् नश्वरता, १२. नाम काय अर्थात् पद, १३. पदकाय अर्थात् वाक्य, १४. व्यञ्जन काय अर्थात् वर्ण। इन प्रकार यह बीड रूप विलक्षण धर्म गिनाये गये हैं। इनकी सर्वा स्वविरवाधियों में नहीं मिलती है। वे लोग धर्मों के इस वर्ग को नहीं मानते। सौनाम्निकों ने भी धर्मों के इस वर्ग का खण्डन किया है। किन्तु महास्तिवादी इन धर्मों को बड़ी दृढ़ता से प्रतिपादित करते हैं। योगाचार वाले भी सौनाम्निकों के सङ्ग ही इस वर्ग में विश्वास नहीं करते। ये इन धर्मों को मानस व्यापार से ही सम्बन्धित मानते हैं। उन्होंने इनकी संख्या १४ न बतला कर २४ बतलाई है।

उक्त धर्मों में भीमांसा संस्कृत धर्मों की हुई। अब हम इस संस्कृत धर्मों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देना चाहते हैं। इस संस्कृत धर्मों संस्कृत धर्मों

१—बीड धर्म और दर्शन-आ० नरेन्द्रदेव, पृ० २४४ से २५५।

२—बीड दर्शन भीमांसा, पृ० २३७।

३— " " पृ० २३८।

से भिन्न होते हैं। यह हेतु प्रत्यय से नहीं उत्पन्न होते। अतएव इन्हें निर्यमानते हैं।

स्थवरवादियों की दृष्टि में असंस्कृत धर्म :- स्थविरवादियों ने असंस्कृत या नित्य धर्म एक ही माना है। वह है निर्वाण।

निर्वाण का स्वरूप :—निर्वाण के सम्बन्ध में हम विस्तृत विवेचना तो कर चुके हैं यहाँ पर हम केवल उस पर थोड़ा सा श्रुति कर देना चाहते हैं। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। जिस प्रकार दीपक जलते जलते धीरे धीरे बुझ जाता है, उसी प्रकार जब जीवन का प्रवाह समाप्त हो जाता है, और तृष्णा बुझ जाती है, तब उसे निर्वाण की अवस्था कहते हैं।^१ जीवन प्रवाह का उदय और विकास अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेशों के कारण होता है। इन क्लेशों का समुच्छेद हो जाने को निर्वाण कहने लगे हैं। निर्वाण की प्रप्ति जीवितावस्था तथा शरीर पात की अवस्था दोनों में सम्भव है। इसी आधार पर निर्वाण के दो भेद किए गये हैं,^२ जिनको क्रमशः १—सोपाधि, और निरुपाधि के अभिधान दिये जाते हैं। सोपाधि लिए साप्पन्व और कुशल विशेषण का प्रयोग किया जाता है। निरुपाधि के लिए असंस्कृत या व्याकृत विशेषणों का प्रयोग करते हैं इस प्रकार वैभाषिक मत वाले निर्वाण के दो भेद मानते हैं। निर्वाण के यह दोनों भेद स्वविरवादियों को भी मान्य हैं।

सर्वास्तिथादियों के मतानुसार असंस्कृत धर्म:-सर्वास्तिवादिओं ने असंस्कृत धर्म तीन वतलाये हैं । (१) आकाश, (२)प्रतिसंख्या निरोध, (३)अप्रतिसंख्या निरोध ।

आकाश तत्त्व की सीमासा' - आकाश धर्म को सर्वास्तिवादी लोग पूर्ण निरपेक्ष धर्म वतलाते हैं। उनका कहना है कि यह न तो दूसरों को आवृत्त करता है और न दूसरों से आवृत्त होता है। यह लोग इसे सूक्ष्म रूप न मान कर भाव रूप मानते हैं। इस मत में आकाश को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। आकाश शब्द से यह दो अर्थ लिया करते हैं— १. दिक् का और दूसरे सर्वव्यापी सूक्ष्म वायु का।

१—बौद्ध दर्शन मीमांसा, पृ० २३८ ।

2-3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 7

४-बौद्ध धर्म और दर्शन, आचार्य नरेन्द्रदेव, पृ० २९३, २९५

[illegible]

प्रतिसंख्या निरोध :-प्रतिसंख्या का पारिभाषिक अर्थ होता है ज्ञान अथवा प्रज्ञा । जब ज्ञान के उदय होने के कारण साष्णव धर्म के प्रति राग का पूर्ण परित्याग हो जाता है, तब उस धर्म के लिए प्रति संख्या निरोध धर्म का प्रयोग करते हैं । इस धर्म का लक्ष्य सत्काय दृष्टि से उद्भूत समस्त वलेशो का निराकरण करना माना जाता है ।

अप्रतिसंख्या निरोध—जब निरोध बिना प्रज्ञा की सहायता के ही सहज और स्वाभाविक गति से ही उत्पन्न होता है, तब उसे अप्रतिसंख्या निरोध कहते हैं । इस निरोध के सम्बन्ध में कहते हैं कि इसके द्वारा निरुद्ध धर्म की भविष्य में कभी उत्पत्ति नहीं होती । इसके द्वारा सरलता से समस्त मनो का निराकरण हो जाता है ।

मध्य युगीन साहित्य पर वैभाषिकों की धर्म भीमांसा का प्रभाव

वैभाषिकों की उपर्युक्त धर्म भीमांसा के प्रकाश में यदि मध्य युगीन कवियों का अध्ययन किया जाय तो यह कहे बिना नहीं रहा जा सकेगा कि उन पर उनका प्रत्यक्ष और व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा है । इसका प्रमुख कारण यह था कि मध्ययुग के किसी भी कवि ने बौद्ध धर्म के दार्शनिक वादों का शास्त्रीय अध्ययन नहीं किया था । उनके ऊपर केवल उन्हीं दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा है जिनका प्रभाव और प्रचार सामान्य जनता में था । जहाँ तक वैभाषिकों की धर्म भीमांसा की बात है उसका प्रचार और प्रसार सामान्य जनता में विरल नहीं हुआ था वास्तव में वैभाषिका धर्म का विभाजन कम इतना जटिल है कि साधारण व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकता है । दूसरे उसकी कोई व्यावहारिक उपयोगिता भी नहीं के बराबर है ।

मध्ययुगीन कवियों पर वैभाषिकों की धर्म भीमांसा के बहुत क्षीण प्रभाव दिखाई पड़ते हैं । उसका यहाँ संक्षेप में निदेश कर देना आवश्यक समझती हूँ ।

सन्तों में हमें कहीं पर भी वैभाषिक के धर्मों का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है । जो थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है वह राम काव्य धारा के कवियों पर ही मिलता है । तुलसी के मानस में एक स्थल पर घायतनों का थोड़ा सा प्रभाव दिखाई पड़ता है घायतन का धर्म है प्रवेश द्वार । इन्द्रियों

धर्म

संस्कृत, शास्त्रव,					अनास्रव, असंस्कृत				
					प्राकाश		निरोध		
					प्रतिसंख्या		अप्रतिसंख्या		
संख्य	आयतन		धातु						
रूप	वेदना	संज्ञा	संस्कार	विज्ञान					
इन्द्रिय, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, आलम्बन, रूप, शब्द, रस, स्पर्श, विज्ञान, चक्षुविज्ञान, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा के कायविज्ञान ।									
					वेदना				
					संस्कार				
सुखा	दुखा	न सुखा	न दुखा	आयतन _{१,२}		धर्मायतन	अविज्ञप्ति	असंस्कृति	
पञ्च रूप श्रोत्र शब्द घ्राण गन्ध जिह्वा रस काय स्पर्श मन धर्म									
धातु . ७									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
चक्षु	रूप	चक्षुविज्ञान श्रोत्र		शब्द	श्रोत्रविज्ञान घ्राण		गन्ध	घ्राणविज्ञान जिह्वा	
११	११	१३	१४		१५	१६	१७	१८	
रस	जिह्वाविज्ञान काय		स्पर्श		कायविज्ञान मन		धर्म	मनोविज्ञान	

के प्रवेश द्वार को आयतन कहते हैं। तुलसी ने आयतन शब्द के स्थान पर इन्द्रिय-द्वार शब्द का प्रयोग किया है। यह इन्द्रिय द्वार आयतन का ही शब्दार्थ है। इस शब्द का योग तुलसी ने बौद्धों के प्रभाव के फलस्वरूप ही किया है। किन्तु इस प्रकार के प्रभाव नाम मात्र के लिए ही हैं। यहाँ यह कहना अनुपयुक्त नहीं है कि मध्ययुगीन कवियों में बौद्धों के वैभाषिक सम्प्रदाय की धर्म मोक्षांसा का प्रभाव नहीं के बराबर है।

सौत्रान्तिकों का प्रतिविम्बवाद, मध्य युगीन कवियों पर उसका प्रभाव सौत्रान्तिकों के प्रतिविम्बवाद की थोड़ी सी चर्चा में ऊपर कर चुकी हैं। यहाँ पर उस पर थोड़ा विस्तार से विचार करना चाहती हूँ।

सौत्रान्तिकों का कहना है कि संसार के समस्त पदार्थ क्षणिक हैं। क्षणिक पदार्थों का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता वस्तु उत्पन्न होती है। इन्द्रिय से उसका क्षण भर सम्पर्क होता है और वह सदा के लिए नष्ट हो जाती है। वस्तु के नष्ट हो जाने पर उसका रूपाकार नष्ट हो जाता है अब प्रश्न है कि वस्तु फिर सत् कैसे कही जा सकती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने तज्जन्य स्वेदना वाद या प्रतिविम्बवाद के सिद्धान्त की कल्पना की। उनका कहना है कि वस्तु के प्रत्यक्ष होते ही उसका नीलपीतादि रूप तथा भाकार चित्त पर प्रतिविम्बित हो जाता है चित्त या मन पर पड़े हुए प्रतिविम्ब को ही मन देखता है। उसके द्वारा वह उसके उत्पादक वाहरी पदार्थ का अनुमान करता है^१। इस प्रकार सौत्रान्तिक लोक बाह्यार्थ की सत्ता अनुमान से सिद्ध मानते हैं।

जहाँ तक सौत्रान्तिकों के अनुमानवाद और प्रतिविम्ब का सम्बन्ध है उसका भी प्रभाव मध्ययुगीन कवियों पर नहीं के बराबर ही मानना पड़ेगा। मध्ययुगीन कवियों की वाणियों में हमें प्रतिविम्बवाद वगैरह तो अनेक स्थलों पर मिलता है किन्तु उनका प्रतिविम्बवाद वेदान्ती और सूफी प्रतिविम्बवादों से अधिक प्रभावित है सौत्रान्तिक के प्रतिविम्बवाद से कम।

१— इन्द्रिय द्वार क्षरोक्ष नात्ता ।

तह तहमु घंटे करि पाना ॥

—मानस पृ० ११५९

२—नील पीतादिमिन्चित्त मुष्वाकारं रिहान्तरे ।

सौत्रान्तिक मते नित्य बाह्यार्थस्त्वने भोयते ॥

—सर्व सिद्धान्त सग्रह पृ० १३

वेदान्तियों का प्रतिविम्बवादी दृष्टि कोण आध्यात्मिक और ईश्वरवादी है और सौत्रान्तिकों का प्रतिविम्बवाद भौतिक है। मध्ययुगीन कवियों का प्रतिविम्ब आध्यात्मिक और ईश्वरवादी है। वह भौतिक लेशमात्र नहीं है अतः उस पर बौद्ध प्रभाव मानना हठधर्मी होगी।

विज्ञानवादी जगत धारणाएँ—

विज्ञानवादी जगत धारणाओं को समझने के लिए लंकावतार सूत्र का निम्नलिखित उद्धरण ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें लिखा है—'चित्त की ही प्रवृत्ति होती है। चित्त की ही दिभुक्ति होती है। चित्त के अतिरिक्त न तो किसी दूसरी वस्तु का उदय होता है और न विनाश ही। चित्त ही एक मात्र तत्व है। उसके अनिरिक्त न तो कोई दूसरा तत्व है और न हो सकता है'। इसी ग्रंथ में एक दूसरे स्थल पर इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। एक चित्त ही किस प्रकार नाना रूपों में प्रतिभासित होता है इसको स्पष्ट करते हुए आचार्य ने लिखा है 'वास्तव में बुद्धि एक मात्र परमार्थ तत्व है किन्तु प्रतिभासित होने वाले पदार्थों की भिन्नता तथा बहुलता के कारण एकाकार बुद्धि बहुत के समान प्रतीत होती है बुद्धि में इस प्रतिमान के कारण किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ता'। इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों ने प्रमदा का दृष्टान्त दिया है। वह इस प्रकार है। उनका कहना है कि जिस प्रकार एक ही प्रमदा को सग्यासी शय रूप मानता है, कभी उसे रति का अवतार समझता है। यह भेद केवल कल्पनाओं के कारण है प्रमदा एक ही है। इसी प्रकार चित्त तब एक ही है संस्कार भेद से उसे लोग नाना रूपों में देखते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विज्ञानवादियों का दृष्टि कोण बहुत कुछ भ्रष्ट मूलक है। वे चित्त को ही परमार्थ तत्व मानते हैं जगत उस परमार्थ तत्व का भ्रम मात्र है। लंकावतार सूत्र में लिखा है 'बाहरी दृश्य जगत बिल्कुल विद्यमान नहीं है। चित्त एकाकार है किन्तु यही इस जगत में विचित्र रूपों में दीख पड़ता है कभी वह देह के रूप में, कभी भोग के रूप में। अतः चित्त ही वास्तविक सत्ता है जगत उसी का परिणाम है'।

१—चित्तोचरतं चित्तं चित्तमेव विमुच्यते ।

चित्त ही जायते नान्यच्चित्तमेव निरुच्यते ।

—लंकावतार सूत्र गाथा १४५

२—बुद्धि इव रूप मेक परस्वस्ति परमार्थतः ।

प्रति मानस्य नानात्वत्र चैकत्वं दिह्यते ॥

—बौद्ध दर्शन मीमांसा पृ० २८२

मध्य कालीन कवियों पर बौद्धों की विज्ञानवादी जगत धारणाओं का प्रभाव,

बौद्धों की विज्ञानवादी जगत धारणाओं पर सन्तों का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। बौद्ध विज्ञानवादी लोग ससार को मन या चित्त का ही परिणाम मानते हैं। दशभूमिस्विर सूत्र में स्पष्ट लिखा है जिन पुत्र यह श्रद्धालुः जगत एवं चित्त मान ही हैं^१। इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए शिक्षिका में आचार्य विसुवन्धने लिखा है—'यह जगत विज्ञान का ही परिणाम है'^२। उनसे प्रभावित होकर सन्तों ने भी ससार को मन का परिणाम व्यंजित किया है। संत सुन्दर दास ने तो स्पष्ट घोषणा की है 'मन के भ्रम के परिणाम स्वरूप ही यह संसार दिखाई पड़ता है यदि मन का भ्रम नष्ट हो जाय तो यह संसार भी नष्ट हो जायगा^३। इसी बात को दादू ने दूसरे ढंग से रखने की चेष्टा की है। वे कहते हैं कि माया की उत्पत्ति मन से ही होती है और मन के भ्रम दूर हो जाने पर वह माया भी नष्ट हो जायगी। माया के नष्ट हो जाने पर उसका संसार का अस्तित्व भी नहीं रह जायगा^४। इसी प्रकार पतनू साहब ने लिखा है कि वास्तव में यही वही जो दृश्य जगत दिखाई पड़ता है वह केवल मन का ही भ्रम है^५। सत कबीर ने इसी भाव की व्यंजना कुछ और भिन्न शब्दों में की है। उन्होंने माया रूपी डायन का निवास स्थान मन बताया है। मन और माया का धनिएत सम्बन्ध व्यञ्जित करके कबीर ने सृष्टीउत्पत्ति के विज्ञानवादी दृष्टिकोण की ही व्यंजना की है। अन्तर केवल इतना है कि विज्ञानवादी जगत की माया का प्रत्यक्ष परिणाम मानते हैं। कबीर ने मध्यस्थ माया की कल्पना भी कर डाली है। इसका कारण वेदान्त का प्रभाव है। एक ओर उन्होंने मन से माया और माया ने सृष्टि की उत्पत्ति व्यंजित करके विज्ञान-

१—दि सेंट्स फान्सेपशन आफ बुद्धिज्म, पृ० १३

२—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन पृ० ११९

३—दादू मन ही माया उपजै। मन ही माहि समाय ॥

—दादू दयाल की बानी भाग १ पृ० ११४

४—मन के भ्रम से जगन यह देखियत है।

मन ही के भ्रम गए जगत यह बितात है। —सुन्दर बितात पृ० ६३

५—दरि उहाँ पुछ है मही, यह सब मत का कर।

—पतनू साहब की बानी भाग पृ० ४९

वादी दृष्टिकोण को अपनाने की चेष्टा की है। दूसरी ओर माया को प्रश्रय देने के कारण वे शंकर के वेदान्त से सम्बन्ध बनाए हुए हैं।

निगुणियों सन्तों की वाचिणियों में और भी अनेक ऐसे उद्धरण मिलते हैं जिनके आधार पर यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि वे लोग बौद्धों की विज्ञानवादी जगत धारणायों से बहुत अधिक प्रभावित थे।

विज्ञानवादी बौद्धों के जगत सम्बन्धी विचारों का प्रभाव सूफी कवियों पर भी के बराबर दिखाई पड़ता है। उन्होंने साथ पम्पियों से प्रभावित होकर मन के महत्व का संकेत कई बार किया है किन्तु विज्ञानवादियों के ढंग पर उन्होंने जगत की मन का परिणाम शायद ही कही कहा हो।

राम काव्य द्वारा के कवियों पर विज्ञान वाचियों का प्रभाव अपेक्षाकृत कुछ अधिक मालूम पड़ता है। तुलसी ने हमें कई स्थलों पर विज्ञानवादी विचारों की झलक दिखाई पड़ती है विनय पत्रिका एक पद है 'यदि यह मन अपने विकारों को छोड़ दे तो फिर द्वन्द्वात्मक सांसारिक दुःख सदा ही नहीं सकेंगे। संसार में शत्रु मित्र और मध्यस्थ का जो भेद दिखाई पड़ता है वह सब मनरचित है। संसार के विविध पदार्थों का अस्तित्व मन में ठीक उसी प्रकार पहले से ही वर्तमान रहता है जिस प्रकार विटप में पुतरिका का और सूत में कचुकी का अस्तित्व पहले से ही विद्यमान रहता है। वही मन में पूर्व-रूप से वर्तमान समस्त पदार्थ अवसर पाकर प्रकटित हो जाते हैं। इस पद का भावार्थ यह है कि बाह्य पदार्थों का कारण रूप मन ही है। बाह्य पदार्थों का या बाह्य जगत का धरना कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी उत्पत्ति मन से हुई है।

१—औ निज मन परिहरै बिकारा ।

तो कत द्वैत जनित संसृति दुख संसय सोक अपारा ।

शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन यह मन कीन्हें बरिआई ।

त्यागन गहन उपेच्छनीय अहि हाटक तन की नाई ।

मसन बसन बसु दस्तु विचित्र विधि सब मन मह रह बेसे ।

सरफ नरक घर अचर सोक वह बसत मध्य मन बेसे ॥

विटम मध्य पुतरिका सुत मह कचुकी बिनहि बनाए ।

मन महं तथा लनि नाना ठन प्रगटत अवसर पाए ।

इस प्रकार और भी अनेक उद्धरण दूँ दे जा सकते हैं जिनके आधार पर यह निरसकोच कहा जा सकता है कि राम काव्य धारा के कवियों पर विज्ञानवादी बौद्धों का ज़रूरत प्रभाव है।

विज्ञानवाद की हलकी छाया कृष्ण काव्य धारा के कवियों पर भी दिखाई पड़ती है। इस धारा के कवियों ने तुलसी आदि की भाँति मन से संसार की मूर्ति तो नहीं कही है किन्तु इतना अवश्य व्यक्त किया है कि मन के दूषित होने से ही प्रपञ्च का विस्तार होता है। मूर का एक पद है 'रे मन अपने वास्तविक रूप को पहचान ले। सारा जन्म इधर उधर भ्रमित होने में ही खो दिया है। जिस प्रकार मृग कस्तूरी की खोज में इधर उधर भटकता रहता है और कस्तूरी को इस लिए प्राप्त नहीं कर पाता कि वह अपने में उसकी खोज नहीं करता उसी प्रकार मन बहिर्मुखी होकर इधर उधर भटकता रहता है किन्तु अपने वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाता। बहिर्मुखी रहने से ही भ्रमजनित से मूर्ति का विस्तार होता जाता है यह मन का भ्रम तब नष्ट हो जाता है जब भक्त भगवान् को पहचान लेता है। भगवान् को पहचानने से उसकी वृत्ति एकनिष्ठ हो जाती है बहिर्मुखी नहीं रहती। जब वृत्ति बहिर्मुखी नहीं रहती तो यह भ्रम रूप संसार भी नहीं रहता'। इस पद में यद्यपि मूर ने स्पष्ट रूप से मन से जगत की उत्पत्ति की बात नहीं कही है, किन्तु इससे इतनी व्यञ्जना तो निकलती ही है कि बाह्य दृश्य जगत के विस्तार का प्रमुख कारण मन के भ्रमित होकर बहिर्मुखी होना है।

इस प्रकार संक्षेप में मैं कह सकती हूँ कि मध्ययुगीन कवियों की जगत् सम्बन्धी धारणाओं पर विज्ञानवादी बौद्धों की जगत् सम्बन्धी धारणा का प्रभाव है।

१—मूर सागर पृ० ३८

रे मन आपु कीं पहिचानि ।

सब जन्म तँ प्रमत्त खोयो, अजहूँ तो क्यूँ भानि ।

भयो मृग कस्तूरि नूँही, सँ तो तारुँ पास ।

प्रमत्त होँ रहूँ खोरि दूँडे, जबहि पावँ वास ।

भरम खी वसतवत सब में, ईसहूँ कँ भाइ ।

जय भगत भगवंत खोन्है, भरम मन तँ जाई ।

रमित सौँ सब रंग तजि कँ, एक रंग मिलाह ।

मूर जोई रंग स्थानं, यहँ भगु गुणह ॥

मध्य युगीन कवियों की जगत धारणा पर शून्यवादी वीद्धों का प्रभाव

वीद्धों की शून्यवादी जगत धारणाओं का मध्य युगीन कवियों की विचार धारा पर अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है। सन्त कबीर ने एक स्थल पर लिखा है कि 'शून्य रूप ही यह संसार है जो बुद्ध बुद्ध के समान क्षणिक है। यह संसार शून्य से ही उत्पन्न हुआ है और अन्त में शून्य में ही विलीन हो जायगा।' कभी कभी विनाश के अनुक्रम से भी शून्य से सृष्टि की उत्पत्ति अभिव्यंजित की है। कबीर ने एक स्थल पर लिखा है "अन्त में शून्य में शब्द समा जायगा उस समय कोई जाति नहीं रहनी है।" इसी प्रकार दरिया साहब ने एक स्थल पर लिखा है, सूर्य चन्द्रमा और पवन यह सब अन्त में शून्य में समा जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सन्त लोग भी शून्यवादी वीद्धों के सदृश शून्य से जगत की उत्पत्ति उसी में उसका लय होना मानते हैं।

तिगुंण वादी कवियों पर विज्ञानवाद का प्रभाव एक रूप में और दिखाई पड़ता है। उन्होंने मूल तत्त्व के रूप में शून्य का वर्णन किया है। कबीर ने लिखा है—

अलख निरंजन लखे न कोई निरमे निरकार है सोई ।
सुनि अस्थूल रूप नहि रेखा दिट्टि अदिट्टि छिप्यो
नहि पेखा ॥

वरन अवरन कथ्यो नहि जाई, सकल अतीत घट रहा समाई ।

—क० प्र० पृ० २३०

इसी प्रकार दादू ने लिखा है—

सहज सुनि सब ठौर है सब घट सब ही माहि ।
तहा निरन्जन रमि रहा कोई गुण व्याप्य नाहि ।

दादू वाणी भाग १ पृ० ९८

१—सुन्न का बुद्धबुद्धा सुन्न उत्पत्त भया

सुन्न माहि फिर पुत्त होई ॥

—कबीर सा० की ज्ञानमुदड़ी रसता १९

२—सुनि मे सबद समाइया तब कासनि कहिए जाति ।

—क० प्र० पृ० २३९

३—रवि सति पवन जो सुन्न समाई ।

—दरिया सागर पृ० ३६

जायसो यादि सूफी काव्य धारा के कवियों पर भी शून्यवाद की छाया दिखाई पड़ती है। अखरावट में जायसी ने लिखा है कि प्रारम्भ में खुदा ने आजा दी तो शून्य से स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति हुई।^१ इसी ग्रन्थ में एक दूसरे स्थल पर उन्होंने लिखा है कि वही भला है जो शून्य का रहस्य जानता है। जो शून्य के रहस्य को पहचानता है वही जगत के रहस्य को भी पहचानता है। शून्य से ही शून्य की उत्पत्ति हुई है शून्य में संसार के अनेक पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। शून्य में ही इन्द्र और ब्रह्माण्ड का निवास स्थान है। शून्य से ही सब कुछ उत्पन्न होता है अन्त में सब कुछ शून्य में ही लय हो जाता है। शून्य से ही मात स्वर्ग उत्पन्न हुए हैं। शून्य से ही सातो पृथ्वी उत्पन्न हुई है। सब ठाठ शून्य का ही है। जीव के लिए ही शून्य से पिण्ड की उत्पत्ति हुई है। सब कुछ शून्य में ही उत्पन्न हुआ है और अन्त में शून्य में ही सब समा जाते हैं। उपर्युक्त अवतरण पर शून्यवाद का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। मगर एक बात सदैव ध्यान में रखनी पड़ेगी। यह यह कि यह प्रभाव बहुत कुछ सत्संगति और सामान्य जनता के माध्यम से आया है अतः उसमें शास्त्रीय रूप की खोज करना ठीक नहीं है।

शून्यवाद के प्रभाव से समुणवादी राम काव्य धारा के कवि भी नहीं बच सके। इसके उदाहरण में तुलसी की विनय पत्रिका का निम्नलिखित प्रसिद्ध पद ले सकती हैं। हे केशव कुछ कहते नहीं बनना क्या कहूँ। आपकी यह अद्भुत रचना देख कर मन ही मन मुग्ध रहता हूँ। कुछ कहते नहीं बनता। इस मुग्धता का कारण सृष्टि वैचित्र्य है। यह सत्तार शून्य भीति अर्थात् शून्य के आधार पर खड़ा हुआ है। उसकी रचना विनिकार निर्गुण मग्यान ने की है। यह सत्तार रूरी बिज्र बिना रंग के बना है। यह इसकी विचित्रता है। इस शून्य के आधार पर विनिर्मित यह जगत दुःख रूप है इसकी ओर देखने में ही दुःख कायना है। इसमें अव्यक्त काल रूपी मगर बसना है। वह अव्यक्त काल चराचर का भक्षण कर नेता है। इस प्रकार के विचित्र संसार के सम्बन्ध में दार्शनिकों के विविध मन हैं।

१—आदि किएउ आदेश मुखहि ते अहयस भए ।

आरु करं सब भेस नृहन्पद चादर ओट जेऊ ॥

—जा० प्र० पृ० ३०८

२—अस सोई जो मुनिहि जानै ।

—जायसी ग्रन्थावली पृ० १२४

कुछ लोग उसे सतरूप मानते हैं कुछ असतरूप और कुछ कोई उदय रूप ।^१ इत्यादि । उपर्युक्त उद्धरण में तुलसी ने शून्य को जगत का आधार व्यंजित कर एक ओर तो अपनी आस्तिकता की रक्षा की है और दूसरी ओर बौद्धों के शून्यवाद का भी समर्थन किया है ।

कृष्ण काव्य धारा पर शून्यवाद का प्रभाव नहीं के बराबर है इस धारा के कवियों ने शायद ही कभी शून्य शब्द का प्रयोग किया है ।

इस प्रकार मैं देखती हूँ कि मध्य युगीन कवियों पर बौद्धों के शून्य-वाद का भी अच्छा प्रभाव है ।

क्षणिकवाद या क्षणिकवादः— जगत सत्ता पर विचार करते समय मैं बौद्धों के परम प्रसिद्ध सिद्धान्त क्षणिकवाद पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देना चाहती हूँ ।

भगवान् बुद्ध ने संसार के समस्त पदार्थों के तीन अवस्थामावी लक्षण माने थे—दुःखात्मक है, अनित्य है और अनात्मरूप है । भगवान् बुद्ध की रिसर्च की आधार भूमि यही तीन बातें हैं ।

भगवान् बुद्ध ने अपनी वाणी में क्षणिकवाद का बीजारोपण करते हुए लिखा है, 'सम्पूर्ण भव अनित्य, दुःख रूप' और परिवर्तनशील है' । उनके अन्तिम शब्द थे "यह संसार व्यर्थ धर्मा है ।" उन्होंने भिक्षुओं को उपदेश दिया था । 'संसार को पानी के बुलबुले की तरह समझो, मृगमरीचिका की तरह देखो तो फिर मृत्यु राज तुम्हें नहीं देखेगी ।'

भगवान् बुद्ध के उपर्युक्त वचनों के आधार पर बौद्ध क्षणिकवाद का प्रादुर्भाव हुआ उत्तर कालीन बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद ने बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था सातवीं शताब्दी से लेकर ११वीं शताब्दी तक इस

१—नेदाय कहि न जाइ का कहिए ।

देलत तम रचना विचित्र अति समुझि मनहि मन रहिए ।

द्रव्य मोति पर चित्र रंग बहु तन बिनु सिखा चिते ।

घोए मिटि न भरै मोति दुखः पाइय इहि तनु हेरे । इत्यादि

—विनय पत्रिका पद १११

२—अनुत्तर निपाय ४।११।५

३—बौद्ध दर्शन और भारतीय दर्शन से उद्धृत

४—धम्म पद ११।४

सिद्धान्त का बड़ा बोल बोल रहा । इसकी मान्यता मध्य युग के चारों दार्शनिक सम्प्रदायों में रही ।

क्षणिक वाद के स्वरूप को समझने के लिए उसके अर्थ क्रियाकारित्व के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण आवश्यक है । बौद्ध लोगो का कहना है संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सभी चलायमान और परिवर्तनशील हैं । जिन्हें हम स्थिर समझते हैं उनमें भी प्रतिक्षण अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन होते रहते हैं । अब प्रश्न यह है कि इस क्षणिक वाद का प्रमाण क्या है । इसके उत्तर में बौद्ध लोग अर्थकारित्व का तर्क प्रस्तुत करते हैं । इनका कहना है कि सत्य वही है जिससे अर्थ क्रिया कारित्व है ।

बौद्धों का कहना है कि जो सत् पदार्थ है उसमें अर्थक्रियाकारित्व अवश्य होता है क्योंकि सर्व मान्य बौद्ध सिद्धान्त है 'अर्थ क्रिया कारित्व सत्य' बौद्धों का कहना है संसार की जिस वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है वही असत् है जिस प्रकार भाकाश के पल, बाँस का पुत्र या शशक के सींग । इनसे कोई अर्थ क्रिया सिद्ध नहीं होती । अतः यह असत् पदार्थ है । सत् पदार्थ प्रतिक्षण अपने कार्यों को जन्म देता रहता है कार्यों को जन्म देने का सात्पर्य है अपने स्वरूप का विकास करना । विकास का अर्थ है परिवर्तन । जहाँ परिवर्तन है वही क्षणिकता है । धीरे धीरे क्षणिकवाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया और क्षणिकत्व परमार्थ तत्त्व का वाचक समझा जाने लगा ।

बौद्धों के क्षणिकवाद के इस प्रकार के दो पक्ष हुए—

१— संसार का सर्व प्रकारेण अनित्यत्व सिद्ध करना ।

२— क्षणिकत्व का परमार्थ सत्य के रूप में प्रतिपादन करना ।

बौद्धों के इस क्षणिक वाद पर मध्य कालीन दर्शन क्षेत्र में बहुत वाद-विवाद रहा है । जितना समझन मग़्गन बौद्धों के इस सिद्धान्त का किया गया है उतना बहुत कम सिद्धान्तों का मिलना है ।

मध्य युगीन कवियों पर क्षणिक वाद का बहुत अधिक प्रभावित होना स्वाभाविक था क्योंकि मध्य युग में सबसे अधिक चर्चा होती बौद्ध सिद्धान्त की होती रही है । मध्य युगीन कवियों पर बौद्धों के क्षणिक वाद के प्रथम पक्ष का प्रभाव ही अधिक पड़ता है उनके द्वितीय पक्ष से तो स्वयं बौद्ध लोग भी अधिक परिचित नहीं हैं ।

बौद्ध के क्षणिकवाद के द्वितीय पक्ष के प्रभाव की समझते समय हमें दो एक बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी । पहली बात यह कि मध्य कालीन

साहित्य पर इस क्षणिकवाद का प्रभाव प्रतिशय न पड़ कर योग वशिष्ठ के माध्यम से आया है। योग वाशिष्ठ बौद्ध धर्म का वैष्णवोक्त रूप है। मध्य युगीन राजनीतिक परिस्थितियों ने भी इस वाद के प्रचार और प्रसार में बहुत योग दिया था। विदेशी धर्मग्रन्थों द्वारा पद-दानित की गई हिन्दू जनता को क्षणिक वाद ही थोड़ी बहुत सान्त्वना देने में समर्थ हुआ था।

स्वप्नवाद—

इसी प्रसंग में थोड़ी सी चर्चा बौद्धों के स्वप्नवाद की भी कर देना चाहनी है। बौद्ध स्वप्नवाद बौद्ध क्षणिकवाद का ही एक पक्ष है। इसका प्रचार विज्ञानवादियों में अधिक रहा है। विज्ञानवादियों का कहना है कि स्वप्नादिवच्चेद दृष्टव्यम् अर्थात् जिस प्रकार स्वप्न, मृगमरीचिका और गन्धर्व नगर मिथ्या हैं उसी प्रकार विज्ञान का परिणाम रूप यह जगत मिथ्या है। इसी प्रसंग में बौद्ध स्वप्नवाद और शंकर स्वप्नवाद का अन्तर भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। इस अन्तर को समझाने के लिए 'वैधर्म्यान्वयन स्वप्नादिवत्' की शंकर व्याख्या देखनी पड़ेगी। शंकर ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जगत की जाग्रतावस्था को हम स्वप्न वत् कैसे मान सकते हैं। क्योंकि दोनों स्थितियों में वैधर्म्य है। वैधर्म्य के कारण दो हैं एक तो यह कि स्वप्न के पदार्थ जगत् पर व बाधित हो जाते हैं किन्तु जाग्रतावस्था में देखी हुए प्रत्यक्ष प्रमाण मिट्ट होने के कारण कभी बाधित नहीं होते अतः दोनों को एक सा कैसे माना जा सकता है। दूसरी बात यह है कि स्वप्न में वही पदार्थ दीखते हैं जो कभी प्रत्यक्ष जगत् में देखे गए हैं अतः दोनों में साधर्म्य कैसे हुआ। वास्तव में विज्ञानवादियों का स्वप्नवाद प्रभाव मूलक है किन्तु शंकर का स्वप्न वाद भाव मूलक है। शंकर जगत् को ब्रह्म की तुलना में स्वप्नवत् मानते थे किन्तु विज्ञानवादी उसको स्वप्नवत् निस्सार प्रभाव रूप मानते थे। संक्षेप में इस स्वप्न वाद का स्पष्टीकरण गन्धर्व नगर, शशक सीग, वसि के पुरो के दृष्टान्तों से किया जाता है।

बौद्धों के क्षणिकवाद और स्वप्नवाद का प्रभाव

बौद्धों के क्षणिकवाद और स्वप्नवाद का प्रभाव सम्पूर्ण भारतीय विचारधारा पर पड़ा है। मध्य युगीन विचारधारा में तो यह दोनों वाद प्राण रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। सन्त कवियों पर इनका प्रभाव सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। यह प्रभाव कई रूपों में परिलक्षित होता है :—

१—शरीर की क्षणिकता व्यञ्जित करके-

२—संसार की नश्वरता व्यञ्जित करके

३—स्वप्नवाद के रूप में

४—संसार की निस्सारता दिखाकर ।

५—माया के वर्णनों के सहारे

१—शरीर की क्षणिकता व्यञ्जित करके :—सन्तों पर बौद्धों के क्षणिकवाद का प्रभाव कई रूपों में मिलता है । एक रूप से मानव शरीर की नश्वरता व्यञ्जित करना । कबीर सावि सन्तों ने मानव शरीर की नश्वरता और क्षणिकता का अनेक प्रकार से वर्णन किया है । कबीर लिखते हैं मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है । इसको नष्ट होने में तनिक देर भी नहीं लगती है^१ । वह उसी तरह क्षणस्थायी है जिस प्रकार प्रातः कालीन सारे होते हैं^२ । इसी प्रकार बाबू ने भी लिखा है—यह शरीर गुड़िया के सदृश नश्वर है । इसी प्रकार के और बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिनमें मानव शरीर और मानव जीवन की क्षणिकता की व्यञ्जना की गई है । विस्तार भय से यहाँ पर अधिक उदाहरण नहीं दिए जा रहे हैं ।

संसार की नश्वरता :—क्षणिकवाद के प्रभाव का दूसरा रूप संसार की नश्वरता के प्रगतीकरण में दिखाई पड़ता है । सन्तों ने संसार की क्षणिकता, नश्वरता, निस्सारता एवं मिथ्यात्व की व्यञ्जना अनेक प्रकार से की है ।

संसार की नश्वरता व्यञ्जित करने के लिए सन्तों ने बुद बुद का उदाहरण दिया है । कबीर ने लिखा है—

मह संसार जल के बूल बूल की भाँति है जिस प्रकार जल के बूलबूल का उत्पन्न होने और नष्ट होने में देर नहीं लगती उसी प्रकार हम संसार की उत्पन्न होने और नष्ट होने में विलुप्त देर नहीं लगती ।

१—यह तन जल का बुद बुदा विजसत नाही धार । क० सा० सं० पृ० ५९

२—पानी केरा बुद बुदा जस मानुष की जाति

देखत ही छिपि जायगो ज्यो तारा परभाति ।

—क० सा० सं० पृ० ५९

३—यह तन है लागव की गुड़िया बहुत एक सेन मंदार-दाढ़ बागो ।

स्वप्नवाद के रूप :—सन्त लोग बौद्धों के स्वप्नवाद से प्रभावित हुए थे। सन्त कबीर ने लिखा है कि मानव के सांसारिक बंधन स्वप्नवत् हैं। जिस प्रकार स्वप्न में देखे गये विविध पदार्थ जागते ही लुप्त हो जाते हैं ऐसे ही इस संसार के समस्त पदार्थ स्वप्नवत् हैं। लोग व्यर्थ ही सांसारिक बंधन के मोह जाल में फंसे रहते हैं। इसी प्रकार दादू ने भी लिखा है 'माता पिता भाई बन्धु कोई नहीं, यह सब स्वप्न वत् है।' सन्त मनुकदास ने स्वप्नवाद के प्रति आस्था प्रवृत्त की है :—

रापने के मुख देख मोहि रहे मूढ़ नर ।
जानत हमारे दिन ऐसे ही बिहांगे ॥
भया करेंगे भोग अच्छी सुचरी रमेंगे,
निता छाह को लै चारि जून छूट छूट लायेंगे ।
सकिरा सो काल है कल सन्त सी लपेट ले हैं,
बंगुल के तले दवे बिचियांगे ॥

संसार की निस्तारता के रूप में :—सन्तों ने संसार की निस्तारता अस्तिमित करने के लिए रोमन्त के फूल का दृष्टान्त दिया है। कबीर लिखते हैं—

ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल ।
दिन दस के व्यवहार में, झूठे रोगन मूल ॥

इसी प्रकार दादू ने भी लिखा है "यह संसार सेमर के फूल के सदृश केवल ऊपर से ही देखने में मधुर लगता है वास्तव में वह बिस्कुल सार हीन है।

१—जुल जल बूंद तैसा संसारा

उपजत विनसत सर्ग न धारा ।

—क० ग्रं० पृ० १२१

२—रापने सोया मानवा सोल देखि जो नैन ।

जीय परा धह छूट भे ना कछु लेन न देन ।

—क० सा० सं० ६२

३—मात पिता को बंध न भाई

सब ही सुपिना कहा सगाई ।

—दादू बानी भाग १ पृ० १५

४—मलूक दाह की बानी पृ० ३१

५—कबीर साखी संग्रह पृ० ६१

ऐ मनुष्य तू ऐसे संसार को देख कर भ्रमित मत हो ।” इस प्रकार के और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं ।

माया वर्णन के रूप में :- बौद्ध दर्शन में माया की कोई विशेष चर्चा नहीं आई है । सांकर दर्शन की दृष्टि से माया और संसार में कोई भेद नहीं है । सन्त लोग जहाँ बौद्ध दर्शन से प्रभावित हुये थे वहीं उन पर शांकर वेदान्त का भी बहुत बड़ा श्रृण था मतः उनके संसार सम्बन्धी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति माया के वर्णनों के सहारे भी हो गई है । सन्तों ने माया के जो वर्णन प्रस्तुत किये हैं वह बौद्धों के क्षणिकवाद और स्वप्नवाद से बहुत अधिक प्रभावित हैं । यहाँ तक कि उन्होंने उन दृष्टान्तों की पुनरावृत्ति भी की है जिनका प्रयोग बौद्धों ने किया है । उदाहरण के लिए बेल के प्रतीक से किया गया कबीर कृत माया का यह वर्णन दिया जा सकता है—“माया रूपी बेल ऐसी विचित्र है कि कर्मों के रूप में उसकी उत्पत्ति इस जगत में होती है किन्तु उसके परिणाम दूसरे लोक में भुगतने पड़ते हैं । यह वास्तव में शशक सींग और वांस के पुत्र सद्गुण अस्तित्व हीन हैं” ।

कबीर आदि सन्तों ने कहीं कहीं माया की मध्यस्थता का बहिष्कार भी कर दिया है । बहुत से स्थलों पर उन्होने अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञानवादी दृष्टिकोण को अपना देने की चेष्टा की है । कबीर ने एक स्थल पर मन को सम्बोधित करते हुए लिखा है—“ऐ मन तू क्यों भ्रम में पड़ा हुआ है । यह संसार का जीवन तेरे लिए उसी प्रकार क्षणिक है जिस प्रकार पक्षियों के लिए उमका पेड़ का बसेरा छोड़े समय के लिए होता है । जिस प्रकार पक्षी रात भर एक बसेरे पर काट कर प्रातः होते ही इधर उधर उड़ जाते हैं वैसे ही संसार रूपी वृक्ष के धमेरे से अज्ञान पूर्ण जीवन काट कर इधर उधर हो जावेगा । संसार का यह क्षण भर का जीवन तेरे लिए स्वप्नवत् है । जिस प्रकार स्वप्न में किसी को राज्य मिल जाता है उसी प्रकार तू भी है । इस संसार के सुखों को क्षण भर के लिए अनुभव करता है । किन्तु ज्ञान रूपी प्रातः के होते ही इस संसार के सुखों को त्याग कर चला

१—यह संसार संवस के फूल ज्यों,

तापर तू जिनि फूल ॥

—दादूगानी माग २, पृ० १४ .

२—आगनि बेस आवास फन अण व्यावर वा रूप ।

सता सींग सी धून हणो रमै बीस वा पूत ॥

—४० पं० पृ० ८६

जाता है और तेरी स्वप्न भी हकूमत नष्ट हो जाती है । इसी प्रकार ए मन तुने इस संसार में अनेक प्रकार के सम्बन्धों की अनेक अनेक प्रकार के दुष्टों की कल्पना करली है । इनका अस्तित्व ठीक वंसा ही है जैसा सागर की लहर का अस्तित्व है । जिस प्रकार सागर की एक लहर दिखाई पड़ती है उसी प्रकार इस जीवन के सुख दुःख सम्बन्धादि मन की एक लहर मात्र होते हैं । मन की यह लहर क्षणिक होती है ।

सूफी काव्य धारा के कवियों पर बौद्धों के ज्ञानिक वाद और स्वप्नवाद का प्रभाव

मैं ऊपर कह चुकी हूँ बौद्ध धर्म के इन दोनों तत्वों ने सम्पूर्ण भारतीय विचार धारा को प्रभावित कर रखा है । अतः सूफी कवियों पर उनका प्रभाव पड़ा हो तो आश्चर्य ही क्या है । सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जामिनी ने एक स्थल पर बौद्धों के सदृश दो सत्त्यों की व्यञ्जना की । एक पारिमायिक सत्य की और दूसरे सांस्कृतिक सत्य की । उन्होंने पारिमायिक सत्य को चिरन्तन एवं शाश्वत और सांस्कृतिक सत्य को क्षणिक और नश्वर व्यञ्जित किया है ।

यह पारिमायिक सत्य शाश्वत और चिरन्तन है । वह सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के बाद उसी प्रकार शाश्वत बना रहेगा किन्तु सांस्कृतिक सत्य वास्तव में क्षणिक होता है । दो चार दिन में नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर उन्होंने लिखा है—

१—मन तू क्यों मूक रहे भाई । तेरी सुधि बुधि कहाँ हिराई ॥

जैसे पंछी रैन बसंरा, वैसे भृष्ट मैं भाई ।

मोर भयो सब आप आपु को, जहाँ तहाँ उड़िजाई ॥

सुपने में तोहि राज मिल्यो है हाकिम हुकम बुहाई ।

जागि परयो तब लाभ न लस्कर पलक खुले सुधि पाई

मातु पिता बन्धु सुत तिरिया ना कोई सगहि सपाई ॥

यह तो सब स्वारथ के संगी झूठी सोक बढ़ाई ॥

सागर माही लहर उठत है गनिता गनी न जाई ॥

—कबीर शब्दावली भाग पृ० ५५

२—दुत पहिले बरु अबे है सोई

पुनि सो रहे रहै नहि कोई ।

और जो होई सो घाउर अंघा ।

दिन दुई चार मरे करि धंघा । —जा० ब्र० पृ० ३१२

यह संसार झूठ थिरि नाहीं, उठहि मेघ जेऊ जाइ विलाही ।

सूफी सन्त बौद्धों के स्वप्नवाद से भी प्रभावित हुए थे । जामसी ने लिखा है जिस प्रकार नींद आने पर बहुत से पदार्थ दिखाई देने लगते हैं उसी प्रकार मन के भ्रम से स्वप्नवत ग्रह-संसार दिखाई देने लगता है ।^१ इसी प्रकार एक दूसरी उक्ति है—यह संसार स्वप्न के सदृश है, विद्युद्ग जाने पर ऐसा लगता है कभी देखा ही नहीं है ।^२

इस प्रकार स्पष्ट है कि सूफी काव्य धारा के कवि लोग भी बौद्धों के क्षणिकवाद और स्वप्नवाद से प्रभावित हुए थे ।

राम काव्य धारा और क्षणिकवाद और स्वप्नवाद

राम काव्य धारा के कवियों पर भी बौद्धों के स्वप्नवाद और क्षणिकवाद का अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है । जिस प्रकार बौद्ध लोग दो सत्य मानते हैं उसी प्रकार तुलसी ने दो सत्यों की व्यञ्जना की है । एक को उन्होंने परमार्थ रूप कहा है और दूसरे को मोह रूप । मोह रूप जगत को वह बौद्धों के सदृश स्वप्नवत मानते थे । तुलसी ने लिखा है 'जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाय या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इन्द्र हो जाय तो जगने पर हानि या लाभ कुछ नहीं है वैसे ही यह संसार स्वप्नवत है ।'^३ इस संसार में मनुष्य को जो अनेक पदार्थ और बातें दिखाई पड़ती हैं वह सब मोह रूपी स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले स्वप्नों की तरह है ।^४ इसी प्रकार विनय पत्रिका के निम्नलिखित पद में भी बौद्धों के स्वप्नवाद की छाया दिखाई पड़ती है—

जागु जागु जीव जड़ जोहें जग जामिनी ।

देह गेह नेह जानि जैसे धन दामिनी

१—जयहि नींद घत आवैं उपजि उठै संसार । —जा० प्र० पृ० ३१२

२—यह संसार सपन कर लेखा ।

विद्यरि गए जानो नहि देखा । —जा० प्र० पृ० ५५

३—सपने होइ भिखारि नृप रंक नाक पति सोइ ।

जागे लाभ न हानि कष्टतिमि प्रपन्न जिद जोइ ॥

—मानस पृ० ४५८

४—मैं हू निरा सब सोनि हारा ।

देखिअ सपन अनेक प्रकारा ।

—मानस पृ० ४५८

सोवत सगनेहूँ सहै संसृति संताप रे ।
 बूढयो मृग वारि, छायो जेयरी को सांप रे ।
 कहै वेदघुष तू तो बूझ मन भाहि रे ।
 दोष दुःख सपने के जागे पै जाहि रे ।
 तुलसी जागे ते जाइताप तिहूँ ताय रे ।
 राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाय रे ॥

बौद्धों के स्वप्नवाद क्षणिकवाद आदि से कृष्ण काव्य धारा भी थोड़ा बहुत प्रभावित हुई थी । कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूर पर स्वप्नवाद और क्षणिकवाद आदि का प्रभाव दिखाई पड़ता है । उन्होंने एक स्थल पर स्पष्ट लिखा है यह संसार ठीक स्वप्न की तरह है । जिस प्रकार सो जाने पर स्वप्न दिखाई पड़ते हैं किन्तु उनका कोई अस्तित्व नहीं होता उसी प्रकार यह जगत स्वप्न के सदृश असत है^१ ।

इसी प्रकार एक स्थल पर इन्हीं महाकवि ने बुद बुद का दृष्टान्त देकर क्षणिकवाद का समर्थन ही व्यञ्जित किया है वे कहते हैं यह संसार दो दिन का है अतः गोविन्द का भजन करना चाहिए । यह संसार इसी प्रकार क्षणिक और नश्वर है जिस प्रकार पानी का बुद बुद होता है^२ । एक दूसरे स्थल पर क्षणिकवाद की व्यञ्जना सेमर और तोते के दृष्टान्त से की है—इस संसार का जीव वैसा ही क्षणिक है जैसा तोते और सेमर के फूल का सम्बन्ध क्षणिक होता है^३ ।

१—जैसे सुपने सोइ देखियत तैसे यह संसार ।

—सूर सागर पृ० २००

२—वारि में ज्यों उठत बुद बुद ,
 लागि बाई बिलाय ।

—सूर सागर पृ० १६६

३—यह जग प्रीति मुखा सेमर ज्यों ,
 जासत ही उड़ि जात ।

—सूर सागर पृ० १६५

कायवाद का सिद्धान्त

कायवाद के सिद्धान्त के सम्बन्ध में हीनयानी और महायानी सम्प्रदायों में बड़ा मतभेद है। इस सिद्धान्त का विकास बुद्ध की लोकोत्तरता के विकास के साथ साथ हुआ है। बुद्ध की लोकोत्तरता की प्रतिष्ठा हमें महायान सम्प्रदायों में ही मिलती है। अतएव कायवाद के सिद्धान्त का स्पष्ट विवेचन हमें महायानी सम्प्रदायों में ही मिलता है।^१ हीनयानी भगवान बुद्ध की लोकोत्तरता में आस्था नहीं रखते थे। उनकी दृष्टि में बुद्ध एक मानव मात्र थे। मानव शरीर से ही उन्होंने सम्बोधि प्राप्ति की थी। इतना होते हुए भी कुछ हीनयानी ग्रन्थों में वैदिक धर्म के प्रभाव के फलस्वरूप बुद्ध की लोकोत्तरता व्यंजित करने वाले उद्धरण भी मिल जाते हैं। कहीं कहीं पर उनमें कायवाद के सिद्धान्त की प्रारम्भिक झलक भी दिखाई पड़ जाती है। किन्तु इस प्रकार के उद्धरणों को ग्रानुसंगिक ही समझना चाहिए सैद्धान्तिक नहीं। यहाँ पर पहले हम हीनयानी सम्प्रदायों की काय सम्बन्धी धारणाओं का संकेत करेंगे। बाद में महायानियों के त्रिकायसिद्धान्त पर प्रकाश डालेंगे।

धैरवादियों का कायवादी सिद्धान्त

यद्यपि प्राचीन पालि साहित्य में हमें रूपकाय और धर्मकाय शब्द प्रयुक्त मिलते हैं,^२ किन्तु ये वहाँ पर अपने सामान्य अर्थ में प्रयुक्त किए गए हैं। उनके मतानुसार पालि ग्रन्थों में रूपकाय का प्रयोग भगवान बुद्ध के भौतिक शरीर के लिए और धर्मकाय उनके धार्मिक भावनों के लिए प्रयुक्त मिलते हैं।^३

सर्वास्तिवादियों का दृष्टि कोण,

सर्वास्तिवाद भी हीनयानी बौद्धों का एक सम्प्रदाय है। अभिघम्म-कोप, दिव्यावदान आदि इसी सम्प्रदाय के प्रमुख ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों में भी हमें रूपकाय और धर्मकाय शब्द प्रयुक्त मिलते हैं। दिव्यावदान के कुछ अंश-तरणों में इनके स्वरूप पर भी प्रकाश डाला गया है। उसमें एक स्थल पर लिखा है कि 'कीर्तिकरण' नामक भिक्षु ने कहा कि गुरु की कृपा से हमें भगवान बुद्ध के धर्मकाय के दर्शन हो गए हैं। किन्तु उनके रूपकाय देखने की

१—आस्पेक्टस् आफ महायान बुद्धिज्म—एन० दत्त पृ० १००

२—आस्पेक्टस् आफ महायान बुद्धिज्म—एन० दत्त पृ० १०१

३—आस्पेक्टस् आफ महायान बुद्धिज्म—एन० दत्त पृ० १०१

लालसा शेष है। अतएव उनके पास उनके दर्शनार्थ जाना चाहता हूँ^१।" इस प्रकार के और भी अवतरण उपलब्ध होते हैं। इन अवतरणों में प्रयुक्त धर्म-काय और रूपकाय शब्दों से प्रकट होता है कि वे लगभग उसी अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं जिस अर्थ में थेरवादियों में उनका प्रयोग मिलता है।

सत्यसिद्धि सम्प्रदाय में कायवाद

सत्यसिद्धि सम्प्रदाय की काय सम्बन्धी धारणा सर्वोक्तिवादियों से बहुत मिलती जुलती है। इसमें भी धर्मकाय का प्रयोग बुद्ध के शील समाधि प्रज्ञा विमुक्त आदि से परिपूत शरीर के लिए किया गया है। रूपकाय का अर्थ यह लोग कर्मज शरीर लेते हैं। इनकी काय सम्बन्धी धारणायें बहुत कुछ थेर-वादियों से मिलती जुलती प्रतीत होती हैं^२।

महासंधिको का मत

इस मत वाले भगवान् बुद्ध को स्वयम्भू मानते हैं। भगवान् बुद्ध के व्यक्तित्व में लोकोत्तरता की प्रतिष्ठा इसी मत वालों ने की थी। महायान में लोकोत्तरता की प्रतिष्ठा को इसी मत से प्रेरणा मिली थी। कार्यों के सिद्धान्त को भी सब से पहले इसी मत में विस्तार के साथ प्रतिपादित किया गया था। इस मत वाले शाक्यमुनि को बुद्ध का निर्माणकाय मानते थे। रूपकाय के सम्बन्ध में इनकी धारणा भ्रमज थी। उसे वे शास्वत अनन्त और चिरसमाधिस्थ मानते थे। इसी प्रकार धर्मकाय के सम्बन्ध में भी एकाग्रस्थलों पर उन्होंने चर्चा की है^३।

महायानियों का त्रिकायवाद

महासंधिकों के कायवाद के सिद्धान्त महायानियों में त्रिकाय सिद्धान्त के रूप में विकसित हुए। त्रिकायों के नाम त्रयशः निर्माणकाय, सम्मोहकाय और धर्मकाय हैं।

निर्माणकाय

महायानियों के अनुसार भगवान् बुद्ध ने मातृ गर्भ से जो शरीर धारण किया या उसी को महायानी लोग निर्माणकाय मानते हैं। लोककल्याण इमी

१—दिग्पावदान पृ० १९

२—आत्पेकटत् भाफ महायान बुद्धिम पृ० ११०-११

३—आत्पेकटत् भाफ महायान बुद्धिम पृ० १११

शरीर से सम्भव हो सका था। आचार्य समं^१ ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि भगवान् बुद्ध ने संसार के कल्याणार्थ^२ शिल्प जन्म अभिसम्प्राप्ति आदि की शिक्षा जन समाज में प्रचलित करने के लिए ही यह शरीर धारण किया था। इस निर्माणकाय की कोई सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती। भगवान् बुद्ध ने लोक कल्याणार्थ^३ जिन शरीरों को जब जब भी धारण किया वे सब निर्माणकाय ही कहे जायेंगे। निर्माणकाय की धारणा वैदिकों के ध्वजार-याद ने मिलती जुलती है। बौद्ध ग्रन्थों में कभी कभी तो भगवान् बुद्ध को ब्रह्मा विष्णु आदि का रूप धारण करते हुए तक दिखाया गया है। लंकावतार सूत्र के अनुसार बुद्ध इसी शरीर द्वारा दान शील ध्यान समाधि स्कन्ध आदि का उपदेश करते हैं^४। संक्षेप में बलदेव उपाध्याय^५ के शब्दों में निर्माण काय का कार्य परोपकार साधन करना है। इस कार्य की संख्या का अन्त नहीं है। जिस ऐतिहासिक शाक्य मुनि से हम परिचित हैं वे भी तथागत के निर्माण-काय ही थे।

सम्भोगकाय

यह निर्माणकाय की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म बताया जाता है। इसके दो भेद बताए गए हैं—परसम्भोग काय और स्वसम्भोग काय^६। स्वसम्भोग काय बुद्ध का अपना विशिष्ट शरीर होता है। बोधिसत्त्वों की कामी को पर-सम्भोग काय कहते हैं। इसी काय के द्वारा बुद्ध ने महायान सिद्धान्तों का उपदेश दिया था। यह काय अत्यन्त प्रकाशमय बताया गया है। इसके अनेक लोकोत्तर और विचित्र वर्णन महायानी ग्रन्थों में मिलते हैं। इस काय का उत्पत्ति स्थल गूढकूट^७ बताया गया है। इसे हम बोधिसत्त्वों का सूक्ष्मशरीर कह सकते हैं इसी के द्वारा वे उपदेश देते हैं।

धर्मकाय

कुछ ग्रन्थों में इसे स्वभावकाय भी कहा गया है^८। यह अत्यन्त सूक्ष्म और बुजेंय बताया जाता है। बुद्ध का सच्चा परमार्थ रूप शरीर भी यही है।

१—महायान सूत्रालंकार ९।६४

२—लंकावतार सूत्र पृ० २२४

३—बौद्धदर्शन भाषांश-बलदेव उपाध्याय पृ० १६४ तथा १६२

४—वही पृ० १६४

५—वही पृ० १६३-६४

६—महायान सूत्रालंकार ९।६२

यह नित्य सत्य निष्प्रपञ्च और अनन्त गुणों में युक्त होता है। सम्भोगकाय तो भिन्न भिन्न होने हैं किन्तु धर्मकाय एक ही होता है। यह स्वयं ब्रह्म और अनिर्वचनीय होता है। महायान सूत्रों में इस धर्मकाय को भाव रूप व्यंजित किया गया^१। माध्यमिक लोग भी उनके इस मत में सहमत प्रतीत होते हैं। माध्यमिक लोग भगवान् बुद्ध के धर्मकाय में ही अधिक आस्था रखते हैं। नागाजुन ने अनेक तर्कों वितर्कों से सिद्ध किया है कि जगत् के मूल में जो परमार्थ नित्य है वही तत्कालीन काय या धर्मकाय कहा जाता है।

योगाचार सम्प्रदाय^२ की धर्मकाय सम्बन्धी धारणा संसारतार सूत्र में वर्णित धर्मकाय संबंधी धारणा से भिन्न है। संसारतार^३ सूत्र के अनुसार धर्मकाय निराधार व्यंजित किया गया है। किन्तु योगाचार मत के अनुसार धर्मकाय मानव पिण्ड का आश्रय बताया गया है^४। इस धर्मकाय को ही मार्मरिक वस्तुओं का पारमाश्रिक रूप व्यंजित किया गया है^५।

बौद्ध दर्शन के विज्ञान सिद्धान्त पर यदि मनोयोग के साथ विचार करें और ब्राह्मण धर्म के प्रकाश में उगता अव्ययन करें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि उपनिषदों में जिसे ब्रह्म कहा गया है बौद्ध दर्शन में उसी को धर्मकाय की संज्ञा दी गई है। वेदान्त दर्शन में जिस प्रकार ईश्वर की कल्पना की गई है उसी के समकक्ष बौद्ध दर्शन में सम्भोगकाय की धारणा विकसित हुई है। निर्माणकाय को हम अवतार का समकक्ष मान सकते हैं। जिसप्रकार भगवान् अवतार लेकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, उसी प्रकार भगवान् बुद्ध निर्माण काय धारण करके जगत् का उपकार करते हैं। इस प्रकार का साम्य स्थापित करते हुए भी हमें यह मानना पड़ेगा कि दोनों की धारणाओं में परस्पर बहुत मतभेद भी है।

मध्ययुगीन हिन्दी कवियों पर महायानी बौद्धों के त्रिकायवाद का प्रभाव

त्रिकायवाद के सिद्धान्त का शास्त्रीय विवेचन मैं ऊपर कर चुकी हूँ। अब प्रभाव पक्ष पर विचार करना चाहती हूँ। प्रभाव का निर्देश करने से

१—बौद्ध दर्शन भीमांसा—अलदेव उपाध्याय पृ० १६६

२—वही पृ० १६७

३—वही

४—बौद्ध दर्शन भीमांसा—अलदेव उपाध्याय पृ० १६७

५—त्रिशिका श्लोक ३० पृ० ४३

प्रथम दो एक यानी दो साष्ट पर देना आवश्यक है। भगवान् बुद्ध अपने व्यक्तित्व की अनेका धर्मों को अधिक महत्व देने से यह बात मिश्रु बचकति और भ.वान् बुद्ध के चार्नानाथ से प्रकट है। मिश्रु बचकति जब एक बार योमार पड़े तो उन्होंने भगवान् के दर्शन की इच्छा प्रकट की। उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान् स्वयं उनके पास गये और उन्हें उपदेश दिया—'बचकति मेरी इस गंदी, काया के देखने में तुमों क्या लाभ। बचकति, जो धर्म को देखना है वह मुझे देखना है।' जो मुझे देखना है वह धर्म को देखना है।' भगवान् के इन बचनों को ही आधार बनाकर महायानियों ने विकासवाद के सिद्धान्त की प्रतिपादना की थी। पण्डितों की कायों की कल्पना की गई थी। एक रूप काया की जिसे निर्माण काया भी कहते हैं और दूसरी धर्म काया की। रूप काया या निर्माणकाय भगवान् बुद्ध के भौतिक शरीर के लिए प्रयुक्त किया गया था। महायानियों का कहना है कि विपिटक ग्रन्थों में त्रिभगवान् बुद्ध का वर्णन मिलता है वह उनका रूप काय है। इस रूप काय का आशय उन्होंने केवल इसलिए लिया था कि लोग यह समझ सकें कि मनुष्य इसी मानव शरीर से सबोधि प्राप्त कर सकता है। इस निर्माणकाय को धारण करने का एक लक्ष्य और भी था, वह था लोक का कल्याण करना। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर भगवान् ने रूपकाय धारण किया था।

भगवान् का दूसरा काय धर्मकाय है। इसे बोधि काय, बुद्धकाय प्रज्ञाकाय आदि नाम भी दिए जाने हैं। 'तथता' शब्द का प्रयोग भी इसी काय के लिये किया जाता है।

डॉ० भरतसिंह उपाध्याय के शब्दों में महायान में धर्मकाय का तथता के साथ एकाकार करके उसे प्रायः वही रूप दे दिया है जो ब्रह्म को वेदान्त में प्राप्त है।^१

आगे चल कर द्विकायवाद का सिद्धान्त विकासवाद के रूप से विकसित हो गया है फलस्वरूप सभोगकाय नामक एक नए काय की कल्पना हुई। सभोगकाय के सिद्धान्त की विकसित करने का श्रेय बहुत कुछ योगाचारी और महायानी बौद्धों को है। वैदिक दर्शनों में जो स्थान ईश्वर का है वही स्थान है महायान में भगवान् बुद्ध के सभोगकाय का है। इसे भगवान् बुद्ध का आनन्द मय स्वरूप कहा

१—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन पृ० ५८५ से उद्धृत

२—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन—भरतसिंह उपाध्याय पृ० ५८४

जा सकता है जब भगवान् तुम्हें लोक में निवास करते हैं तब उन्हें यह स्वरूप प्राप्त होता है । इन शरीर को तुम्हारा देव शरीर से की जा सकती है ।

द्विकाय का प्रभाव:—मध्य युगीन हिन्दी साहित्य पर हमें बौद्धों के द्विकायवाद के सिद्धान्त का प्रभाव सगुण और निर्गुणवाद के रूप में मिलता है । एक बात बड़े महत्व की ध्यान देने योग्य है । वह यह कि परवर्ती वैष्णव विचार धारा में जो भगवान् के निर्गुण और सगुण रूपों की चर्चा मिलती है उसका कारण बौद्धों के द्विकाय का प्रभाव ही है ।

सगुण और निर्गुण के भेदोक्ति की बात बौद्धों के द्विकायवाद के सिद्धान्त के प्रभाव से ही उत्पन्न हुई थी । जब ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों ने देखा कि बौद्धों ने भगवान् बुद्ध के सगुण और निर्गुण इन दो रूपों की कल्पना रूपराम, और धर्मकाय के अभिधान में की है तो उन्होंने भी अपने ब्रह्म की कल्पना सगुण और निर्गुण के रूप में करनी प्रारम्भ कर दी । ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा कि व्यावहारिक दृष्टि से निर्गुणवाद बहुत दृढ़ भूमिका पर खड़ा नहीं हो पा रहा था ।

द्विकायवाद और त्रिकायवाद के सिद्धान्तों का निर्गुण काय धारा पर प्रभाव—हिन्दी की निर्गुण काव्य धारा पर बौद्धों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक दिखाई पड़ता है । जिस प्रकार भगवान् बुद्ध ने वक्कलि को समझाया था कि उन के रूप काय में आस्था न रख कर उनके धर्म काय में आस्था रखें, उसी प्रकार निर्गुण संतो का उपदेश था कि भगवान् के रूप काय अथवा उनके सगुण रूप से उनका धर्मकाय अर्थात् निर्गुण रूप कही अधिक श्रेष्ठतर है । इसीलिए उन्होंने सर्वत्र रूपकाय का अनादर और धर्मकाय के प्रति आदर का भाव प्रकट किया है । यह धर्मराम और कुछ नहीं भगवान् का निर्गुण रूप ही है ।

संत कबीर ने रूपकाय की अपेक्षा धर्मकाय अर्थात् भगवान् के सगुण और अवतारी रूप की अपेक्षा निर्गुण रूप को ही अधिक महत्व दिया है । यह बात उनके निम्नलिखित उद्धरणों से प्रकट है । वह कहते हैं— "राम का नाम संसार में सार है । राम का नाम ही अमृत रूप है, राम के नाम से

ही करोड़ों पातक दूर होते हैं। राम का नाम ही विश्वमनीय है। राम का नाम लेकर ही साधु भजन करते हैं। राम का नाम लेकर ही योद्धा युद्ध करते हैं। राम का नाम लेकर ही स्त्री सती होती है। राम का नाम लेकर ही लोग तीर्थ में भूमित होते हैं, राम का नाम लेकर ही, मूनि पूजा करते हैं। राम का नाम लेकर ही पानी रेतें हैं*, इत्यादि।

राम के नाम की अगाध सीमा है कोई खोज करने पर भी उसके महत्त्व को नहीं समझ सकता। राम का स्मरण विष्णु भी करते हैं, राम के नाम को शिव जी भी जपते हैं, राम का नाम लेकर माघक मित्र बन जाते हैं। राम का नाम लेकर ही निधमनकादि घोर नारदादि जानी हो गए हैं। यहाँ तक कि राम का नाम लेकर ही रामचन्द्र जी भी दृष्टिमान हो गये हैं। राम का नाम लेकर ही वशिष्ठ मुनि भन्त्रदाना बन गए थे। कहां तक कहें राम के नाम की अगाध सीमा कोई नहीं जानता। राम का नाम लेकर कृष्ण ने गीता कही है। राम का नाम ही भव सागर में सेतु रूप है। इन प्रकार का राम जिनका वर्णन हमने ऊपर किया है निर्गुण निराकार और उपोति रूप हैं। वेद उसकी स्तुति निराकार और निर्गुण रूप में करते हैं। वह राम सत्य रूप है

१—राम का नाम संसार में सार है,

राम का नाम अमृत बानी।

राम के नाम तें कोटि पातक हरें,

राम का नाम विस्वास बानी।

राम का नाम तें साधु मुमिरन करें,

राम का नाम तें नश्वि ठानी।

राम का नाम तें सूर सम्मुख सरें,

पेठि सप्राम मे जुद्धि ठानी।

राम का नाम तें नाहि सत्ती करें,

जरी नारि कंत सग खेख उढानी।

राम का नाम तें तीर्थ सब भरमिया,

करत अस्नान भक्कौरि धानी।

—इत्यादि क० सा० ज्ञान गुदड़ी पृ० ९

और उसका रहस्य धनिर्वचनीय है ।'

उपयुक्त उद्धरण में संत कबीर ने राम के जिम रूप का वर्णन किया है उसे हम बोद्धों की शब्दावली में धर्मकाय कह सकते हैं । जिस प्रकार महायान में रूप काय और संभोग काय को धर्मकाय पर आश्रित बताया गया है तथा धर्मकाय को उन दोनों की अपेक्षा सूक्ष्मतर व्यंजित किया गया है। उसी प्रकार कबीर ने भी राम के निगुण रूप को उनके अवतारी, और देवत्व वाले रूप की अपेक्षा सूक्ष्म तथा उत्तमतर व्यंजित किया है ।

कबीर ने और भी धनेक स्थलों पर दाहरयी राम की अपेक्षा निगुण राम को ही महत्व दिया है । एक स्थल पर उन्होंने लिखा है —

ना दसरथ धरि श्रीतुर भावा,

ना लंकाकर राव सतावा ।

इत्यादि, क० ग्रं० पृ० २४२

यह उद्धरण शोक प्रसिद्ध है इसमें उन्होंने निगुण राम की अवतारी राम से भिन्न बताया है । निगुण राम धर्मकाय का प्रतीक है और अवतारी राम निर्माण या रूप काय का । इस प्रकार और भी धनेक स्थलों पर कबीर ने भगवान के कही पर दो और कही पर तीन रूप व्यंजित किए हैं । जहाँ पर

१—राम का नाम अगाध लीला बडी,

खोजते नहिं हारि मानी ।

राम का नाम से बिनु तुमिरन करे,

राम का नाम सिव जोग ध्यानी ॥

राम का नाम से सिद्ध साधक बने,

सिव सनकादि नारव गियानी ।

राम का नाम से रामचन्द्र दृष्टिलई,

गुरु बालिष्ठ भये मन्त्र दानी ॥

कहाँ सौ कहौ अगाध लीला रची,

राम का नाम कहू न जानी ।

राम का नाम से कून् गीता कयो,

बाधिया सेत तब मर्म जानी ॥

हैं कसो निरगुन निरकार परम जोति,

तासु का नाम निरकार मानी ।

—इत्यादि क० सा० की ज्ञान गुदड़ी पृ० १०

केवल निर्गुण और अवतारी राग का वर्णन भी यही है वहाँ पर महा-यानियों के त्रिकायवाद के सिद्धान्त का प्रभाव माना जायगा और जहाँ पर उन्होंने अवतारी राम तथा विष्णु रूप या विंशट रूप तथा निर्गुण रूप तीनों का वर्णन किया है वहाँ पर त्रिकायवाद का प्रभाव माना जायगा। इतना होते हुए भी सर्वत्र कबीर ने भगवान् बुद्ध के सदृश निर्गुण रूप या धर्मकाय को ही महत्व दिया है। यदि संतों के निर्गुण ब्रह्म और बौद्धों के धर्मकाय का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो हमें संतों की निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी धारणाओं के धर्मकाय के सिद्धान्त से बहुत अधिक प्रभावित प्रतीत होगी। इस प्रभाव का स्पष्टीकरण करने के लिए हमें दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा।

बौद्ध दर्शन में धर्मकाय के संबंध में विद्वानों के मत

धर्मकाय के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास बहुत से ग्रन्थों में किया गया है। यहाँ पर मैं प्रत्येक ग्रन्थ का दृष्टिकोण संक्षेप में निदिष्ट कर देना चाहती हूँ।

करिका और सिद्धि में धर्मकाय का वर्णन

इन ग्रन्थों में धर्मकाय के लिए स्वभाव याय का अभिधान प्रयुक्त किया गया है। इनके मतानुसार धर्मकाय अपरिमेय और असीम है। यह सर्वव्यापी भी है। इसमें इसे निर्माणकाय और सभोगकाय की आधार भूमि भी कहा गया है। इन्हीं ग्रन्थों में धर्मकाय महापुरुष लक्षण विहीन और निष्प्रपञ्च कहा गया है। वह अनन्त और शाश्वत रूप है। उसमें सदगुणों की पराकाष्ठा घटलाई जाती है। इन ग्रन्थों में उसे न तो चिद् रूप माना गया है और न रूप मय कहा गया है फिर भी उसे इन दोनों से विलक्षण भी नहीं माना गया है इन ग्रन्थों में धर्मकाय को एक और अद्वैत रूप कहा गया है। उसकी अनुभूति अपने अन्तर में ही की जा सकती है।

वह अनिर्वचनीय है। उसका वर्णन करने का प्रयास ठीक वैसा ही है जैसा कि ग्रन्था सूर्य का वर्णन करने का प्रयास करता है।^१

अष्टसाहस्रिका और प्रज्ञापारमिता—ग्रन्थों में धर्मकाय का स्पष्टीकरण

इन ग्रन्थों में धर्मकाय के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण समस्या पर प्रकाश डाला गया है—वह यह कि धर्मकाय भाव रूप है या यभाव रूप। इन ग्रन्थों

में धर्मकाय या तथता को अव्यय आशयन अपरिवर्तनीय एवं निर्विकल्प कहा गया है। उगही अभावहरता वही नहीं ध्वंजित की गई है। इससे प्रकट होता है कि धर्मकाय या तथता को भाव रूप ही ध्वंजित किया गया है।^१ इन ग्रन्थों में धर्मकाय की अधिक व्याख्या करने का प्रयास नहीं किया गया है। क्योंकि ग्रन्थों के लेखकों की धारणा है कि अधिक विवेचन करने से उसका स्वरूप निष्प्रपञ्च न रहकर प्रपञ्चमय हो सकता है।^२

इसी प्रसंग में हम नागार्जुन के तथता विरोध पर भी विचार कर सकते हैं। वे तथागत के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे उनकी धारणा थी कि तथागत भावमन्तनि की पराहाष्ठा के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अनेक जन्म जन्मान्तर के बाद इस स्थिति की प्राप्ति होती है।^३

नागार्जुन ने तथागत का साक्षात्त्व जपत से स्थापित करने की चेष्टा की है। उनका कहना है कि तथता कुशल धर्मों का बिम्ब मात्र है। उसका कोई स्वान्न अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार नागार्जुन ने समस्त भूत वस्तुओं का यही तर्क कि तथागत का अनास्तित्व सिद्ध करके तथागतकाय या धर्मकाय की भावरूप या अस्तिकता ही ध्वंजित की है।^४

चन्द्रकीर्ति का मत :—चन्द्रकीर्ति नागार्जुन के समर्थक से प्रतीत होते हैं। उन्होंने बुद्ध और धर्म की समता माया और स्वप्न से की है।^५ किन्तु वे तथागत को पूर्ण अभावरूप नहीं मानते थे। उन्होंने लिखा है कि 'तथागत का अनास्तित्व हम सब प्रकार से सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसा करने से हम अपवाद के अपराधी होंगे।' बाद में उन्होंने धर्म काय

अनिर्वचनीय कहकर छोड़ दिया है। उन्होंने लिखा है बुद्ध को धर्मता के रूप में ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उनके केवल धर्मकाय भर है। धर्मता अनिर्वचनीय नहीं जाती है इसलिए तथागत को भी अनिर्वचनीय ही कहेंगे।^६

१—आसपेक्कस माफ महायान बुद्धिज्म—एन० दत्त पृ० १२४

२— " " " " पृ० १२५

३— " " " " " "

४— " " " " पृ० १२६

५— " " " " पृ० १२४, १२६

६—वही

७—धर्मात्तो बुद्ध दृष्टव्य धर्मकायहि नायकः।

धर्मता चापि अविज्ञेय नसा शक्या विजानितम्। वही पृ० १२६

उपर्युक्त विवेचन का यदि निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहें तो वह इस प्रकार होगा—

- (१) धर्मकाय भावरूप है ।
- (२) वह अपरिवर्त्तनीय, शाश्वत और निर्विकल्प रूप है ।
- (३) यह अनिवर्त्तनीय है ।

योगाचारियों का दृष्टिकोण :—योगाचार मतावलम्बियों ने भी धर्मकाय को स्पष्ट करने की चेष्टा की है । सकावतार सूत्र में लिखा है कि भगवान् बुद्ध का धर्मकाय निरालम्ब और इन्द्रियातीत है । वह श्रावकों की बुद्धि के परे है । इसका अनुभव प्रत्येक साधक अपने अन्तर में कर सकता है ।^१ इसे उसमें बहुत सूक्ष्म अविज्ञेय और शाश्वत रूप कहा गया है ।

त्रिशिका का मत :—त्रिशिका में धर्मकाय को आश्रय रूप भी कहा गया है । इसी को आलय विज्ञान और बलेश वर्ण और गेयावर्ण का समन वर्त्ता कहा गया है^२ ।

धर्मकाय के भेद :—श्री० इचेरवादकी^३ ने धर्मकाय के दो भेद बतलाए हैं—एक स्वभावकाय दूसरे ज्ञानकाय । पहले को त्रिस्वध्यापी नित्य तत्त्व बतलाया गया है और दूसरे को अनित्य नित्य कहा गया है । यह भेदीकरण बहुत सूक्ष्म है । इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि शुद्ध निर्गुण सत्ता का स्वभावकाय कहा गया है और समुण निर्गुण सत्ता को ज्ञानकाय कहा गया है ।

सत्ता की निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी धारणाओं पर धर्मकाय सम्बन्धी विविध धारणाओं का प्रभाव :—धर्मकाय सम्बन्धी धारणाओं के प्रकाश में यदि मैं सत्ता के निर्गुण वाद का अध्ययन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्मकाय की सम्पूर्ण धारणाओं और सिद्धान्तों ने उसे अपनी पूर्णता में प्रभावित किया था ।

कारिका और सिद्धि में वर्णित धर्मकाय के स्वरूप के प्रकाश में सत्ता के निर्गुणवाद का अध्ययन :—ऊपर मैं कारिका और सिद्धि नामक ग्रन्थों के प्रसार धर्मकाय की विशेषताओं का वर्णन कर चुकी हूँ । संक्षेप में वे इस प्रकार हैं :—

१—यही पृ० १२६, १२७

२—यही

३—आस्वेत्तस आफ महायान बुद्धिज्म पृ० १००

बुद्ध धर्म का विचार पदा-उत्तरार्ध

- १—धर्मकाय अपरिमेय, असीम और अनन्त है ।
- २—यह सर्वव्यापी, सर्वगत और सर्वज्ञ रूप है ।
- ३—यह लौकिक महापुरुषों के लक्षणों से रहित है ।
- ४—यह न तो चित्तरूप है और न रूपमय है फिर भी उभयात्मक है ।
- ५—यह निर्माणकाय और संभोगकाय की आधार भूमि है ।
- ६—यह एक और अद्वैत रूपी भी है ।
- ७—उसकी अनुभूति साधक अपने हृदय में हो कर सकता है ।
- ८—यह अनिवेद्य और अनिवंचनीय है ।

संतों की निर्गुण ब्रह्म की धारणा पर धर्मकाय की उपर्युक्त सभी विशेषताओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है । धर्मकाय के प्रसंग में पहली विशेषता उसकी अपरिमेयता और असीमता निर्दिष्ट की गई है । संतों ने इस विशेषता की अभिव्यक्ति अधिकतर— 'अविहङ्ग को भग' के प्रसंग में की है । कबीर उस निर्गुण परमात्मा का वर्णन करते हुए लिखते हैं—यह परमात्मा आदि मध्य और अन्त सब में अविहङ्ग है अर्थात् असीम अनन्त और अपरिमेय है । भक्त को ऐसे स्वामी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए ।^१

धर्मकाय की दूसरी विशेषता उसका सर्वगत और सर्वव्यापी होना व्यंजित किया गया है । इस विशेषता का प्रभाव भी संतों की निर्गुण ब्रह्म की धारणा पर दिखाई पड़ता है । संत कबीर लिखते हैं साधु एक ही है, परमात्मा सब रूपों में परिव्याप्त हैं, सोच विचार कर देखलो और कोई दूसरा तत्व नहीं है^२ । इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर कबीर ने लिखा है 'जो उस परमात्मा को सब घट व्यापक जानता है उसे कोई दुविधा नहीं रहती है'^३ । इसी प्रकार अन्य स्थलों पर भी निर्गुण ब्रह्म का सर्वव्यापकता पर बल दिया है । स्थानाभाव के कारण केवल प्रतिनिधि संत कबीर का ही मत उद्धृत कर रही हूँ ।

१—आदि मधि अरु अन्त लौ, अविहङ्ग सरा भगंग ।

कबीर उस करता की, सेवक तजै न संग ॥

—क० पं० पृ० ८३

२—साधो एक रूप सबमाहीं

अपने मनहि विचार कं देखो अह दूसरे नाही ॥

—क० शब्दावली पृ० ६७

३—सब घट एक ब्रह्म को जानं दुविधा दूर भगावै ।

—क० शब्दावली पृ० १०७

उपर्युक्त ग्रन्थों में धर्मकाय की तीसरी विशेषता लौकिक महापुरुषों के लक्षणों से रहितत्व व्यंजित की गई है। संतों पर्युत्तरीसरी विशेषता की भी छाया दिखाई पड़ती है। सन्त कबीर ने एक स्थल पर उस निर्गुण ब्रह्म को बिना देह का पुरुष कहा है। बिना देह के पुरुषवाली बात धर्मकाय की ओर ही संकेत कर रही है। महापुरुष के जो लक्षण बताए जाते हैं वे देहधारी पुरुष में ही हो सकते हैं। जिस पुरुष के देह ही नहीं है उस पुरुष में महापुरुष के लक्षण कहाँ से आयेंगे।

धर्मकाय न तो चिद्रूप है, न रूपमय है, फिर भी उभयात्मक है, इस विशेषता की भी हल्की छाया संतों की निर्गुण ब्रह्म धारणा पर कहीं कहीं दिखाई पड़ जाती है। कबीर का निम्नलिखित ब्रह्म वर्णन इसी से प्रभावित प्रतीत होता है। इनके अतिरिक्त इस पद पर धर्मकाय की अन्य विशेषताएँ भी प्रतिविम्बित प्रतीत हो रही हैं^१।

अलख निरंजन लखै न कोई, निर्मम निराकार है सोई।
सुनि असमूल रूप नहीं रेखा, द्विष्टि अद्विष्टि नहीं पेखा।
करन अवरन कहाँ नहीं जाई, सकत यतीत घट रहयो समाई॥
आदि भाति ताहि नही मधे कंथयो न जाई आहि अकथे।
अपरंपार उपजं नहो विनसं, जुगति न जानियै कथिये कैसे।

सिद्धि और कारिका नामक ग्रन्थों में धर्मकाय की एक विशेषता यह भी बताई गई है कि वह निर्वाणकाय और संभोगकाय इन दोनों का आधार भूमि है। दूसरी शब्दों में कहा जा सकता है कि धर्मकाय दोनों कायों की अपेक्षा सूक्ष्मतरंग अवस्था है।

संतों की निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी धारणा धर्मकाय की इस विशेषता से भी प्रभावित थी। यह बात संत कबीर की निम्नलिखित पंक्तियों से प्रकट है—“राम का नाम लेकर दाशरथी रामचन्द्र ने दृष्टिलाभ की थी, राम का ही नाम लेकर वशिष्ठ मुनि मंत्रदाता मुर बने थे। कहाँ तक कहा जाय राम की महिमा अपार है। राम का नाम लेकर वृष्ण ने भीता लिखी थी जो लोगों के लिए भवसागर में सेतु रूप है। वह राम निर्गुण, निराकार, और परम

१—विन पावन का पय है, विन, वस्ती का देश।

बिना देह का पुरुष है कहै कबीर सदेन॥

—क० सासी सप्तह भाग १, २ पृ० ११५

ज्योतिरूप है। वेद उसको 'रूपविन' कहकर उसकी स्तुति करते हैं। विष्णु जी उनका स्मरण करते हैं, और शिव उन्हीं का ध्यान लगाकर योग साधना करते हैं। वेदान्त में इन्हीं राम का प्रतिपादन किया गया है। कबीर कहते हैं कि साधक को उस व्यक्ति की खोज करनी चाहिये जो इस प्रकार के राम का नाम पृथ्वी पर लाया है। इन पक्तियों में संत कबीर ने जिस वेदान्त के प्रतिपाद्य निर्गुण राम का वर्णन किया है वह उनका धर्मकाय ही है। दाशरथी राम उसका निर्माणकाय रूप है। विष्णु और शिव आदि उनके संभोगकाय के रूप हैं। यहा पर निर्गुण राम या राम के धर्मकाय को दाशरथी राम अर्थात् निर्माणकाय और विष्णु शिवादि संभोगकाय की अपेक्षा सूक्ष्मतर व्यंजित किए गए है। सच तो यह है कि निर्गुण राम को ही दाशरथी राम तथा विष्णु आदि का अवलम्ब रूप व्यंजित किया गया है।

कारिका और सिद्धि नामक ग्रन्थों के अनुसार धर्मकाय की छोटी विशेषता उसकी एकता और भद्वैतता है। धर्मकाय को यह विशेषता भी सन्तों के निर्गुण राम में पाई जाती है। उन्होने अपने राम को सर्वत्र एक और भद्वैत रूप व्यंजित किया है। एकता और भद्वैतता के लिए हम कबीर की निम्नलिखित पक्तियां ले सकते है— कबीर कहते हैं— सोहं हंसा सब में समान है। जो भेद दिखाई पड़ता है वह काया के कारण है जिस प्रकार एक मिट्टी से सैकड़ों प्रकार के बर्तन बनते है; उसी प्रकार एक धर्मकाय के सैकड़ों निर्माणकाय होते है।

कुछ ग्रन्थों में धर्मकाय की सातवीं विशेषता एक और बताई गई है।

१—राम का नाम लै रामचन्द्र दृष्टि सह, गुरु वशिष्ठ मये मंत्र जानी ॥

२—कहाँ ली अगाध लीला रची, राम का नाम काहू न जानी ॥

३—राम का नाम लै कृष्ण गीता कथी, बाधियां सेत सब मर्म जानी ॥

हे कैसी निरगुन निराकार परम ज्योति तासु को नाम निरंकार मानो ॥

रूप विन रंख विन निगम अस्तुति करै, सत्त की राह अकथ कहानी ।

विष्णु सुमिरन करै सिध सोग जा को घरं, भनै सब ब्रह्म वेदान्त गाया ॥

सनकादि ब्रह्मादि कोइ पार पावै नहीं, तासु का नाम कह राम राया ।

कहं कबीर यह सकस सहकीक कए, राम नाम जो प्रयी लाया ॥

—क० सा० ज्ञान गुदड़ी । पृ० १०

२—सोहं हंसा एक समान, काया के गण आनहि आन ।

माटो एक सकस संसारा, बहु विधि भाड़े पड़ा कुमारा ॥

—क० प्र० पृ० १०५

यह यह कि साधक अपने हृदय में ही उसकी अनुभूति कर सकता है। धर्मकाय की इस विशेषता से भी संत लोग बहुत प्रभावित हुए थे। संत कबीर ने लिखा है जिस परमात्मा का प्रकाश सर्वत्र दिखलाई पड़ता है उसकी खोज घट में ही की जा सकती है^१। इसी प्रकार एक और भी स्थल पर कबीर ने उपदेश दिया है—अब साधक तू आत्मान का आसरा छोड़ दे। उलट कर अपने धर्म में ही उस परमात्मा को देख। बाह्य मानसिक कल्पनाओं का परित्याग कर अपने आप में ही उस परमात्मा की खोज कर।^२ इस प्रकार के संकड़ी उदाहरण संतों में मिलते हैं जिनमें अपने घट में ही निर्गुण परमात्मा की खोजने का उपदेश दिया गया है।

धर्मकाय की बाढों विशेषता उसकी अनिवर्चनीय और अनिवेद्यता है। संतों ने अपने निर्गुण ब्रह्म को भी सब प्रकार से अनिवर्चनीय और अनिवेद्य व्यंजित किया है। संत कबीर का एक वाक्य है—“वह आध्यात्म तत्व इतना गंभीर है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। अगर उसको बाहर कहते हैं तो सतगुरु को लज्जा आती है और भीतर कहते हैं तो भी ठीक नहीं है। वह तो बाहर भीतर सर्वत्र गुरु के प्रनाप से अनुभव किया जा सकता है। वह इतना अनिवेद्य है कि न तो दृष्टि से देखा जा सकता है न सुन्नी से पकड़ा जा सकता है और न पुस्तक में लिखा जा सकता है।” उसका रहस्य तो बड़ी जानवा है जिस ने उसका अनुभव कर लिया है। यदि कोई अनुभवो उसका वर्णन करने का प्रयास करे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। जिस प्रकार जल में मछली के मार्ग का पता लगाना कठिन है उसी प्रकार उन परम तत्व का अनुभव करना कठिन है। वह फूल की सुगन्ध से भी सूक्ष्मतर है। जिस प्रकार आकाश में उड़ जाने वाले पक्षी का पता नहीं चलता उसी प्रकार उस

१—सकल विस्तार परकास जाते भया

साईं घट माहि निज तन्त्र घानी ।

क० सा० ज्ञानगुदड़ी पृ० १४

२—आममान का आसरा छोड़ प्यारे,

उलटि देखो घट अपना जो ।

तुम मे भाष तहकोक करो,

और छोड़ दो मन को कल्पना जो ।

क० सा० ज्ञानगुदड़ी पृ० ५८

परमात्मा का पता नही लग पाता । सतगुरु की कृपा से कोई धिरला ही उस सतपद का अनुभव कर पाता है ।^१ इस प्रकार के और भी सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जिनमें संतों ने अपने निर्गुण राम की अनिवंचनीयता और अनिवेद्यता व्यंजित की है ।

धर्मकाय की अन्य दो गई विशेषताओं का संतों की निर्गुण ब्रह्म धारणा पर प्रभाव :— अष्ट साहस्रिका और 'प्रज्ञापारमिता' नामक ग्रन्थों में जैसा कि मैं ऊपर दिखा आई हूँ धर्मकाय की तीन विशेषताओं पर बल दिया गया है ।—

- १—वह अव्ययतत्त्व है ।
- २—वह शाश्वत सत्त्व है ।
- ३—वह निर्विकल्प तत्त्व है ।

नागाजुन और चन्द्रकीर्ति नामक आचार्यों ने धर्मकाय की दो विशेषताओं पर बल दिया है— १ दृढताद्वैत विलक्षणता २—अनिर्वंचनीयता ।

लंकावतार सूत्र में धर्मकाय की जिन दो विशेषताओं को महत्त्व दिया गया है वे क्रमशः इस प्रकार हैं—

- १—निरालंबता ।
- २—इन्द्रियास्तीतता ।
- ३—त्रिशिका नामक ग्रन्थ में धर्मकाय को आश्रय रूप भी व्यंजित किया गया है ।

१—ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं कहि विधि कपी गभीरा लो ॥

बाहर भीतर कहीं तो सतगुरु लाजै, भीतर कहों तो झूठा लो ।

बाहर भीतर सकल निरंतर, गुरु परतारं बीठा लो ॥

दृष्टि न मुष्टि न अगम अगोचर, पुस्तक सिखान आई लो ।

जिन पहिचाना तिन भल जाना, फहै न को पतिपाई लो ॥

भीन धलै जल मारग जो बं, परम तत्त धौं कंसा लो ॥

पटुप दास हूं ते कछु शोना, परम तत्त धौं ऐसा लो ।

आकासे उडि गयी विहंगम, पाछे सोझ न वरसी लो ॥

कहे कबीर सतगुरु दायाते, विरला सतपद परसी लो ॥

—फ० सा० शब्दावली पृ० ८६ नाग १

२—आस्पेण्डस आफ महायान बुद्धिज्म—एन दटा पृ० १२६ १२७

३— " " " " " "

संतों की निर्गुण ब्रह्म धारणा धर्मकाय की उपर्युक्त विशेषताओं से भी प्रभावित दिखलाई पड़ती है। संतों ने अपने निर्गुण ब्रह्म को धर्मकाय के सद्गुण अव्यय और शाश्वत तत्त्व सिद्ध करने के लिए उसे प्रायः सृष्टि के पूर्व से वर्तमान सिद्ध किया है। उदाहरण के लिए हम संत कबीर का निम्नलिखित कथन ले सकते हैं—“वह निर्गुण परमात्मा उस समय भी वर्तमान था जब पवन और पानी का भी अस्तित्व नहीं था। उस समय सृष्टि भी उत्पन्न नहीं हो पाई थी। उस समय मनुष्य और उसके निवास स्थान की भी रचना नहीं हुई थी। उस समय पृथ्वी और वायु भी नहीं रहे गए थे। तब गर्भादि की भी बात नहीं उठ पाई थी। उस समय कली और फूल का भी भेद स्पष्ट नहीं हो पाया था। उस समय तक शब्द और स्वाद का भी बोध नहीं हो पाया था। उस समय तक विद्या और वादों की चर्चा नहीं उठ पाई थी। गुरु और चेलों का सम्बन्ध भी नहीं वर्तमान था। ऐसे समय में भी वह अनिर्वचनीय निर्गुण तत्त्व वर्तमान था। उस अविगति की गति का कैसे वर्णन किया जाय। उसका न कोई गांव था, न कोई नाम था, उस समय उसका कोई गुरु भी नहीं था जो उसको बोध कराने का प्रयास करता।”

जहां तक निर्विकल्पकता निरासंबंधता की बात है संतों ने अपने निर्गुण ब्रह्म को धर्मकाय के सद्गुण निर्विकल्पक और निराधार भी कहा है। कबीर की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए—

अरचित अविगत है निरधारा । जाण्या जाइ न पार न पारा ॥
लोक वेद र्यं मछे नियारा । छाड़ि रह्यौ सबही संसारा ॥
जसकर गाँउ न ठाँउ न खेरा । कैसे गुन बरन मैं तेरा ।

१—जब नहीं होते पवन नहीं पानी । जब नहीं होती सृष्टि उपानी ॥
जब नहीं होते प्यण्ड न बासा । तब नहीं होते घरनि आकासा ॥
जब नहीं होते गरम न मूला । तब नहीं होते कली न फूला ॥
जब नहीं होते सबद न स्वाद । तब नहीं होते विद्या न बाद ॥
जब नहीं होते गुरु न चेला । गम अगम पंथ मकेला ॥

—क० प्र० पृ० २३८

अविगति की गति का कहूँ उस का गाँव न नाव
गुरु बिहून का पेलिये काका परिए नाव ॥

क० प्र० पृ० २३९

२—क० प्र० पृ० २४२

नही तहां रूप रेख गुन बांनां । ऐसा साहिव है अकुलाना ॥

नही सों ज्वान न विरव नही वारा । अपे आप आपन पीतेणा ॥

इस अवतरण के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि संतों की निर्गुण ब्रह्म धारणा पर बौद्धों के धर्मकाय की सर्वातीतता, निरासंबंधता आदि विशेष-ताओं की भी छाया पड़ी है । इस प्रकार धर्मकाय सम्बन्धी धारणा ने संतों के निर्गुण ब्रह्मवाद को बहुत अधिक प्रभावित किया था । मैं तो यह कह सकती हूँ कि संतों का निर्गुण ब्रह्म बौद्धों के धर्मकाय का ही उपनिषदिक रूपांतर है ।

सन्तों पर निर्माण काय का प्रभाव :—सन्तों पर हमें बौद्धों की निर्माणकाय की धारणा का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है । जिस प्रकार बौद्ध लोग कहते हैं कि बुद्ध लोक कल्याणार्थ निर्माणकाय धारण करते हैं उसी प्रकार कबीर आदि सन्तों ने भी अनेक बार ऐसा उक्ति किया है कि उन्होंने मानव शरीर केवल लोक कल्याणार्थ ही धारण किया है । एक स्थल पर कबीर ने प्रोषणा की है—‘कबीर संसार में यह सन्देश लाए हैं कि शब्द साधना करके मनुष्य उस सरा लोक को पहुँच सकते हैं’ । इसी भाव की पुनरावृत्ति एक दूसरे स्थल पर भी की है । इसी प्रकार अन्य स्थल पर उन्होंने लिखा है—‘भगवान ने यही विचार किया कि कबीर शरीर धारण करके लोगों को सात्वियों के सहारे उपदेश दे ताकि लोगों का उद्धार हो जावे ।’ उपर्युक्त उद्धरणों पर एक ओर तो बौद्धों की निर्माण काय सम्बन्धी धारणा का प्रभाव है और दूसरी ओर इस्लाम के पैगम्बर वाद की छाया है ।

सन्तो पर सम्मोगकाय का प्रभाव :—सम्मोगकाय बुद्ध का वह रूप है जो तुषित लोक में प्रतिष्ठित रहता है । सन्तों ने तुषित लोक सदृश सत्ता लोक की कल्पना की है और सम्मोगकाय के रूप में ‘हुंस’ की कल्पना की है । कबीर लिखते हैं :—

१—दास कबीर से आए संवेसबा ।

सार शब्द यहि चलो बहि बेसबा ॥

—क० शब्दावली भाग १ पृ० ७१

२—जुगनु जुगन हम आइ चिताए सार शब्द उपदेसा ।

—क० श० भाग ३ पृ० ५

३—साई यहि विचारिया सासो कहै कबीर ।

भबसागर के भय में कोई पकड़े तोर ।

—क० श० पृ०

कहै बबीर पुकारि सुनो मन भावना ।

हंसा चतु सतलोक बहुरि नहि आवना^१ ॥

सम्भोग काय की कल्पना का प्रभाव देववाद के रूप में भी दिखाई पड़ता है। बहुत से स्थलों पर उन्होंने निर्गुण राम को विष्णु शिव आदि का अधिष्ठाता व्यंजित किया है।^१ विष्णु शिव आदि के इस प्रकार वर्णनों पर बौद्धों के सम्भोगकाय का ही प्रभाव है इस प्रकार यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि संत लोग बौद्धों की त्रिकायवाद धारणा से बहुत प्रभावित थे।

सूफी काव्य धारा पर त्रिकायवाद का प्रभाव

यों तो सूफी काव्यधारा के कवि सूफी साधना से अधिक प्रभावित हुए थे, बौद्ध विचार धारा से कम किन्तु तान्त्रिक बौद्धों की प्रेरणा और सम्पर्क से उनमें भी बहुत से बौद्ध तत्व समाविष्ट हो गए हैं। खोज करने पर सूफी कवियों पर हमें त्रिकायवाद की भी घूमिल छाया दिखाई पड़ती है।

वैसे तो जायसी के निर्गुण ब्रह्म के वर्णन बहुत कुछ एकेश्वरवाद से प्रभावित हैं किन्तु कहीं कहीं उन पर प्रतिच्छाया धर्मकाय की भी दिखाई पड़ जाती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ ले सकती हूँ— उस निर्गुण परमात्मा का कोई रूप नहीं है किन्तु उससे विनक्षण तत्व भी कोई नहीं है। उसका कोई एक स्थान नहीं है और कोई ऐसा स्थान भी नहीं है जहाँ वह व्याप्त न हो। उसके रेख रूप आदि कुछ नहीं है फिर भी उसका नाम बड़ा पावन है। वह न तो मिला हुआ है और न भिन्न ही है। अन्तर्दृष्टि रखने वालों के लिए वह समीप है किन्तु अज्ञानी उसको समझ नहीं पाते^२। एक दूसरे स्थल पर उन्होंने उसकी शाश्वतता का संकेत भी उसी ढंग पर किया है जिस ढंग पर बौद्ध ग्रन्थों में धर्मकाय की शाश्वतता का वर्णन मिलता है। जायसी लिखते हैं— 'वह सृष्टि के पूर्व भी वर्तमान था

१—बबीर साहब की जाम्दावसी भाग १ पृ० ७६

२—देखिए बबीर साहब की ज्ञान गुदड़ी पृ० १०

३—है नाही कोई ताकर रूपा । ना ओहिमन कोई माहि अनूपा ॥

न ओहि ठाउ न ओहि विनठाउ रेखा विन निमंत नाऊ ॥

न वह मिला न बेहरा, ऐस रहा भरपुरि ।

दोठि घन्त वह नोपरे, अग्य मूरतहि दूरि ॥

और अब भी वर्तमान है प्रलय के बाद भी वही रह 'जाता है'। धर्मकाय से प्रभावित इन वर्णनों के अतिरिक्त सूफी काव्य धारा के कवियों पर त्रिकायवाद का और कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता।

राम काव्य धारा के कवियों पर त्रिकायवाद का प्रभाव

राम काव्य धारा के कवियों पर विशेषकर तुलसी पर बौद्धों के त्रिकायवाद के सिद्धान्त का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए हमें तुलसी के रूप की मीमांसा करनी पड़ेगी। तुलसी के राम की बड़ी सुन्दर मीमांसा डा० बलदेव प्रसाद मिश्र ने अपने 'तुलसी दर्शन' में की है, किन्तु उन्होंने कही पर भी यह नहीं बताया है कि तुलसी की राम सम्बन्धी धारणा बौद्धों के त्रिकायवाद के सिद्धान्त से प्रभावित है। इसका कारण सम्भवतः यह था कि वे राम के बौद्ध स्वरूप का ही उद्घाटन करना चाहते थे। उन पर बौद्ध प्रभाव प्रदर्शित करना उन्हें अभीष्ट नहीं था।

जिस प्रकार बौद्ध दर्शन में धर्मकाय, सम्भोगकाय और निर्माणकाय इन तीन स्वरूपों में भगवान् बुद्ध की कल्पना की गई है उसी प्रकार तुलसी ने अपने राम का वर्णन निर्गुण ब्रह्म के रूप में, सगुण शरीरी परमात्मा के रूप में, तथा मर्यादापुरुषोत्तम के रूप में किया है। बुद्ध के समूह ही राम के इन तीनों रूपों की कल्पना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि तुलसी बौद्धों के त्रिकायवाद के सिद्धान्त से बहुत अधिक प्रभावित थे। इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं राम के तीनों रूपों की तुलना बुद्ध के तीनों कार्यों में करूँगी।

तुलसी के निर्गुण ब्रह्म और धर्मकाय—सन्तों ने निर्गुण राम पर धर्मकाय का प्रभाव प्रदर्शित करते समय में धर्मकाय की भिन्न भिन्न ग्रन्थों में वर्णित विशेषताओं का वर्णन कर चुकी हूँ। अतएव यहां पर मैं पुनः उनको दोहराना नहीं चाहती। अब मैं केवल तुलसी के निर्गुण राम पर उन विशेषताओं का प्रभाव प्रदर्शित करूँगी जो बौद्धों के धर्मकाय के प्रसंग में निर्दिष्ट की गई हैं।

बौद्ध धाचार्यों ने धर्मकाय की निम्नलिखित विशेषताओं का निर्देश किया है—

१—हुत पहिले अरु अब है सोइ । पुनिकी रही नहि कोइ ॥

—जा० प्र० पृ० ३

- १—धर्मकाय अपरिमेय अनंत और असीम है ।
- २—यह सर्वव्यापी सर्वगत, और सर्वज्ञ है ।
- ३—यह सौन्दर्य महापुरुषों के लक्षणों से रहित है ।
- ४—यह निर्माणकाय और सम्भोगाकाय की आधार भूमि है ।
- ५—यह एक और अद्वैतस्वरूप है ।
- ६—उसकी अनुभूति साधक अपने हृदय में ही कर सकता है ।
- ७—यह अनिवेद्य और अनिर्वचनीय है ।
- ८—यह अभय और शाश्वत तत्त्व है ।
- ९—यह निरात्म्य है ।
- १०—यह निर्विकल्पक तत्त्व है ।
- ११—यह इन्द्रियातीत है ।

तुलसी ने जिस निर्गुण ब्रह्म का वर्णन किया है उसमें लगभग सभी विशेषताएं प्रतिबिम्बित दिखाई पड़ती हैं । धर्मकाय के सदृश तुलसी ने अपने निर्गुण ब्रह्म को अनंत और असीम आदि व्यक्तित्व किया है ।

“व्यापक व्याप्य अखण्ड अनन्ता, अखिल अमोघ शक्ति अगमन्ता ।”

दूसरी विशेषता का प्रभाव निम्नलिखित पंक्तियों पर दिखाई पड़ता है—

एक अनीह अरूप अनामा, अज सविदानन्द परधामा ।

व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि घर देह चरित कृतनाना ॥

जहाँ तक तीसरी विशेषता की बात है वह निर्गुण ब्रह्म के सम्बन्ध में स्वतः सिद्ध है । जो निराकार और अशरीरी है उसमें महापुरुष के शरीर के लक्षण कहाँ से हो सकते हैं । इस अशरीरी का वर्णन तुलसी ने निम्नलिखित पंक्तियों में किया है—

निर्मम निराकार निर्मोही नित्य निरञ्जन सुख सन्दोहा ।

प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी ॥

इस विशेषता का वर्णन तुलसी ने एक ओर तो राम को विष्णु से अधिक महत्व देकर सम्भोगाकाय का धर्मकाय पर आधित्व होना

१—तुलसी वर्णन पृ० ११४ से उद्धृत ।

२—रामचरित मानस—गीता प्रेत मोटा ढाढ़्य पृ० २१

३—तुलसी वर्णन से उद्धृत पृ० ११४ ।

व्यंजित किया है और दूसरी ओर दाशरथि राम को निर्गुण राम का भवतार बताकर निर्माणकाय पर आश्रित होना संकेत किया है। सम्भोग-काय के प्रतीक ब्रह्मा विष्णु फणीन्द्र आदि किस प्रकार धर्मकाय के प्रतीक निर्गुण राम के आश्रित हैं यह बात तुलसी के निम्नलिखित कथन से प्रकट है—“मैं उन रघुनाथ जी की वन्दना करता हूँ जो शान्त, सनातन, अप्रेमय, निष्पाप, मोक्षरूप परम शान्ति देने वाले तथा शम्भु, ब्रह्मा, विष्णु और शेष जी से निरन्तर सेवित हैं।” इस उद्धरण में वर्णित निर्गुण राम पर धर्मकाय की ओर भी विशेषताओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार धर्मकाय के निर्गुण राम को निर्माणकाय के प्रतीक दाशरथि राम को निर्गुण राम का ही भवतार बताया गया है। मानस की निम्नलिखित पंक्तियों से यह बात प्रकट है।

सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा योतीत ।

दम्पति परम प्रेम बश कर शिशु चरित पुनीत ॥

इस प्रकार यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि तुलसी ने जिस निर्गुण राम का वर्णन किया है वह धर्मकाय का प्रतीक है। उनके दाशरथि राम जो निर्माण काय के प्रतीक है तथा ब्रह्मा विष्णु आदि जो सम्भोग काय के प्रतीक हैं सब उसके आश्रित हैं।

जहाँ तक एकता और भेदरूपता की बात है उस पर तुलसी ने कई बार प्रकाश डाला है। मानस में वह लिखते हैं “वह परमात्मा अनोह, अरूप, अनाम, सच्चिदानन्द और परधाम रूप है।”

जहाँ तक घट के अन्दर निर्गुण परमात्मा की छुँडने की बात है उससे तुलसी अधिक सहमत नहीं थे। वह अन्तर्यामी से बाहिर्यामी की खोज करना अधिक समीचीन समझते थे। उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ लोक प्रसिद्ध भी हैं—

१—शांतं शादयतम् प्रेमयमनयं निर्वाण शान्तिप्रदं ।

ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्त वेद्यं विभुम् ।

—रामचरित मानस, गीता प्रेस, मोटा टाइप पृ० ७९३

२—रामचरित मानस गीता प्रेस मोटा, टाइप पृ० २०९

३—एक अनोह अरूप अनामा, अज सच्चिदानन्द परधामा ॥

—तुलसी दत्तन से उद्धृत पृ० ११४

अन्तरजामिहूँ ते बड़ बाहिरजामी रामजू नाम लिए ते ।

पैज परे प्रह्लादहु के प्रकटे प्रभु पाहन ते न हिए ते ॥

अतएव धर्मकाय की मानव हृदय में वर्तमान रहने वाली विशेषता को तुलसी ने अधिक महत्व नहीं दिया ।

तुलसी के निर्गुण राम बौद्धों के धर्मकाय के सदृश अनिर्वच्य और अनिर्वचनीय भी हैं । यह बात मानस की निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट प्रमाणित होती है—हे राम तुम्हारा स्वरूप बुद्धि के परे है, मानव वाणी के परे है । सब प्रकार से अविगत है, अनिर्वचनीय है यहाँ तक कि वेद भी नेति नेति कहते हैं ।

तुलसी के निर्गुण राम में बौद्धों के धर्मकाय की शाश्वतता वाली विशेषता भी प्रतिबिम्बित मिलती है । जिस प्रकार बौद्धों ने धर्मकाय को अमर, शाश्वत और नित्य रूप कहा है उसी प्रकार तुलसी ने भी अपने निर्गुण राम को नित्य और अनादि कहा है :—

‘नित्य निरञ्जन सुख सनदोहा’ ।

राम ब्रह्म परमारण रूपा तथा अविगत असख अनादि अनूपा ।—
सकल विकार रहित गत भेदा । कहि नित नेति निरूपहि वेदा ॥

उपरोक्त उद्धरण पर हमें धर्मकाय की निर्विकल्पकता वाली विशेषता भी प्रतिबिम्बित दिखाई पड़ती है । इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि बौद्धों के धर्मकाय की अधिकांश विशेषताएँ तुलसी के निर्गुण राम में प्रतिबिम्बित मिलती हैं ।

बौद्धों की संभोगकाय वाली धारणा और राम काव्य पर उसका प्रभाव

संभोगकाय के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न बौद्ध ग्रन्थों की धारणा भी भिन्न भिन्न है । अभिसमयालंकार कारिका के अनुसार यह भगवान् बुद्ध का निर्माणकाय की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मतर रूप है । बुद्ध इस काय को कठिन आध्यात्मिक सिद्धान्तों को समझाने के लिए धारण करते थे । सिद्धि नामक ग्रन्थ में संभोगकाय का कुछ अधिक स्पष्टीकरण किया गया है । इसमें संभोग

१—राम सरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धिपर ।

अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ।

—तुलसी दर्शन पृ० ६४ से उद्धृत ।

२—तुलसी दर्शन पृ० १३४ से उद्धृत ।

३—वही ।

काय के दो भेद बताए गए हैं एक सम्भोगकाय और दूसरे पर-संभोगकाय । यह दोनों भगवान् बुद्ध के सगुण रूप हैं । यह दोनों ही तेजोमय हैं । अंतर केवल इतना है कि एक के दर्शन केवल बोधिसत्व ही कर सकते हैं जबकि दूसरे के दर्शन किसी भी काल, देश और स्थान के बुद्ध लोग कर लेते हैं । सम्भोगकाय के वर्ण रूप और आकार सब कुछ होता है । तयागत इस रूप को तुषित लोक में धारण करते हैं ।

सम्भोग काय के उपर्युक्त विवरण से प्रकट होता है कि वह भगवान् का तेजोमय सगुण स्वरूप है । इसकी धारणा वेदान्त के ईश्वर से बहुत मिलती जुलती है ।

तुलसी ने राम के निर्गुण रूप के अतिरिक्त उनके महाविष्णुत्व रूप का भी उद्घाटन किया है । राम का यह विष्णुत्व रूप बौद्धों की संभोगकाय यासी धारणा से बहुत मिलता जुलता है । जिस प्रकार भगवान् बुद्ध का सम्भोगकाय तुषित लोक में अवतारित होता है उसी प्रकार तुलसी के राम के विष्णुत्व रूप की स्थिति वैकुण्ठ और क्षीर सागर में बताई गई है । उनकी बंदना 'सिन्धुमुना प्रियकंठा' कहकर की गई है । जिस प्रकार संभोग काय में बौद्धों ने महा पुरुष के लक्षणों का होना व्यंजित किया है उसी प्रकार तुलसी ने अपने विष्णु रूप में भृगु के धारण चिन्हों की बात कही है ।

निर्माण काय और तुलसी के दाशरथि राम .—बौद्ध ग्रन्थों में लिखा है कि भगवान् बुद्ध लोक कल्याणार्थ ही निर्माणकाय धारण करते हैं । क्योंकि धर्मकाय और सम्भोगकाय से वह सामान्य मानव समाज का कल्याण नहीं कर सकते । निर्माणकाय माता पिता से उद्भूत शरीर को कहते हैं । बौद्धों की इस धारणा से भी महात्मा तुलसी दास बहुत अधिक प्रभावित प्रतीत होते हैं । तुलसी ने अपने रामावतार का कारण लोक कल्याण ही व्यंजित किया है—गीता के 'यदा यदा ही धर्मस्य, वाला सिद्धान्त लोक कल्याण निर्माण काय धारणा करने वाले सिद्धान्त का ही प्रतिरूप है । तुलसी ने भी राम के अवतार का कारण लोक कल्याण ही व्यंजित किया है । गीता के सद्गुरु ने भी लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और संसार में अनेक प्रकार के पापी उत्पन्न हो जाते हैं, तब तब मैं मनुष्य का शरीर धारण करके अपने

भवतों का उद्धार करता हूँ ।^१ इसी प्रकार की कथा राम जन्म की है । उसमें तुलसी ने लिखा है कि जब संसार 'में राक्षसों के उत्पन्न होने से अनेक पापों का विस्तार होने लगा और पापी बढ़ने लगे तो पृथ्वी धवड़ा कर सोचने लगी कि मुझे पर्वतों, नदियों, और समुद्र का उसना बोझ मालूम नहीं पड़ता जितना पर ब्रोही का । वह रावण के भय से कुछ कह भी नहीं पाती थी, तब विचारी गौ का रूप धारण करके वहाँ गई जहाँ देवता और मुनि थे । उसने अपना दुःख कह सुनाया किन्तु वे विचारे उसकी सहायता करने में अयमर्त्य थे । अतएव ब्रह्मा जी के पास गये । ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को धर्मकाय के प्रतीक निर्गुण रूप और सम्भोगकाय के प्रतीक महाविष्णुत्व रूप की स्तुति करने का उपदेश दिया ।

पहले उन्होंने सम्भोगकाय के प्रतीक रूप महाविष्णुत्व की स्तुति की है और बाद में धर्मकाय के प्रतीक निर्गुण ब्रह्मा की स्तुति की है । दोनों स्तुतियाँ क्रमशः इस प्रकार हैं—“हे देवताओं के स्वामी, सेवकों की सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवन्, आपकी जय हो । हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या के प्रिय स्वामी आपकी जय हो । हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले आप की लीला अद्भुत है उसका भेद कोई नहीं जानता । ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं वही हम पर कृता करें ।” इन पंक्तियों की यदि बीठ छन्दों में वर्णित सम्भोगकाय से तुलना की जाय तो ऐसा प्रतीत होगा कि तुलसी ने नए ढंग से उसकी पुनर्स्थापना की है । दूसरी स्तुति धर्मकाय के प्रतीक निर्गुण राम से सम्बन्धित है । देवता लोग उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं—“अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्व-व्यापक परम आनन्द रूप अज्ञेय, इन्द्रियो से परे पवित्र चरित्र, माया रहित निर्वाण दाता आपकी जय हो । इस लोक और परलोक से परे, मोह से सर्वदा

१—जब जब होइ धरम की हानी । बाढहि असुर अधम अमिमानी ॥

करहि अनोति जाइ नहि धरनी । सोदहि बिप्र घेनु सूर घरनी ॥

तब तब प्रभु घरि चिबध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥

—राम चरित मानस सटीक-गीता प्रेस, मोटा टाइप पृ० १३४, १३५

२—जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता ॥

गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिधुसुता प्रिय कंता ॥

पालन सुर घरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोइ ॥

जो सहज कृपाला दीन दयाला करउ अनुग्रह सोइ ॥

निर्मुक्त, मुनियों के द्वारा नित्य प्रति उपासित है सच्चिदानन्द प्रभु तुम्हारी जय हो ।^१ कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस छोटी सी चार-पंक्तियों के छन्द में धर्मकाय की सारी विशेषताएँ एक साथ प्रतिष्ठित दिखाई पड़ती हैं । जब श्रुति मुनियों ने सम्भोगकाय के प्रतीक रूप राम के महाविष्णु रूप और धर्मकाय के प्रतीक रूप राम के निर्गुण रूप की स्तुति की तो राम ने प्रसन्न होकर निर्माणकाय धारण करने की घोषणा की । उन्होंने कहा—हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों डरो मत । मैं तुम्हारे भिये मनुष्य का रूप धारण करूँगा और सूर्य वंश में भन्शों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा ।^२ अपने इस वचन का उन्होंने पालन किया । ब्राह्मण, गौ देवता और सन्तों के लिए उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया ।^३ तुलसी दास ने भग्न स्थलों पर भी समर्पण किया है कि निर्गुण राम ने निर्माणकाय के प्रतीक दाशरथि राम का रूप धारण किया था । बालकाण्ड में ही उन्होंने लिखा है 'जो सर्व व्यापक, निर्गुण निरञ्जन विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है वही प्रेम और भक्ति के कारण कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं ।'^४

बौद्ध ग्रन्थों में निर्माणकाय के सम्बन्ध में महापुरुषों के ३२ लक्षणों की चर्चा की गई है । तुलसी इस बात से भी प्रभावित हुए थे । उन्होंने जहाँ पर राम के निर्माणकाय का वर्णन किया है । वही पर महापुरुषों के कुछ चिन्हों की भी चर्चा की है । मानस में उन्होंने लिखा है—'बालक राम के चरणों में वज्र ध्वजा और अंकुश आदि के चिन्ह सुशोभित हैं । पेट में त्रिवली का चिन्ह

१—जय जय अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानन्द ।

अविगत गोतीतं चरितं पुनीतं भाषा रहित मुकुन्दा ।

२—निसिवासर ध्यावहि युन गन गावइ जयति सच्चिदानन्दा ॥

—रामचरित मानस, गीता, प्रेस मोटा टाइप पृ० १९५

३—जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुम्हहि सागि धरिहु नर पैसा ॥

४—असन्ह सहित मनुज अवतारा । सेहउं दिनकर बंस उवारा ॥

—रामचरित मानस गीता प्रेस, मोटा टाइप पृ० १९६

५—विप्र धेनु सुरसंतहितसीन्ह मनुज अवतार ।

—वही पृ० २०२

६—व्यापक ब्रह्म निरञ्जन निरगुन विपत विनोद ।

सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद ॥

—वही पृ० २०७

है, नामि गम्भीर है, भुजाएं विशाल हैं इत्यादि इत्यादि ।”^१ इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि तुलसी की राम सम्बन्धी धारणा पर बौद्धों की त्रिकायवाद की कल्पना का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। बौद्धों के त्रिकायवादी वर्णनों से यदि तुलसी के राम की तुलना की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि पारिभाषिक शब्दों के अतिरिक्त दोनों में कोई बहुत बड़ा मौलिक अन्तर नहीं है।

कृष्ण काव्य धारा और त्रिकायवाद का सिद्धान्त

राम काव्य धारा के सदृश कृष्ण काव्य धारा पर भी त्रिकायवाद का अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूर में हमें इस त्रिकायवाद के सिद्धान्त की सुन्दर झाँकी मिलती है। कृष्ण काव्य धारा के कवि अधिकतर बल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग से प्रभावित हुये थे। पुष्टिमार्ग में कृष्ण के तीन रूप कल्पित किए गए हैं। परात्पर रूप, गौ शोक वासी रूप और व्रज भूमि का अवतारी रूप। कृष्ण के ये तीन रूप क्रमशः बौद्धों के धर्मराय, सम्मोगकाय और निर्माणकाय के प्रतीक रूप हैं।

कृष्ण का परात्पर रूप ;—सूर आदि कृष्ण काव्य धारा के कवियों में हमें भगवान् के निर्गुण रूप के वर्णन भी मिलते हैं। उन निर्गुण रूप के वर्णनों की तुलना यदि बौद्धों की धर्मकाय से की जाए तो स्पष्ट अनुभव होगा कि निर्गुण धारणा को उससे अवश्य ही बल मिला है।

धर्मकाय की प्रमुख विशेषताओं की खोज ऊपर कई बार कर आई है। यहाँ पर उनका पिष्ट पेषण नहीं करूँगी। यहाँ पर उनके प्रभावों का निर्देश करूँगी।

धर्मकाय को बौद्ध ग्रंथों में अनन्त असीम अखण्ड अनादि एकरूप अनिवेद्य अनिवर्चनीय, निरालम्ब शाश्वत और इन्द्रियातीत कहा गया है। सूर ने अपने निर्गुण कृष्ण में यह सब विशेषताएँ प्रतिबिम्बित की हैं। सूर के निर्गुण ग्रन्थ के निम्नलिखित वर्णनों पर धर्मकाय की समस्त विशेषताओं का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। निर्गुण कृष्ण का वर्णन करते हुए सूर

१—रेख कुलित ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर घुनि सुनि भुनिमन मोहे ॥

कटि किंकनी उदर त्रय रेखा । नामि गम्भीर जान जेहि रेखा ॥

—इत्यादि वही पृ० २०८

लिखते हैं—“हे भगवन् तुम अनादि अविगत अनन्त गुण पूर्ण परमानन्द रूप हो, तुम सदा एक रस रहते हो, पूर्ण अखण्ड रूपा हो और अतुलनीय हो” ।

इसी प्रकार का एक वर्णन तृतीय स्कन्ध का है—“भगवान् के डर से सूर्य और चन्द्रमा भी डरते हैं । उनके भय से वायु भी अपने वेग का प्रतिरेक नहीं दिखाना है । अग्नि भी उस परमात्मा से भयभीत रहता है, उसकी भाया उनके आधीन रहती है” । इत्यादि इत्यादि । निर्गुण परमात्मा का वर्णन सूर ने सूरसागर के प्रथम पद में ही किया है—उस अविगत निर्गुण परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार गूँस मिठाई की मधुरता अपने आप स्वयं ही अनुभव करता रहता है उसका वर्णन नहीं कर पाता है उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा केवल अनुभव मात्र भर है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । वह निर्गुण परमात्मा मन और वाणी दोनों से अनिवेद्य है उसका रहस्य वही समझ पाता है जिसने उसका रहस्य समझ लिया है । उसकी कोई रूप रेखा नहीं है अर्थात् वह साकार नहीं है । उसकी कोई जाति प्राप्ति नहीं है । ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की निरात्म्य उपासना करना बहुत कठिन है” ।

उपर्युक्त वर्णनों पर हमें बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित धर्मकाय की समस्त विशेषताओं की स्पष्ट छाना दिखाई पड़ती है ।

कृष्ण काव्य धारा और संभोगकायः—ऊपर मैं कह चुकी हूँ कि बौद्धों के

१—तुम अनादि, अविगत अनन्त गुण पूरण परमानन्द

सदा एक रस, एक अखण्डित आदि अनादि अनूप

सूर सागर प्रथम खण्ड पृ० १४

२—हरि के भय रवि सति डरे वायु वेग अतिशय नहि करे ।

अग्नि रहै जाके भय माही, सो हरि भाया जा बस माही ॥

तृतीय स्कन्ध पृ० ४२

३—अविगत गति कुछ कहन न आवै ।

ज्यों गुणें मोठ फल की रस अन्तर्गत ही भावै ।

परमस्वाद सबही सुनिरन्तर अनित तोय उपजावै ।

मन मानी की अगम अगोचर सो जानो जो पावै ।

रूप रस पुन जाति अगति बिनु निरात्म्य कित पावै ।

सब विधि अगम विचारहिताते सूर सगुन पद गावै ।

सूर सागर पहला पद ।

संमोगकाय के समकक्ष हमें सूर में गोलोकवासी कृष्ण का वर्णन मिलता है। वल्लभाचार्य का सिद्धान्त था कि भगवान् कृष्ण गोप गोपिकाओं सहित गोलोक में निवास करते हैं और वह भक्तों के लिए गोलोक की समस्त विभूतियों के साथ ब्रज में अवतरित होकर अपनी लीला विस्तारते रहते हैं। सूर ने वल्लभाचार्य के इस सिद्धान्त की अभिव्यक्ति करने के लिए ब्रजधाम को नित्य बनाने की चेष्टा की है। यह बात सूर के निम्नलिखित उद्धरण से प्रकट है—“बुद्धावन नित्य धाम है। वहां पर नित्य ही कुंजों और हिडोरों में आनन्द लीलाओं का सुख रहता है। नित्य ही विविध समीर बहती रहती है। वहां नित्य आनन्द ही आनन्द रहता है। वहां उदासी की छाया भी नहीं पाई जाती इत्यादि”^१। यदि हम गोलोक वाली धारणा को स्वीकार करें तो वहां के कृष्ण को सम्मोगकाय का प्रतीक मानना पड़ेगा।

सम्मोगकाय के प्रतीक के रूप में सूर ने कहीं कहीं बैकुण्ठ वासी विष्णु की धारणा को भी प्रभ्रम दिया है। सूर लिखते हैं—“कृष्ण के सदृश मैंने कोई हितैषी नहीं देखा विपत्ति काल में जब भी उनका स्मरण किया जाता है वह उपस्थित हो जाते हैं। जिस समय गज को ग्राह ने पकड़ लिया और उसने ब्राहिमाम् ब्राहिमाम् की प्रार्थना की तो उसी समय भगवान् कृष्ण विष्णु रूप में सुदर्शन चक्र धारण करके बैकुण्ठ को त्यागकर, गदड़ को छोड़कर दौड़ आए”^२।

कृष्ण काव्य धारा और निर्माण कायः—मैं सभी लिस चुकी हूँ कि सूर ने सम्मोगकाय के रूप में गोलोक वासी कृष्ण और बैकुण्ठवासी विष्णु की ही अवतारणा की है। गोलोक वासी कृष्ण अथवा बैकुण्ठवासी विष्णु

१—नित्य रूप बुद्धावन धाम ।

नित्य कुंज सुख नित्यहिडोर ।

नित्यहि त्रिविध समीर झकोर ।

सदाहर्ष जहाँ नाहि उदाम ॥

राम रतन मटनागर की 'सूक्त साहित्य की भूमिका से उद्धृत पृ० २११

२—हरि लो मोत न देख्यो कोई ।

विपत्ति काल सुमिरन, तिहि भीतर आनि तिरोप्यो होई ।

ग्राह नहें गजपति मुकरायो ह्राय चक्र सं धायो ।

तजि बैकुण्ठ, गदड़ तजि, थो तजि, निबट बात के आयी ।

सूर सागर पृ० ९

निर्माण काम के प्रतीक रूप कृष्णावतार धारण करते हैं। उनकी समस्त शक्तियों और ऐश्वर्य भयवा वैकुण्ठ के देवता लोक नर रूप धारण करके उन्हीं के साथ ब्रज भूमि में अवतरित होते हैं। सूरसागर में लिखा है "भगवान् विष्णु ने सब देवताओं को यह आदेश किया कि अब मैं कृष्णावतार धारण करना चाहता हूँ इस लिए अब तुम सब लोग ब्रजभूमि में जाकर अवतरित हो जाओ।" भगवान् ने कृष्णावतार लोक कल्याणार्थ ही लिया था इस दृष्टि से उनका बुद्ध के निर्माणकाम धारण करने से लक्ष्य साम्य है। भगवान् बुद्ध भी लोक कल्याणार्थ ही निर्माणकाम धारण करते थे। वैसे ही कृष्ण ने भी लोक कल्याणार्थ ही अवतार धारण किया था। सूर ने कृष्णावतार के इस लक्ष्य को व्यंजना अनेक प्रकार से अनेकवार की है। उनका एक पद है "भगवान् कृष्ण ने क्या क्या जनहित नहीं किया है। दयाभाव से प्रेरित होकर उन्होंने जो वचन नंद और यशोदा को दिए थे उन वचनों को पूरा करने के लिए उन्होंने गोकुल में जाकर गाय चराई। इसी प्रकार एक दूसरा पद भी है। "भक्तों और मानवों के प्रति जितनी सम्बेदना भगवान् कृष्ण के हृदय में है उतनी किसी के हृदय में नहीं हो सकती। जब जब दीन मानव दुखी हुए हैं भगवान् तब तब आपने कृपा की। जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया था और उससे अपनी रक्षा करने में उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो गई थीं तब वह आपकी धारण में गया। कृष्णासिन्धु भगवान् ने कृपा करके उसे अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। इसी प्रकार ग्वाल गोपियों के कल्याणार्थ आपने सात दिन तक अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। इसी प्रकार आपने जरासंध को मार कर उसके दोन दुखी बन्दी राजाओं को मुक्त कर दिया। इसी प्रकार ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को पुनर्जन्म दान दिया।

—१— यह बानी कहि पूर सूरन को अब कृष्णवतार ।

कह्यो सबनि जन्म तेहुसंग हमरे करहु विहार ।

सूर सौरभ से उद्धृत, सूर सागर पृ० २५०, पद ८३ ।

२—का न क्रियो जन हित अदुराई ।

प्रथम कह्यो ओ वचन दयारत, तिहि बस गोकुल गाइ चराई ।

सूर सागर पृ० ४

भाषने-मपने भक्त के हित के लिए नृसिंह का अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का बध किया था। इत्यादि

इसी प्रकार और भी अनेक पदों में सूर ने भगवान् कृष्ण के लोकहित के कार्यों का गुणगान किया है। इनसे स्पष्ट है कि जिस प्रकार महायानी लोगों की धारणा थी कि भगवान् बुद्ध लोक कल्याण के लिए निर्माणकाय धारण करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भक्तों की धारणा है कि कृष्णावतार बहुत कुछ लोक कल्याण के लिए होता है। गीता में तो स्पष्ट घोषित किया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। कृष्णावतार का भी यही कारण था।

चतुरकाय का सिद्धान्तः—अभिसमयालंकारादिका में तीन कार्यों के स्थान पर चार कार्यों की कल्पना को महत्व दिया है। उनके नाम क्रमशः स्वाभाविक काय, [धर्मकाय, इसी को स्वभोग्य काय कहते हैं] सम्भोग काय [इसी को पर सम्भोग काय कहते हैं] और निर्माण काय। इनमें से तीन कार्यों की चर्चा ऊपर कर चुकी है और निर्गुण काय धारा पर उनका प्रभाव भी दिखाया जा चुका है। यहाँ पर स्वाभाविक काय का निर्गुण कवियों पर प्रभाव प्रदर्शित करूँगी।

स्वभावकाय और सन्तों का सहजवादः—तीनों चार कार्यों के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं वे केवल स्वभावकाय को सद् रूप मानते हैं। अन्य तीन कार्यों को असद् रूप मानते हैं। सन्तों की बानियों से प्रकट होता है कि वे स्वभाव काय से भी प्रभावित थे। यह प्रभाव दो रूपों में दिखाई पड़ता है—

१ चौथे पद के रूप में।

२ सहज तत्त्व के रूप में।

१—और न काहुहि जन की पीर

जय जय दीन दुखो मयो तब तब कृपा करी बलबीर
गजबल हीन बिनोकि बसौ बिधि तब हरि सरन परयो
करना सिन्धु दयान दरस के सब संताप हरयो
गोपी ग्वास गाय गोसुत हित बात दिवसगिरि सहयो
पगथ हयो मुक्त नृप कीन्हें मृतक विप्र सुत बोनहयो
यो नृसिंह बनु परयो असुर हति मक्त बचन प्रतिपारयो

सूर सागर पृ० १०

१—आर्येष्टन भाक महायान बुद्धिगमः एम वन पृ० ११५

चौथे पद के रूप में:—सन्तों में हमें चौथे पद की चर्चा बहुत भिन्नती है। उस चौथे पद के ज्ञान से ही वे परम पद की प्राप्ति मानते थे। कबीर ने लिखा है—
जो मनुष्य चौथे पद को पहचान लेता है वही परम पद को प्राप्त कर लेता है^१।
सहज रूप में:—सन्तों की, सहज की धारणा मुखे स्वभावकाय की धारणा से प्रभावित है। स्वभावकाय के सदृश ही वे उसे परमतत्त्व रूप मानते थे। संत कबीर ने लिखा है—‘सहज की कथा अनिवार्य है। उसकी न तो तोला जा सकता है और न अनुमान लगाया जा सकता है। उसे न तो हल्की कह सकते हैं और न भारी ही। वह अरघ उरघ से परे है। वहाँ रात दिन भी नहीं होते, वहाँ न तो जल है न पवन, न पावक है। वहाँ सद्गुरु भी नहीं है वह प्रगम भ्रमोचर^२ तत्त्व है। गुरु कृपा से ही उसे कोई प्राप्त कर पाता है।

१—चौथे पद को जो चीनहे तिनहि परम पद पाया^१।

क० घं० पृ० २७२

२—सहज की अकथ कथा है नियारो।

सुनिनरीहि चढै न जाय मुकती हसुकी सयै न भारी।

सरघ उरघ बोज तंह नाही रात दिवस तंह नाही ॥

इत्यादि सन्त कबीर पृ० ५१,

बौद्ध धर्म का आचार और नीति पक्ष : ४ :

बौद्ध नैतिकता की सामान्य विशेषताएँ
सामान्य आचरण शास्त्र

- (क) चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग
मध्य कालीन साहित्य पर उसका प्रभाव
- (ख) सैंतीस बोधिपक्षीय धर्म
मध्य कालीन साहित्य पर उनका प्रभाव
भिक्षु नीति शास्त्र का संक्षिप्त उल्लेख
मध्य कालीन साहित्य पर उनका प्रभाव

बौद्ध धर्म का आचरण एवं नीति पक्ष

बौद्ध नैतिकता की कुछ सामान्य विशेषताएँ

बौद्ध नैतिकता संसार के नीति शास्त्रों में अपना एक अलग स्थान और महत्व रखती है। उसकी अपनी कुछ अलग विशेषताएँ हैं। यहाँ पर उनमें से कुछ विशेषताओं का संकेत कर देना आवश्यक है। बौद्ध धर्म की नैतिकता देववादी धर्म की नैतिकता से थोड़ा भिन्न है—यद्यपि बुद्ध धर्म में भगवान् बुद्ध को संसार का प्रकाश—लोकचक्षु^१ कहा गया है। किन्तु इसका यह भयं नहीं है कि बौद्ध धर्म देववादी या पैगम्बरवादी है। उसका मूल उपदेश यही है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक ज्योति है। उस ज्योति का ही अनुसंधान करना चाहिए। भगवान् बुद्ध व्यक्ति में प्रसुप्त ज्योति को ही प्रदीप्त कर देते हैं^२। इसी दृष्टि से उनका महत्व है। यह अन्तर प्रकाशवाद बौद्धनैतिकता का आधारस्तम्भ है।

बौद्ध नैतिकता की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता उसकी सर्वांगीणता है।

१—इत्ताइसोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड ऐथिक्स भाग ५ पृ० ४४८

२—वही

बौद्ध नीतिशास्त्र एक पक्षीय नहीं है। उसमें केवल बाह्य उपदेशों और बाह्याचरणों पर ही बल नहीं दिया गया है, किन्तु मन और बुद्धि की पवित्रता बाह्याचरणों के लिए अत्यन्त आवश्यक बताई गई है। इसका प्रमाण यह है कि बौद्ध नीति में केवल आचरण को जिसे बौद्ध ग्रन्थों में शील की संज्ञा दी गई है पर ही बल नहीं दिया गया है, बल्कि उसकी बुद्धिमूलकता और संकल्प प्रधानता को भी आवश्यक ठहराया गया है। इनके लिए बौद्धनीति में प्रज्ञा और समाधि के नाम दिये गये हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विवेक बुद्धि के द्वारा निर्धारित कर लिये जाने पर तथा मन में संकल्पित कर लेने पर जो आचरण किये जायेंगे वे निश्चय ही बृद्ध और प्रभाव पूर्ण होंगे यही कारण है कि बौद्ध नीति में मन के शुद्धिकरण तथा बुद्धिवादिता पर बहुत अधिक बल दिया गया है। इसके प्रमाण में हम धम्मपद का एक पद उद्धृत कर सकते हैं। उसके अनुसार यह बौद्ध धर्म का सारभूत उपदेश है।

‘कभी कोई पापाचरण नहीं करना चाहिए। सदैव सदाचरण में संलग्न रहना चाहिये और अपने मन को परिष्कृत रखना चाहिये।’ इस उद्धरण में स्पष्ट रूप से मन के शुद्धिकरण तथा शुद्ध भूत मन के द्वारा प्रेरित शुभ कर्मों के आचरण पर बल दिया गया है।

यद्यपि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मवादी कहा जाता है किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि बौद्धनीतिशास्त्र भौतिक नीतिशास्त्रों के अनुरूप है। इसका प्रमाण हमें दीर्घनिकाय पयासी राजन्यसुत्ता से मिलता है। इस सुत्ता में भौतिकवादी चारवाक् भतावलम्बी सेतव्या नामक नगरी के राजा और बौद्ध ध्वजकाश्यप की भेंट का विवरण दिया हुआ है। काश्यप ने उस राजा की भौतिकवादी धारणा का खण्डन किया और उसे उपदेश दिया कि शरीर और जीव में कोई भेद नहीं है। पुण्यापुण्य कर्मों का फल जीव और शरीर को भुगतता पड़ता है। पाप कर्मों का फल कष्ट और दुःखदायी होता है पुण्य कर्मों का फल सुखद और शान्तिप्रद होता है। अतएव कोरे भौतिक सुख या शारीरिक सुखों के लिए सत्कर्मों का परित्याग करना बहुत बड़ी भूलता है। बौद्ध नीतिशास्त्र की इस आध्यात्मिक पृष्ठभूमि ने उसे एक अलौकिक बल प्रदान किया और उसके स्वरूप को संस्कृततम बना दिया।

१—बौद्ध दर्शन मीमांसा-अन्नदेव उपाध्याय पृ० ६९

२—धम्मपद १८३

३—दीर्घनिकाय हिन्दी अनुवाद पृ० २०० से २०७

४—इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड ऐथिक्स भाग ५, पृ० ४४९

बौद्ध नैतिकता केवल व्यक्तिवादी ही नहीं थी। सार्वजनीन निर्वाण भावना से प्रेरित होने के कारण तथा कष्टनाश से आप्लावित होने के कारण उसका लोक कल्याण से उतना ही गहरा सम्बन्ध रहा है जितना कि व्यक्ति कल्याण से।

बौद्ध नैतिकता की प्राणभूत विशेषता एक और है। वह है मध्यम प्रतिपदा^१। इस धर्म में नैतिक दृष्टि से वही मार्ग सम्यक् बताया गया है जो भक्तों के अति को त्याग कर मध्यमार्गानुसरण करता है। अपनी इसी विशेषता के कारण बौद्धनीतिशास्त्र संसार में सर्वाधिक प्रतिष्ठित हुआ।

बौद्धनीतिशास्त्र में केवल पुण्याचरणों और उनके फलों आदि की ही चर्चा नहीं मिलती बरन् पापाचरणों और उनके दुष्परिणामों का भी उल्लेख मिलता है। इनकी सापेक्षता में नीतिशास्त्र का रूप बहुत निखर आया है। इस धर्म में काम और राज सभस्त पापों के मूल बतलाए गए हैं। अज्ञान और अविद्या मोह मादि इनके सहायक कहे गए हैं। मन की प्रवृत्ति स्वभावतः इन विचारों की ओर रहती है। इसीलिए वह सदाचरणों में प्रवृत्त नहीं हो पाता। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि मन सभी सदाचरणों की ओर उन्मुख ही नहीं हो सकता। बौद्ध नीतिशास्त्र में जहाँ मन की विकृततम स्थितियों की चर्चा की गई है, वहीं मन की शुद्धतम अवस्था का विश्लेषण किया गया है। मन की शुद्धतम अवस्था के लिए बौद्ध दर्शन ने बोधिचित्ता की सज्ञा दी गई है। बोधिचित्ति^२ मन की वह पवित्रतम और शुद्धतम अवस्था है जिसमें चित्त महाकल्याण से प्रेरित हो लोककल्याणार्थ सम्यक् सम्बोधि रूप ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति किन्ही पूर्वजन्म के पुण्यों के फलस्वरूप होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि बौद्धनैतिकता कर्मवाद पर आधारित है। जन्मजन्मान्तर में शुभ कर्म करते करते बोधिसत्व [बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए उत्सुक साधक को महायानी लोग बोधिसत्व कहते हैं।] इस अवस्था को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इस अवस्था को प्राप्त हुआ साधक स्वयं ही सदाचरणों में प्रवृत्त रहता^३।

बौद्ध नैतिकता की एक विशेषता पर हम फिर से बल दे देना चाहते हैं वह है उसकी बुद्धिमूलकता^४ अथवा ज्ञान पुरस्सरता। बौद्ध धर्मों में उसकी इस

१— देखिए बौद्ध दर्शन भोर्मासा पृ० ७१

२— भगिनिकाय बुद्धसंब

३— बौद्ध दर्शन भोर्मासा-बलदेव उपाध्याय पृ० १४७

४— शायस्तागुप्त आफ बुद्ध-रायस डेविड्स-संग्रह १८९९ पृ० २९

विशेषता पर विविध प्रकार से बल दिया गया है।—बुद्धि ज्ञान और विवेक प्रेरित होने के कारण बौद्ध नीति शास्त्र बड़ी दृढ़ भूमिका पर प्रतिष्ठित है।

बौद्धनीतिशास्त्र की एक विशेषता और बहुत महत्वपूर्ण है। वह है उसकी सर्वव्यापकता और सार्वभौमिकता। इसमें व्यक्ति के, परिवार के, समाज के, देश के, राष्ट्र के, यहाँ तक कि विश्व के कल्याणकारी नियम संग्रहीत हैं। अपनी इसी व्यापक चेतना और सार्वभौमिक स्वरूप के कारण ससार के नीतिशास्त्रों में उसने एक महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित कर लिया है।

बौद्ध धर्म की नीति या आचार पत्र को मैं दो भागों में बाँट सकती हूँ।

१—बौद्ध धर्म का सामान्य कर्तव्यशास्त्र।

२—बौद्ध धर्म की भिक्षु नीति।

बौद्ध धर्म का सामान्य नैतिक शास्त्र :—

भगवान् बुद्ध ने प्रत्येक बात का मनोवैज्ञानिक आधार ढूँढ़ने की चेष्टा की थी। उन्होंने कर्तव्य शास्त्र का अध्ययन भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किया था। उस कर्तव्य शास्त्र के मनोवैज्ञानिक अध्ययन की हमें दो धाराएँ मिलती हैं—

१—चार आर्य सत्य।

२—सीतीस बोधि पक्षीय धर्म।

इन पर मैं आगे विस्तार से विचार करूँगी और मध्ययुगीन कवियों पर उनका जो प्रभाव दिखाई पड़ता है उसका निर्देश भी करूँगी।

१—बौद्ध धर्म की भिक्षुनीति :—बौद्ध धर्म निवृत्ति मार्गीय धर्म रहा है उसका पूर्व रूप तो पूर्ण वैराग्य प्रधान था। उसमें गृहस्थों के लिए बहुत कम स्थान था। सुरानिपात के घम्मिक सुत्त में भिक्षु के साथ उपासक गृहस्थ, की तुलना करके बुद्ध ने साफ साफ कह दिया है कि गृहस्थ को उत्तमशील के द्वारा बहुत हुआ तो स्वयंप्रकाश देवलोक की प्राप्ति हो जावेगी, किन्तु भवचक्र से छुटकारा तभी मिल सकता है जब घरबार छोड़ कर भिक्षुधर्म स्वीकार किया जाय। इस प्रकार की शिक्षाओं के फलस्वरूप बौद्ध धर्म में भिक्षुओं की संख्या निवारण पति से बढ़ी और साथ ही उनसे सम्बन्धित नीतिशास्त्र का विस्तार हुआ।

चार आर्य सत्य :—भगवान् बुद्ध की सबसे बड़ी देन चार आर्य सत्य हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं :—

१—दुःखः, २—समुदय, ३—निरोध, ४—निरोधगामिनी प्रतिपद।

१ दुःखः :—दुःखवाद बौद्धों का एक विशिष्ट सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण संसार दुःख रूप है। जन्म भी दुःख रूप है, जीवन भी दुःख रूप है मरण भी दुःख रूप है। इस दुःखवाद के सिद्धान्त का वर्णन भगवान् बुद्ध ने बड़े सुन्दर ढंग से किया है। वह इस प्रकार है :—

“इदं रक्षो पन भिक्खवे दुक्खं अरिय सच्चं ।

जातिपि दुक्खा जरापि दुक्खा मरणापि दुक्खं,

सोक परिदेव-दोमवस्सुपायासापि दुक्खा,

अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो,

यम्पिच्छं नं सम्भति तम्पि दुक्खं,

संख्यितेन पञ्चपादानस्सन्धापि दुक्खा ॥

अर्थात् हे भिक्षुगण, दुःख प्रथम आर्यसत्य है। जन्म भी दुःख है, वृद्धावस्था भी दुःख है। मरण भी दुःख है। शोक, परिवेदना, दोमनस्य, वेदा-सीनता, उपायास, आयास, हैरानी सब दुःख है। अप्रिय वस्तु के साथ समा-गम दुःख है। प्रिय के साथ वियोग भी दुःख है। इच्छित वस्तु का न मिलना भी दुःख है। संक्षेप में कह सकते हैं कि राग के द्वारा उत्पन्न-पाँचों स्कन्ध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, तथा विज्ञान भी दुःख है।

दुःखः समुदयः :—दूसरा आर्य सत्य दुःख समुदय बताया गया है। समुदय का अर्थ होता है कारण। दुःखों के कारण की खोज करना ही दुःख समुदय है। क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। जब दुःखों के कारण का पता लग जायगा तब कार्य रूपी दुःख का निराकरण करने का प्रयास सफलता से किया जा सकता है। बौद्ध ग्रंथों में दुःख की उत्पत्ति का

१—इसका वर्णन निम्न लिखित स्वर्तों पर देखिए—

क—इम्माक्खलोपोद्धिया आक रिसोजन एण्ड एयिवस

ख—हिन्दुइज्जम एण्ड बुद्धिज्जमः इलियट

२—बौद्ध दर्शन भीमाभा पृ० ६४

३—वही पृ० ३५

कारण तृष्णा व कामना बताई गई है। इसका वर्णन करते हुए वासेठसुत्ता में लिखा है^१ :—

कम्मना वत्ताती लोको कम्मना वत्ताती यजा प्रजा ।

कम्मनिबन्धना सत्ता सत्त्वानि सयस्सा णीव यापतो ॥

अर्थात् कर्म से ही लोग और प्रजा की व्यवस्था चलती है। कर्म बन्धन में ही प्राणी मात्र बंधा हुआ है। ये कर्म बन्धन तृष्णा से ही उद्भूत होता है। धम्मपद में इसी बात को दूसरे ढंग से कहा गया है^२ ।

न तं दलं बन्धनमाहु धीरा, यदायसं दारुजं पम्बज च ।

सारत्तरा मणिकुण्डलेसु, पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा ॥

अर्थात् धीर पुरुष लोहे लकड़ी और लोहे के बन्धन को वास्तविक बन्धन नहीं मानते। वास्तविक बन्धन तो वास्तव में मणि कुण्डलादि धन स्त्री तथा पुत्र होते हैं। बौद्धों का कहना है कि मनुष्य अपने आप ठीक इसी प्रकार बंध जाता है जिस प्रकार मकड़ी अपने ही बुने हुये जाल में फँस जाती है। अतएव मनुष्य को इस जाल से सदैव सजग रहना चाहिये^३ ।

दुःखः निरोधः—तीसरा आर्य सत्य दुःखः निरोध माना गया है। निरोध शब्द का अर्थ होता है निराकरण। दुःख के कारण का निराकरण करना ही दुःखः निरोध कहलाता है। दुःखः निरोध करना प्रत्येक धार्य का परम कर्तव्य है। इस दुःखः निरोध का वर्णन करते हुये बौद्ध ग्रंथों में लिखा है :—

‘इदं खो पन भिक्खवे दुक्ख निरोधं धरिय सुच्चं । सो तस्यापेक तण्हाय मत्तेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सागो भुक्तिं भनालयो’ ।”

अर्थात् दुःख निरोध आर्यसत्य उस तृष्णा से अशेष-सम्पूर्ण वैराग्य का नाम है, उस तृष्णा का त्याग, प्रतिसर्ग, मुक्ति तथा भनालय, स्थान न देना यही है। भगवान् बुद्ध की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त कार्य कारण की अटूट श्रृंखला है। दुःख निरोध के लिए इसका ज्ञान परमावश्यक है। क्योंकि कर्म और वासना जनित यह कार्यकारण श्रृंखला ही दुःख का समुदय

१—गीता रहस्य पृ० ५७३ से उद्धृत

२—धम्मपद ३४५ गाथा

३—धम्मपद ३४७ गाथा

४—बौद्ध दर्शन मीमांसा पृ० ६६

या कारण है। इस अनवरत कार्यकारण शृंखला को बौद्ध ग्रंथों में प्रतीत्य-समुत्पाद कहा गया है। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा उसकी भी कर देना चाहते हैं।

प्रतीत्यसमुत्पादवाद :—इसे कुछ लोग सापेक्षकारणतावाद भी कहते हैं। इस सिद्धान्त का निर्देश भगवान् बुद्ध ने स्वयं नहीं किया था। बाद के दार्शनिकों ने उनकी शिक्षाओं के आधार पर इसका निरूपण करने का प्रयास किया था। 'माध्यमिक वृत्ति' में इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है—

“१ प्रतीत्य शब्दो ल्यवन्तः प्राप्तावपेक्षार्या वर्तते। यदि प्रादुर्भावं इति समुत्पाद शब्दः प्रादुर्भावायै वर्तते। ततश्च हेतुप्रत्ययसापेक्षो भावाना-मुत्पाद प्रतीत्यसमुत्पादार्थः। २ अस्मिन् सति इदं भवति, प्रत्युत्पादादय-मुत्पद्यते इति इदं प्रत्ययार्थः प्रतीत्यसमुत्पादार्थः।

अर्थात् प्रतीत्य शब्द प्रतिपूर्वक इ घटतु में यत् प्रत्यय लगाने से बना है। प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर और समुत्पाद का अर्थ है अन्य वस्तु की उत्पत्ति। दोनों पदों का सामूहिक अर्थ हुआ किसी किसी वस्तु की पूर्णता पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना। दूसरे शब्दों में एक कार्य के पूर्ण होने पर दूसरे कार्य का आरम्भ हो जाना। और अधिक स्पष्ट मिलना चाहें तो कह सकते हैं एक कार्य के नष्ट हो जाने पर दूसरे कारण का कार्य रूप में परिणत हो जाना।

बौद्ध ग्रंथों में इस कार्यकारण परम्परा अर्थात् प्रतीत्यसमुत्पाद के बारह अंग बताए गए हैं। उनके नाम क्रमशः अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, खडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, तथा जरा मरण हैं। इन सब में परम्परा कारण कार्य सम्बन्ध है। अविद्या से संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप इत्यादि इत्यादि। यीशों के अनुसार कार्य कारणता का चक्र अनवरत रूप से चला आ रहा है।

१—बौद्ध धर्म और दर्शन—भाचार्य नरेन्द्र देव पृ० २०

२—वही

३—बौद्ध दर्शन भीमांसा—बसुदेव उपाध्याय पृ० ८२

४—माध्यमिक वृत्ति पृ० ९ बौद्ध दर्शन भीमांसा पृ० ८२ वी उद्धृत

५—बौद्ध धर्म और दर्शन—भाचार्य नरेन्द्र देव पृ० २०

इसीलिए वे किसी मूल कारण के मानने के पक्ष में नहीं हैं। यह नियम देश काल या नियम से बाधित नहीं होता। इस जगत के जीव ही इससे नियंत्रित नहीं हैं। रूप घातु के देवता आदि भी इसके वशीभूत हैं। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में इसकी अविच्छिन्न परम्परा जीवित रहती है। यहाँ तक कि भगवान् बुद्ध को भी इस कार्यकारण शृंखला से नियंत्रित बताया गया है। इसके अपवाद केवल अस्मस्कृत धर्म हैं। अस्मस्कृत धर्म से उनका अभिप्राय नित्य और उत्पन्न न होने वाले धर्मों से है।

इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने की है। वह यह कि अधिकांश आचार्य किसी एक कार्य की उत्पत्ति नहीं मानते। उनकी धारणा है कि दो कारणों के परस्पर मिलन से ही एक तीसरे फल की उत्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कुछ बौद्ध आचार्य कार्य की उत्पत्ति अनूकूल उपकरणों के जो कारण रूप में रहते हैं मिलन से स्वीकार करते हैं। इस कारणतावाद के सिद्धान्त पर बौद्ध धर्म के अनेकानेक निकायों ने बड़े विस्तार से विचार किया है। इस पर हम आगे विस्तार से विचार करेंगे।

ऊपर जिन बारह तत्त्वों की कार्यकारण रूप में चर्चा की गई है उन्हीं की परम्परा भवचक्र के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्धों के जन्मान्तरवाद का सिद्धान्त इसी से सम्बन्धित है। उपर्युक्त बारह धर्मों के सम्बन्ध में जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में निर्दान की संज्ञा भी दी गई है दो अविद्या और संस्कार पूर्ण जन्म से सम्बन्धित माने जाते हैं। विज्ञान, नामरूप, पटायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भव ये वर्तमान जीवन से सम्बन्धित बताए जाते हैं। जाति जरा मरण यह भविष्य जीवन से सम्बन्धित बताए जाते हैं। इस प्रकार तीन जीवनों के तत्त्वों की कल्पना करके बौद्धों ने कार्यकारण की अविच्छिन्न शृंखला को रचित किया है।

अष्टांगिक मार्गः—भगवान् बुद्ध की नैतिक शिक्षा का प्राणभूत पक्ष अष्टांगिक मार्ग है। यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है।

१—बौद्ध दर्शन सीमांसा पृ० ८३

२—बौद्ध धर्म और दर्शन-आचार्य नरेन्द्र देव पृ० २० से २१ तक

३—इसाइवलोपोडिया आफ रिसीजन एण्ड ऐथिक्स

४—बौद्ध दर्शन सीमांसा पृ० ८४, ८५

५—वही

६—धम्मपद २०११

अष्टांगिक मार्ग के अंग क्रमशः सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। हम पहले बतला चुके हैं कि बौद्ध ग्रन्थों में सम्यक शब्द का अर्थ मध्यम लिया गया है।

सम्यक दृष्टि — सम्यक दृष्टि का अर्थ है मध्यमार्गीय ज्ञान। कुशल और अकुशल अर्थात् भले बुरे का सही ज्ञान होना ही सम्यक दृष्टि है। मज्झिमनिकाय में इन कर्मों का विवरण इस प्रकार दिया हुआ है। 'बलदेव उपाध्याय' ने उनको चार्ट द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया है—

	अकुशल	कुशल
काम्यकर्म	१—प्राणातिपात् हिंसा २—अदत्ता दान चोरी ३—मिथ्याचोर व्यभिचार	१—अ-हिंसा २—अचोर्य ३—अ-व्यभिचार
वाचिक कर्म	४—अ-मृपावचन झूठ ५—अ-पिशुन वचन जुगली ६—अ-परुषवचन कटुवचन ७—अ-संप्रसाप बकवाद	४—अ-मृपावचन ५—अ-पिशुनवचन ६—अ-कटुवचन ७—अ-संप्रसाप
मानस कर्म	८—अभिध्या सोभ ९—अ-व्यापाद प्रतिहिंसा १०—अ-मिथ्यादृष्टि झूठी धारणा	८—अ-सोभ ९—अ-प्रतिहिंसा १०—अ-मिथ्या दृष्टि

२—सम्यक संकल्प का अर्थ है उचित निश्चय या निर्णय। सम्यक ज्ञान के फलस्वरूप ही साधक में सम्यक निश्चय की शक्ति उद्भूत होती है। यही प्रश्न उठता है कि यह सम्यक संकल्प किन बातों का होता है इसका जवाब बहुत सरल है कुशल कर्मों व सद्गुणों के आचरण के लिए ही सम्यक संकल्प का प्रयोग किया गया है। अहिंसा, अद्रोह, मित्रता आदि का आचरण इस अंग की प्रमुख विशेषता है। इसी अंग के अन्तर्गत कामना के विरोध—कीर्ति की बात आती है। सावक यह भी संकल्प करता है कि यह सब प्रकार से कामना या तृष्णा का परित्याग करेगा।

३—सम्यक वचन—का अर्थ है उचित और धर्मानुकूल वचनों का उच्चारण करना और अनुचित तथा प्रतिकूल वचनों का परित्याग करना।

१—बौद्ध दर्शन मीमांसा बलदेव-उपाध्याय पृ० ७४, ७५

२—बौद्ध दर्शन मीमांसा पृ० ७५

३—वही

४—सम्यक कर्मान्त :—अष्टांगिक मार्ग का चौथा अंग सम्यक कर्मान्त है। बौद्ध धर्म में कर्म के सिद्धान्त को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। उसके अनुसार मनुष्य के शुभाशुभ परिणाम उसके कुशल और अकुशल कर्मों के कारण ही मिलते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सब प्रकार के बुरे कर्मों का परित्याग कर दे और पञ्चशील का आचरण करे।

पञ्चशील कर्ममार्ग के अन्तर्गत बौद्ध धर्म में पञ्चशील को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। पञ्चशील के अन्तर्गत निम्नलिखित शुभाचरण आते हैं :—

१—अहिंसा ।

२—सत्य ।

३—अस्त्येय ।

४—ब्रह्मचर्य ।

५—सुराशेवन आदि का असेवन ।

इन पाँचों शीलों का आचरण प्रत्येक बुद्धमतानुयाई के लिये परम आवश्यक होता है। धम्मपद में लिखा है कि इनका अनुपाचरण करने वाला व्यक्ति वास्तव में अपनी जड़ खोदने वाला कहा जा सकता है।

दसशील :—कुछ बौद्ध ग्रंथों में दसशील की भी खर्चा की गई है। दसशील के अन्तर्गत उपर्युक्त पञ्चशीलों के अतिरिक्त निम्नलिखित पाँच बातें भी आती हैं।

१—अपराह्णभोजन त्याग ।

२—माला धारण का त्याग ।

३—संगीत श्रवण का त्याग ।

४—सुवर्ण का त्याग ।

५—अमूल्य शैया का त्याग ।

ये सब मिलकर दसशील कहलाते हैं। इन दसशीलों के अतिरिक्त बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के आचरण के लिए और भी बहुत से नियमों का उल्लेख किया गया है। इसकी खर्चा हमने अलग से भिक्षु नीति के अन्तर्गत की है।

सम्यक् आजीव : का अर्थ होना है उचित और पवित्र ढंग से जीविकोपार्जन करना । संसार में रहकर प्रत्येक मनुष्य को अपनी जीविका के लिए कुछ करना पड़ता है । जीविकोपार्जन की अनन्त विधियाँ हैं । उनमें से केवल उन्हीं विधियों का आश्रय लेना चाहिये जिनके आश्रय से किसी को न तो किसी प्रकार का दुःख होता है और न किसी प्रकार के अकुशल कर्म की ही करना पड़ता है भगवान् बुद्ध ने निम्नलिखित पाँच को जीविकोपार्जन से अयोग्य ठहराया था—

- १—शस्त्रों का व्यापार करना ।
- २—प्राणियों का व्यापार करना ।
- ३—मदिरादि का व्यापार करना ।
- ४—मांस का व्यापार करना ।
- ५—विष का व्यापार करना ।

इनके प्रतिरिक्त सबलक्षण सन्त में निम्नलिखित को भी अनुचित ठहराया है ।

- १—तराजू की ठगी ।
- २—घटखों की ठगी ।
- ३—नाप की ठगी ।
- ४—रिश्कत ।
- ५—घोखा जनी ।
- ६—कृतघरात ।
- ७—कुटिलता ।
- ८—कुडन ।
- ९—वृष ।
- १०—डकैती ।
- ११—लूटमार इत्यादि ।

६—सम्यक् व्यायाम :—का अर्थ है उचित प्रयत्न करना अथवा उचित उपयोग करना । मनुष्य को जीवन में अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं उनमें कुछ प्रयत्न शोभन होते हैं और कुछ अशोभन होते हैं । बुद्ध धर्म के आदेशानुसार मनुष्य को शोभन प्रयत्न और उपयोग ही करने चाहिए ।

७—सम्यक् स्मृति :—बौद्ध धर्म में सम्यक् स्मृति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है । इसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं बौद्ध धर्म में चार स्मृति स्थानों का बड़ा महत्व है । वे स्मृति स्थान क्रमशः इस प्रकार हैं—

कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धर्मानुपश्यना । इन सब का स्पष्टीकरण दूसरे प्रसंग में किया जा चुका है । अतएव यहाँ पर पुनरुद्धरणी करना नहीं चाहती । इतना कह देना आवश्यक है कि इन सबका आचरण सम्यक् समाधि के लिये बड़ा आवश्यक है ।

८—सम्यक् समाधि :—अष्टांगिक मार्ग का अन्तिम अंग सम्यक् समाधि है । सम्यक् से ही प्रज्ञा या ज्ञान की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को बड़ा महत्व दिया गया है । इस अष्टांगिक मार्ग की आधार भूमियाँ तीन हैं—शील, समाधि और प्रज्ञा । शील का अर्थ है सदाचरण जैसे पञ्चशील, दसशील आदि जिनकी चर्चा ऊपर कर आए हैं । शील के आचरण से शरीर शुद्ध होता है । और शरीर के शुद्ध होने पर सफल समाधि लगती है, सफल समाधि से चित्त शुद्ध हो जाता है । काया और चित्त दोनों के शुद्ध हो जाने पर प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है ।

मध्यम प्रतिपदा :—ऊपर जिस अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है । उसमें सर्वत्र सम्यक् शब्द का प्रयोग मिलता है । सम्यक् का अर्थ बौद्ध ग्रन्थों में मध्यम भाव लिया गया है । इस मध्यम भाव को भगवान् बुद्ध ने बड़ा महत्व दिया है । इसे उन्होंने मध्यम प्रतिपदा का पारिभाषिक नाम दिया है । भगवान् बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा को स्पष्ट करते हुये लिखा है :—

‘हे द्वे भिक्खवे अन्ता पव्वज्जितेन न सेवित्त्वा । कतमे द्वे ? यो चायं कामेसु काममुल्लालिकानुयोगो हीनो गम्भो पोयुज्जनिको अनिरियो अनत्थ-

१—बौद्ध दर्शन भीमांसा पृ० ७९

२— “ “ “

३— “ “ “

४—बौद्ध दर्शन भीमांसा—वसदेव उपाध्याय पृ० ७१ व ७२

संहितो यो चायं भूतकिल्मषानुयोगो दुक्खो अनरियो अनत्यसंहितो । एते सो भिक्खवे उमे अन्ते अनुपगम्य मज्झिमा पटिपदा तयागतेन भभिसंबुद्धा षण्णुकरणी जासकरणी उपसमाय भभिज्जाय मग्गोघाय निव्वानं संवत्तति ।”

अर्थात् परिव्राजक को दोनों अन्तों में से किसी का भी सेवन नहीं करना चाहिए । दो अन्तों में पहला अन्त है, सांसारिक भोगों के प्रति अत्यधिक आसक्ति का होना और दूसरा अन्त है शरीर को अत्यधिक कष्ट देना । इन दोनों अन्तों के सेवन से मानव भव चक्र से कभी भी मुक्त नहीं होता । मानव का कल्याण दोनों अन्तों के मध्य के सेवन में रहना है । यही ज्ञानोत्पादक मार्ग है । शान्ति की उपलब्धि भी इसी मार्ग के सेवन से मिलती है । निर्वाण की प्राप्ति भी इसी मार्ग पर चलने से सम्भव है । ऊपर जिस आष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है उसमें से प्रत्येक मार्ग में मध्यम-मात्र या मध्यम प्रतिपदा का अनुकरण किया जाना चाहिये । यहाँ पर हम इस मध्यमाप्रतिपदा का बहुत अधिक विस्तार नहीं करना चाहते किन्तु इतना अवश्यक बल देकर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भगवान् बुद्ध की शिक्षाओं का यह प्राणभूत सिद्धान्त है ।

बौद्धों के चार आर्य सत्त्यों का मध्ययुगीन कवियों पर प्रभाव—

चार आर्य सत्त्यों के सैद्धान्तिक पक्ष का विवेचन ऊपर किया जा चुका है । मध्ययुगीन कवियों पर उनका जो प्रभाव दिखाई पड़ता है अब उसका निर्देश करना ही अभीष्ट है ।

१—बुद्धदेव उपाध्याय ने पाली के उपसुत्त उद्धरण का अनुवाद इस प्रकार किया है—“हे भिक्षुगण संसार को परित्याग कर निवृत्तिमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति प्रवर्जित को चाहिए कि दोनों अन्तों का सेवन न करे । कौन से दो अन्त, एक अन्त है काम्य वस्तुओं में भोग की इच्छा से सदा लगा रहना । यह विषयानुयोग हीन, ग्राम्य, आध्यात्मिकता से पृथक् ले जाने वाला, अनार्य तथा अनर्य उत्पन्न करने वाला है । दूसरा अन्त है शरीर को कष्ट देना । यह भी दुःख अनार्य तथा हानि उत्पन्न करने वाला है । इन दोनों अन्तों के सेवन करने से मानव अवशक से कभी उद्धार नहीं पा सकता । उसके उद्धार का रास्ता इन अन्तों को छोड़कर बीच का मार्ग है । बुद्ध ने इसी का प्रतिपादन किया है । यह मार्ग नेत्र उन्मीलन करने वाला, ज्ञान उत्पन्न करने वाला है । यह चित्त को शान्ति प्रदान करता है । सम्यक् ज्ञान पैदा करता है तथा निर्वाण उत्पन्न करता है । इसी का सेवन प्रत्येक प्रवर्जित के लिए हितकर है ।

मध्ययुगीन कवियों की निर्गुण काव्यधारा पर बौद्धों के भार्य सत्यों का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। यद्यपि सूर तुलसी और जायसी में भी प्रभाव चिन्ह ढूँढ़े जा सकते हैं और उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्ययुग की अन्य काव्यधाराएँ भी भार्य सत्यों से प्रभावित थीं किन्तु इस प्रकार का प्रभाव बहुत कुछ अप्रत्यक्ष ही मानना पड़ेगा। उसे दूरारुढ़ कहे तो भी अनुचित न होगा।

पहला भार्य सत्य दुःख है। कबीर आदि निर्गुणवादी कवियों पर इस भार्य सत्य का प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कबीर ने एक स्थल पर लिखा है "हमने किमी शरीर धारी को सुखी नहीं देखा। जिसे भी देखा यह दुखी ही दिखाई पड़ा। सभी लोग सृष्टि के उदय और विकास के भ्रम जाल में फँसे हुए हैं। चाहे गृहस्थ हो चाहे वैरागी हो, सभी दुखी दिखाई पड़ते हैं। यह बात दूसरी है कि कोई थोड़ा कम दुखी है और कोई अधिक दुखी है। आचार्य शुकदेव जो भव के डर से बारह वर्ष तक माता के गर्भ में ही रहे और जब उत्पन्न हुए तो उसी समय वैरागी हो गए। योगी भी दुखी ही दिखाई पड़ते हैं। जड़ चेतन सभी दुखी प्रतीत होते हैं तपस्वियों की तो और भी अधिक दुःख सहना पड़ता है। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं दिखाई पड़ता जिसको आशा और तृप्णा ने पराभूत करके दुखी न बना रखा हो।" सच बात कहता हूँ तो लोग विश्वास नहीं करते हैं और अगर झूठ बोलूँ तो यह उचित प्रतीत नहीं होगा। मुझे तो ब्रह्मा, विष्णु महेश तक दुखी दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि सृष्टि के संचालक यही हैं। भवभूत फकीर, राजा, रंक सभी दुखी दिखाई पड़ते हैं। सारा संसार दुखी ही है। केवल—

१—तन घर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो।

उदय अस्त की बात कहतु है, सबका किया विवेका हो ॥१॥

घाठे भाड़े सब बुझिया, क्या गिरही वैरागी हो।

शुकदेव अचारज दुःख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो ॥२॥

जोगी दुखिया जगम दुखिया, तपसी को दुःख हुना हो।

आसा तृप्णा सबको बड़ापं, कोई महल न सुना हो ॥३॥

सांच कहीं तो कोई माने न, झूठ कहा नाह जाई हो।

ब्रह्मा विष्णु महेशुर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो ॥४॥

भवभू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीतो हो।

कहँ कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जोती हो ॥५॥

संत जिन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली है दुखी नहीं हैं । कबीर आदि संतों में इस प्रकार के बहुत से उद्धरण मिलते हैं जिनमें शब्दों के दुःख नामक आर्य सत्य की पूरी अभिव्यक्ति मिलती है ।

दुख समुदय दूसरा आर्य सत्य है । समुदय का अर्थ है कारण । जब साधक दुख के कारण की विवेचना और खोज करने लगता है तो उसे दुःख समुदय नामक आर्य सत्य की संज्ञा देते हैं । कबीर आदि संतों में दुख समुदय नामक आर्य सत्य की अभिव्यक्ति भी विस्तार से मिलती है । बौद्ध धर्म में दुख समुदय के रूप में तृष्णा का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है । संत लोग बौद्ध धर्म और दर्शन की इस बात से भी प्रभावित हुए थे । उन्होंने उन्हीं के अनुकरण पर भाषा, तृष्णा, कामना आदि को ममस्व दुखी का कारण ध्वंजित किया है । कामना या चाह के रूप में दुख समुदय का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं साधक सभी सुख-सिंधु की सैर कर सकता है । जबकि वह कामना या चाह के माधुर्य की भूल जाए । कामना में समस्त रोग उसी तरह से व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार बीज में तथाजम विस्तार व्याप्त रहता है । अतएव कामना का परित्याग करके साधक को दृढ़ वैराग्य ग्रहण करना चाहिए ।^१

जो वासना रहित हो जाता है वही तत्त्व अनुकरण हो पाता है । कबीर ने समुदय के रूप में तृष्णा का भी अनेक प्रकार से उल्लेख किया है एक स्थल पर उन्होंने लिखा है "तृष्णा" की अग्नि ने इसय कर रखी है फिर भी तृप्त नहीं होती । वह सुर नर मुनि सबको भस्म करती है^२ इसी प्रकार एक दूसरे

१—सुख सिंधु की सैर का स्वाद तब पाइ है ।

चाह का चीतरा मूलि जावै ।

बीज के माहि ज्यो बूछ विस्तार,

यो चाह के माहि सब रोग आवै ॥

दृढ़ वैराग्य में हो आरुढ़ मन,

चाह के चीतरे आग दोजै ।

कहै कबीर यों होय निर वासना,

तत सों रत होय काज कीजै ॥

कबीर साहब की शब्दावली भाग १ पृ० ४३

२—त्रिना अग्नि प्रलय किया, तृप्त न बबह होय ।

सुर नर मुनि और रंक सब नष्ट करत हैं सोय ॥

कबीर साखी संग्रह पहला दूसरा भाग पृ० १४६

स्वयं पर उन्होंने आशा और तृष्णा दोनों को दुःख समुदय के रूप में ध्यस्त किया है। यह लिखते हैं कि कर्म के बल में आशा की बेत धिली हुई है जो मन के साथ साथ बढ़ती जाती है। उस आशा सत्ता का फूल तृष्णा है और फल तो परमात्मा ही जानता है।^१

तीसरा धार्य सत्य निरोध है। दुःख समुदय के निराकरण करने को ही निरोध कहते हैं। निरोध के अंतर्गत वे साधन आते हैं जो समुदय के निराकरण में सहायक होते हैं। कबीर आदि संतों ने इस धार्य सत्य को भी अच्छी तरह से पहचाना था। उन्होंने इस धार्य सत्य का वर्णन अधिकतर आध्यात्मिक युद्ध के रूप में किया है। दुःख समुदय शत्रु रूप में चित्रित किए गए हैं, साधक उनसे युद्ध करता है कबीर ने इस आध्यात्मिक युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है—हमने शत्रुओं दुःख समुदय से युद्ध करने के लिए अपने शरीर को बन्दूक बनाया है, सांस को बारूद किया है ज्ञान को गोला बनाया है सुरत को जामकी बनाया है इस प्रकार की युद्ध सामग्री के इकट्ठा होते हैं धर्म की दीवारें टूट जाती हैं। इस प्रकार का एक उद्धरण और है, कबीर लिखते हैं सूर संग्राम को देखकर डरता नहीं है जो डरता नहीं है वही सूर कहलाता है। काम, क्रोध, मद लोभ आदि शत्रु हैं, उनसे घमासान युद्ध हो रहा है, गीत संतोष आदि सहायक हैं। नाम की तलवार लेकर के युद्ध करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार के युद्ध में कोई सूर ही समर्थ होता है कायर

१—आत्मा बेलि कर्म मन, बाढस मन के साथ।

प्रितना फूस चौमान में फल कर्ता के हाथ ॥

कबीर साही संग्रह भाग १ पृ० १४२

२—देह बन्दूक और पवन बारू किया

ज्ञान गोली तहां सूब डाटी,

सुरत की जामकी मूठ चीये लगी।

मम की मोठ सब सूर फाटी,

कह कबीर कोइ खलि हैं सूरमा ॥

कबीर साहिब की शब्दावली भाग १ पृ० १०५

इस प्रकार के युद्ध से डर जाता है।^१ इस प्रकार के घोर भी संकड़ी उद्धरण संतों की बानियों में दूढ़े जा सकते हैं जिनमें निरोध आर्य सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है।

चतुर्थ आर्य सत्य का नाम है निरोध गामनी प्रतिपदा। इसके अन्तर्गत प्रसिद्ध निरोध गामी अष्टांगिक मार्ग आता है। इस अष्टांगिक मार्ग की आधारभूमि^२ है प्रज्ञा शील और समाधि। जैसा कि अभी दिखा भाई हैं प्रज्ञा के अन्तर्गत सम्यक् दृष्टि और सम्यक् संकल्प आते हैं। शील के अन्तर्गत सम्यक्वाचा, सम्यक्-कर्मान्त, और सम्यक् आजीविका ये तीन सत्य आते हैं। समाधि के अन्तर्गत सम्यक् व्यायाम सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि आते हैं। यह त्रिपोद्गुंभी साधना ही भगवान् युद्ध के अनुसार दुःस को दूर करने का प्रमुख साधन थी।

अष्टांगिक-मार्ग और मध्य युगीन कवियों पर उसका प्रभाव

अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले सम्यक् दृष्टि आती है। कुशल और अकुशल कर्मों का विवेक ही सम्यक् दृष्टि कहलाता है। कुशल और अकुशल कर्मों का विवेचन हम ऊपर कर आए हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं कायिक बाह्यिक और मानसिक। सन्तों की बानियों में हमें अष्टांगिक मार्ग की छाया मिलती है। कायिक कर्मों के अन्तर्गत हम हिंसा और अहिंसा सम्यग्भी सम्यक् दृष्टि ले सकते हैं। कबीर ने देखिये एक स्थान पर हिंसा अहिंसा की कैसी सम्यक् दृष्टि प्रस्तुत की है^३।

१—सूर संप्राम को देखि भाग्य नाहीं,

देखि भाग्य सोई सूर नाहीं ।

काम औ क्रोध मर लोभ से जूझना,

मंडा धमसान तहं खेत नाहीं ॥

शील और सांच संतोष साही भये,

नाम समसेर तहं खूष बाजे ॥

कहं कबीर कोइ जूझिहं सूरभा,

कायरा भीड़ तहं सुरन्त भाजें ॥

कबीर साहब की शब्दावाली भाग १ पृ० १०५

२—अष्टांगिक मार्ग का विवरण देखिए।

यौद्ध दर्शन मोमांसा पृ० ६९

३—क० साखी सांग्रह पहला दूसरा भाग पृ०

काटि सरजीव धरि पाप निरजीव को

जीव के हतन अपराध भारी ।

जीव को दण्ड वेददं कसके नहीं

जीभ के स्वाद नित जीव मारी ॥

इसी प्रकार मानसिक कर्म सम्बन्धी सम्यक् दृष्टि का उदाहरण यह है—
इसमें लोभ और अलोभ सम्बन्धी गम्यक् दृष्टि की व्यंजना मिलती है । कबीर लिखते हैं “जब मन लोभ में आग्रन्त हो जाता है और विषय वासना में फँस जाता है तो फिर उसे भवित घन का बोध^१ नहीं रहता इसी प्रकार बाह्यिक कर्म झूठ और सत्य से सम्बन्धित उदाहरण यह है—

झूठे झूठे रहस्यो ऊरझाई, साचा झलख जग अस्थान जाई ।

साचें निर्घर झूठे दूरी विषे कहें सजीव निभूरी ॥^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर आदि में सम्यक् दृष्टि से प्रभावित बहुत सी उक्तियाँ मिलती हैं ।

सम्यक् दृष्टि के बाद संकल्प नामक अष्टांगिक मार्ग आता है । कबीर आदि निर्गुणियों कवियों में इस अष्टांगिक मार्ग के बहुत से उदाहरण मिलते हैं । कबीर का निम्नलिखित शब्द देखिए—

भो मन मूरख खेतीवान, जतन बिनु मिरगन खेत उजारा ।

पाँच मिरग पच्चीस मिरगनी, ता मी एक सिगारा ॥

अपने अपने रस के भोगी, चरन फिरै न्यारा न्यारा ॥

काम क्रोध दुइ मुख्य मिरग है, नित उठि चरत सवारा ।

मारै मरै टरै नहि टारे, बिडबत नाहि बिड़ारा

अति परचंड महादुख दारुन वेद सास्त्र पचि हारा ।

प्रेम वान लै चढेव पारधी, भाव भक्ति करि मारा ॥

सब की बेड धर्म की खाई, गुरु का सबल रखारा ।

कहै कबीर चरन नहि पारै, अब की बार सम्हारा^३ ॥

१ — जब मन लागे लोभ में गया विषय में भोग ।

कहै कबीर विचारि के कस घन होए ।

कबीर अस्त्रा पापिनी ता ये प्रीति न जोरि ।

पंड पंड पोछे परं लागे भोटी खोरि ॥

कबीर शब्दावली भाग १ पृ० १४१

२ — कबीर ग्रन्थावली पृ० २३५

३ — कबीर साहब की शब्दावली भाग १ पृ० ६३

इस अवतरण में सम्यक् संकल्प के रूप में अन्तिम दो पंक्तियाँ विशेष रूप से दृष्टव्य हैं।

सम्यक् कर्मान्ति अष्टांगिक मार्ग का तीसरा अंग है। सम्यक् कर्मान्ति के अन्तर्गत एक ओर तो पवित्र आजीविका आती है और दूसरी ओर पंचशील आते हैं। मंनो ने सम्यक् आजीविका के रूप में फक्कड़ फकीरी की चर्चा की है। कबीर लिखते हैं कि मेरा मन फकीरी में लगा है इस फकीरी में नामजप का सुख मिलता है। यह अभीरी से भी अच्छी है। संत जीवन ध्यतीत करने वाले सबकी अच्छी बुरी बातें सहन कर लेते हैं। और गरीबी के साथ अपना जीवन बिताते हैं। प्रेम नगर में ही निवास करते हैं, सब भी सन्तोष को ही अपना धन समझते हैं। हाथ में उनके कून्डी रहती है बगल में सोंटा रहता है चारो दिशाओं में वे अपनी जागीर समझते हैं। इस प्रकार वे अभिमान विहीन सन्तोष पूर्ण जीवन ध्यतीत करते हैं।

पंचशील के अन्तर्गत बौद्ध धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और सुरा त्याग आते हैं। मध्ययुगीन कवियों में हमें पंचशील की अभिव्यक्ति प्रायः सभी में किसी न किसी रूप में मिलती है। हाँ इतना अवश्य है कि बौद्धों के सदृश इनका सिद्धान्त रूप से कथन शायद ही किसी कवि ने किया हो पंचशील का पहला तत्व अहिंसा है। इस अहिंसा के महत्त्व से मध्ययुग के सभी कवि अच्छी तरह से परिचित थे। कबीर आदि ने सर्वत्र अपनी बानियों में आस्था प्रकट की है। कबीर ने लिखा है “मांस आदि का भोजन करने वाले प्रत्यक्ष राक्षस होते हैं। ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ करने से भजन में बाधा पड़ती है। कहीं कहीं तो

१—मन लागी मेरी वार फकीरी में

जो सुख पायो नाम भजन में, सो मुग नाहि अभीरी में
मला दूग। मबको सुन लोअै, कर गुजरान गरीबी में
प्रेम नगर में रहनि हमारी, भलि बनिजाई सबूरी में
हाथ झूड़ी बगल में सोंटा चारो दिशा जगोरी में ॥
आधिर यह तन खाक मिलेगा कहा क्षिरत मयूरी में ॥
कहै कबीर मुनो आई साधो, साहब मिले सबूरी में ॥

क० साह्य की शब्दावली भाग १ पृ० १७

२—मांस जहारी मानवा परतछ राछस अंग ।

साकी संगति मत करो, परत भजन में भंग ।

कबीर साखी संग्रह, भाग १ और २। पृ० १०१

उन्होंने हिंसकों के प्रति अच्छी चुटकी भी ली है। एक स्थल पर उन्होंने लिखा है कि "बकरी पत्ती खाती है तब तो उस बेचारी की खाल खींच ली जाती है किन्तु जो लोग बकरी खाते हैं उनका क्या हाल होगा।" इसी प्रकार मुसलमानों के द्वारा की गई हिंसा के प्रति कटाक्ष करते हुए उन्होंने लिखा है "वे दिन में तो रोजा रखते हैं और रात को गोहत्या करते हैं। भला हत्या और पूजा का क्या सम्बन्ध है। ऐसे लोगों से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता।" इसी प्रकार अन्य निर्गुणियों कवियों ने भी अहिंसा के प्रति आस्था प्रकट की है।

जायसी आदि सूफी कवियों ने भी बौद्धों की अहिंसा के महत्व को स्वीकार किया है। जायसी ने अपने पद्मावत के वनजारा खंड में अहिंसा के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है "वह मनुष्य बड़ा ही निष्ठुर होता है जो दूसरे का वध करता है और हत्या से भयभीत नहीं होता। दूसरे का मांस भक्षण करने वाले निश्चय ही बड़े निष्ठुर होते हैं।" अहिंसा के महत्व को तुलसीदास जी ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने मानस में एक स्थान पर लिखा है "हे भाई दूसरों को दुःख पहुंचाने के बरानर कोई पाप नहीं है, समस्त धर्म शास्त्रों का यही निषेध है। मानस शरीर धारण करके जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं उन्हें आवागमन के कष्टों को सहन करना पड़ता है।" इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर उन्होंने बौद्धों के सदृश ही अहिंसा को परम धर्म कहा है।

१—बकरी पाती खात है, ताकी कादी खाल।

जो बकरी को खात हैं, तिनका कौन हवाल ॥

कबीर साखी संग्रह, भाग १ और २। पृ० १७२।

२—दिन को रोजा रहत हैं, रात हनत हैं नाय।

यह खून वह बन्दगी, कह क्यों खुसी खुदाय ॥

कबीर साखी संग्रह, भाग १ और २। पृ० १७२।

३—निठुर होइ जिउ बघसि पराया। हत्या केर न तोहि डर आवा।

कहसि पंखि का दोस जनाया। निठुर तेइ जे परमस खावा ॥

—जायसी ग्रन्थावली, पृ० ३१।

१—परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अघमाई।

निर्णय सकस पुराण बेद कर कहेउ तात जानत कोविद नर ॥

नर शरीर घर जे पर पीड़ा करते सहै महा मय भोरा।

सटीक मोटा टाइप गीता प्रेस रामचरित मानस पृ० १०६६-७

“परम धर्म श्रुति विदित ग्रहिता”

ग्रहिता के महत्व से सूरदास जी भी परिचित थे। उन्होंने भी हिता के प्रति स्थान स्थान पर घृणा का भाव प्रकट किया है। एक स्थल पर वह लिखते हैं—“बहुन से लोग विविध प्रकार की कामनाओं से प्रेरित होकर पशु हत्या करते हैं। इस प्रकार वे पाप के भागी बनते हैं”। मध्ययुग के अन्य कवियों में भी हमें ग्रहिता के महत्व का प्रतिपादन मिलता है। ग्रहिता को इतना अधिक महत्व देने का कारण हमारी समस्त में बौद्ध प्रभाव ही है।

ग्रहिता के अतिरिक्त बौद्ध पञ्चशील के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय और सुरत्याग आदि भी आते हैं। इस सबके उदाहरण भी मध्ययुगीन कवियों में सरलता से मिल जाते हैं। किन्तु विस्तार भय से उन सबके उदाहरण यहाँ नहीं दिए जा सकते। यहाँ पर हम केवल सत्य के दो एक उदाहरण देकर यह स्पष्ट करेंगे कि मध्ययुगीन कवि बौद्ध पञ्चशीलों में सत्य से भी अहिंसा के समान ही प्रभावित हुए थे। सन्त लोग सत्य को अपने विचारों और साधना की आधार भूमि मानते थे। कबीर तो सत्य के बराबर दूसरा ही नहीं समझते थे।^१ उनका विश्वास था कि भगवान् उसी के हृदय में रहते हैं जो सत्य का उपासक है। सत्य के उपासक को न तो पाप का भय रहता है, न काल का ही भय रहता है।^२ कबीर का स्पष्ट आदेश था कि सत्य ही सुनना चाहिए, सत्य ही कहना चाहिए और सत्य नाम की ही आशा करनी चाहिए। सत्य नाम को जान कर जग से उदास रहना चाहिए।^३

इसी प्रसंग में हम ‘सता’ नाम शब्द पर भी विचार कर लेना चाहते हैं। इस शब्द का प्रयोग शान्ति ने बहुत अधिक किया है। यह शब्द भी

२—कामना करि कोटि कष्टहुं किए बहु पशु घाय ।

सूर सागर पृ० ५५

१—साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप ।

आके हृदय साँच है ता हृदय गुरु आप ॥

कबीर साखी संग्रह पृ० १५० भाग १-२

२—साँचें थाप ॥ सागई साँचें कास न राय ।

कबीर साखी संग्रह पृ० १५१ भाग १-२

३—साँच सुनै और सत कहै सत नाम की जाग ।

संत नाम की जाग कर जग से रहै उदास ॥

क० साखी संग्रह पृ० ५२ भाग १-२

सम्भवतः उन्हें बौद्धों से ही प्राप्त हुआ था। अंगुत्तर निकाय में 'सत्त' या सच्चे नाम का प्रयोग भगवान् बुद्ध के लिए किया गया है^१।

सत्य के महत्व से सूफी कवि लोग भी पूर्णतया परिचित थे। यह बात जायसी के राजा सुभा संवाद सण्ड में आई हुई निम्नलिखित विचारधारा से प्रकट है, यह राजा के मुख से है—“हे तोते तुझे सत्य बोलना चाहिए। सत्य हीन व्यक्ति बिल्कुल निस्सार होता है। सत्य बोलने वाले का मुख प्रकाशित रहता है। जहाँ सत्य है वहीं पर धर्म रहता है। सारी सृष्टि सत्य से ही बंधी हुई है। लक्ष्मी भी सत्य की ही चेरी है। सत्य से ही साहस पूर्वक सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। सती सत्य को ही सवार कर चिता पर बैठ जाती है। जो सत्य का आचरण करता है उसका उद्धार दोनों लोक में हो जाता है। सत्य बोलने वाला भगवान् की भी प्यारा होता है^२।

सम्यक् वचन :—सम्यक् वचन का अर्थ है ठीक भाषण करना। ठीकभाषण के अन्तर्गत—

१—सत्य बोलना और असत्य की निन्दा करना।

२—कटुवचन न बोलना।

३—जो कुछ कहना उस को आचरण के रूप में परिणत कर देना।

शक्तों पर बौद्धों के सम्यक् वचन का भी अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है। सम्यक् वचन का पहला महत्वपूर्ण अंग सत्य भाषण है। कबीर आदि संतों द्वारा इसके महत्व से पूर्णतया परिचित थे। एक स्थल पर कबीर ने लिखा है “मैं उस पर भरोसा तन मन निछावर करने के लिये तैयार हूँ। जो सत्य

१—अंगुत्तर निकाय जिल्द १ पृ० ४४६

२—राजें कहा सत्य कहू सुभा। बिनु सतजस सँवर कर भूभा।

होई भुझरात सत्य के बाता। जहाँ सत्य जहँ धर्म संघाता ॥

बांधी मिहिटि अहो सत केरी। लछिमो अहै सत्य के चेरी ॥

सत्य जहाँ साहस सिधि पावा। जो सतवादी मुख्य कहावा ॥

सत कहं सती संवारे सरा। अगि लाइ चहुँ दिसि सत जरा।

यह जग तरा सत्य जेइरासा। और पियार दइहि सत साखा।

सो सत छाड़ि जो धरम दिनासा। भा मतिहीन कोन्ह सत नासा।

बोलता है^१ इसी प्रकार कबीर ने एक दूसरे स्थल पर और लिखा है—
मनुष्य को अच्छी तरह से सोच विचार कर बोलना चाहिए^२। इसी प्रकार
संतों ने कुटिल और कटु वचनों की निन्दा की है। कबीर कहते हैं कुटिल
और कटु वचन बुरे होते हैं। वे बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के
शरीर को जला देते हैं^३। संतों ने सम्यक् वचन के करनी और कपनी की
एकता वाले पक्ष पर भी बल दिया है। कबीर लिखते हैं “अज्ञानी लोग ही
करनी बिहीन कपनी बोला करते हैं। इस प्रकार का करनी के बिना कपनी
कहना कुत्ते के भोंकने के सदृश है^४। इस प्रकार संतों में हमें सम्यक् वचन
नामक अष्टांगिक मार्ग के अंग का पूरा पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है।

सम्यक् वचन का थोड़ा बहुत प्रभाव सूफी कवियों पर भी डूँदा जा
सकता है।

सम्यक् अजीविका—यह पाँचवाँ अंग है। सम्यक् आजीविका का
अर्थ है इमानदारी से अपने परिश्रम पूर्वक अपनी आजीविका अर्जित करना।
संतों पर सम्यक् आजीविका का पूरा पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है।
जीविका के लिए किसी को ठगना बबीर भादि संतों को विल्कुल पसन्द
न था। वे कहते हैं—

बबीर भाप ठगाइए और न ठगिए कोय ।
आप ठगा सुख होत है और ठगे दुःख होय ॥

कबीर साखी संग्रह भाग २ पृ० १०५

संत लोग आजीविका रूप पेट भर भोजन माग लेना अधिक उपयुक्त
समझते थे यतिस्वत इसके कि किसी को ठगा जाय।

१—तन मन तापर धारहू जो कोई बोलै राख ।

क० सा० सं० पृ० १५१

२—धीसे बोल विचारि के धंठे ठोर सनारि ॥

कबीर साखी संग्रह पृ० १५३

३—कुटिल वचन राखते धुरा जारिकरे तन छार ।

वही पृ० १४०

४—करनी बिन कपनी कथं अज्ञानी बिनरात

कूकर उजो भूसत फिरि गुनी सुनाइ बात ।

क० सा० सं० पृ० ८५

उदर समाता मांगि ले ताको नाही दोष ।

कह कबीर अधिका गहे ताकी गती न भोष ॥

कबीर साखी संग्रह भाग २ पृ० १०७

इसी प्रकार इससे मिलती जुलती दूसरी साखी भी है—

बिन मांगि तो घति भला मांगि लिया नहि दोष ।

उदर समाना मांगि ले निश्चय पावै मोक्ष ॥

का० सा० सं० पृ० १४८ भाग २

जीविकोपाजन में सन्त लोग सन्तोष को सर्वाधिक महत्व देते हैं ।

गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान ।

जब आवै सन्तोष धन सब धन धूरि साधान ॥

का० सा० सं० पृ० १४८ भाग २

इस प्रकार सन्तों की धानियों में संकड़ों उदाहरण मिलते हैं जिनसे प्रगट है कि उन पर बौद्धों की सम्यक् आजीविका वाले अंग का अच्छा प्रभाव पड़ा है । राम काव्य धारा के कवियों में भी सम्यक् आजीविका के उदाहरण ढूँढ़े जा सकते हैं । विस्तार भय से उन्हें उद्धृत नहीं कर रही हूँ ।

सम्यक् व्यायाम—सम्यक् व्यायाम का अर्थ है उचित प्रयत्न करना । जब मनुष्य अपनी शक्तियों को उचित दिशाओं में परिवर्तित कर देता है तब उसके उस प्रयास को सम्यक् व्यायाम कहते हैं । सन्तों की धानियों में हमें सम्यक् व्यायाम के बहुत उदाहरण मिलते हैं । सन्ती ने सम्यक् व्यायाम की अभिव्यक्ति असम्यक् व्यायाम की निन्दा करके भी की है । कबीर ने व्यर्थ को धन एकत्रित करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वालों की निन्दा करते हुए लिखा है :—

कबीर सो धन सोचिए जो भाने की होय ।

सोस बढ़ाए गाठरी जात न देखा कोय ॥

का० सा० सं० पृ० १४६

इसी प्रकार और भी उदाहरण ढूँढ़े जा सकते हैं जिन पर सम्यक् व्यायाम का प्रभाव दिखाई पड़ता है ।

सम्यक् स्मृति—बौद्ध धर्म में स्मृति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है । इस पर मैं आगे ३७ बोध्यंगों के प्रसंग में विस्तार से विचार करूँगी अतः यहाँ पर इस पर विशेष प्रकाश नहीं डाल रही हूँ ।

बोलता है। इसी प्रकार कबीर ने एक दूसरे स्थल पर और लिखा है—
मनुष्य को अच्छी तरह से सोच विचार कर बोलना चाहिए। इसी प्रकार
संतों ने कुटिल और कटु वचनों की निन्दा की है। कबीर कहते हैं कुटिल
और कटु वचन बुरे होते हैं। वे बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के
शरीर को जला देते हैं। संतों ने सम्प्रक् वचन के करनी और कपनी की
एकता वाले पक्ष पर भी बल दिया है। कबीर लिखते हैं “अज्ञानी लोग ही
करनी विहीन कपनी बोलना करते हैं। इस प्रकार का करनी के बिना कपनी
कहना कुत्ते के भोंकने के सदृश है”। इस प्रकार संतों में हमें सम्प्रक् वचन
नामक अष्टांगिक मार्ग के अंग का पूरा पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है।

सम्प्रक् वचन का थोड़ा बहुत प्रभाव सूफी कवियों पर भी ढूँढा जा
सकता है।

सम्प्रक् अजीविका—यह पाँचवाँ अंग है। सम्प्रक् आजीविका का
अर्थ है इमानदारी से अपने परिश्रम पूर्वक अपनी आजीविका अर्जित करना।
संतों पर सम्प्रक् आजीविका का पूरा पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है।
जीविका के लिए किसी को ठगना कबीर आदि संतों को बिल्कुल पसन्द
न था। वे कहते हैं—

कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय ।
आप ठगा सुख होत है और ठगे दुःख होय ॥

कबीर साखी संग्रह भाग २ पृ० १०५

सन्त लोग आजीविका रूप पेट भर भोजन माग लेना अधिक उपयुक्त
समझते थे बनिस्वत इसके कि किसी को ठगा जाय।

१—सन मन तापर कारहू जो बोई बोले साँव ।

क० सा० सं० पृ० १५१

२—बोले बोल विचारि कं बडे ठोर समारि ॥

कबीर साखी संग्रह पृ० १५३

३—कुटिल वचन सयसे बुरा जारिकरे सन छार ।

वही पृ० १४०

४—करनी बिन कपनी कथं अज्ञानी दिनरात

कूकर पयो भूसात धिरे सुनी सुनाइ बात ।

क० सा० सं० पृ० ८५

उदर समाठा मांगि ले ताको नाही दोष ।

कह कबीर अधिका गहै ताकी गती न मोष ॥

कबीर साखी संग्रह भाग २ पृ० १०७

इसी प्रकार इससे मिलती जुलती दूसरी साखी भी है—

बिन मांगा तो अति भला मांगि लिया नहि दोष ।

उदर समाना मांगि ले निश्चय पावै मोष ॥

का० सा० सं० पृ० १४८ भाग २

जीविकोपार्जन में सन्त लोग सन्तोष को सर्वाधिक महत्व देते हैं ।

गो धन गज धन बाज धन मीर रतन धन सान ।

जब भावै सन्तोष धन सब धन घूरि सामान ॥

का० सा० सं० पृ० १४८ भाग २

इस प्रकार सन्तों की बानियों में सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जिनसे प्रगट है कि उन पर बौद्धों की सम्यक् आजीविका वाले अंग का अच्छा प्रभाव पड़ा है । राम काव्य धारा के कवियों में भी सम्यक् आजीविका के उदाहरण ढूँढ़े जा सकते हैं । विस्तार भय से उन्हें उद्धृत नहीं कर रही हूँ ।

सम्यक् व्यायाम—सम्यक् व्यायाम का अर्थ है उचित प्रयत्न करना । जब मनुष्य अपनी शक्तियों को उचित दिशाओं में परिवर्तित कर देता है तब उसके उदा प्रयास को सम्यक् व्यायाम कहते हैं । सन्तों की बानियों में हमें सम्यक् व्यायाम के बहुत उदाहरण मिलते हैं । सन्तो ने सम्यक् व्यायाम की अभिव्यक्ति असम्यक् व्यायाम की निन्दा करके भी की है । कबीर ने व्यर्थ की धन एकत्रित करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वालों की निन्दा करते हुए लिखा है :—

कबीर सो धन सोचिए जो आगे को होय ।

सोस चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोय ॥

का० सा० सं० पृ० १४६

इसी प्रकार और भी उदाहरण ढूँढ़े जा सकते हैं जिन पर सम्यक् व्यायाम का प्रभाव दिखाई पड़ता है ।

सम्यक् स्मृति—बौद्ध धर्म में स्मृति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है । इस पर मैं आगे ३७ बौद्धों के प्रसंग में विस्तार से विचार करूँगी भतः यहाँ पर इस पर विशेष प्रकाश नहीं डाल रही हूँ ।

सम्यक् समाधि—का अर्थ उचित ध्यान में मन को केन्द्रित करना। उचित ध्यान से उनका अभिप्राय धून्वता के ध्यान से रहा है। सम्यक् समाधि की छाया देखिये कबीर के निम्नलिखित वर्णन पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है—

सील सन्तोष में सबद जा मुख बसै, संत जन जोहरी नाच मानो ॥
बदन विकसित रहै द्याल आनन्द में, बघर में मधुर मृसकात बानो ॥
साच डोले नहीं झूठ बोले नहीं, सुरति में सुमति सोई थोळ जानी^१ ॥

मध्यमा प्रतिपदा—ऊपर जिस अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया गया है वह मध्यमा प्रतिपदा ही है। सम्यक् शब्द सार्धत्र मध्यम का ही पर्यायवाची है। मध्य युगीन कवियों की वानियों में जैसा कि दिखा भाई हूँ पूरे अष्टांगिक मार्ग का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव के प्रति-रिक्त शान्त कवियों ने मधि के अंग के बढ़ाने से मध्यमा प्रतिपदा में अपनी झटूट भास्या प्रगट की है। जिस प्रकार बौद्ध लोग मति का परित्याग करना बड़ा आवश्यक समझते थे उसी प्रकार कबीर ने भी लिखा है—

मति का भला न बोलना मति की भली न चूप ।
मति का भला न बरसना मति की भली न धूप ॥
इसी प्रकार उन्होंने मध्यमार्गानुसरण का उपदेश दिया है ।
भजू तो को है भजन को तजू तो को है ध्यान ।
भजन तजन के मछ में सो कबीर मन मान^२ ॥

इसी प्रकार के संकेदों उदाहरण मिलते हैं जिनमें मध्यमार्गानुसरण का उपदेश दिया गया है ।

भगवान् बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण के समय अपने शिष्यों को सैवीस बोधि पक्षीय धर्मों के पालन का आदेश दिया था। वे सैवीस बोधि पक्षीय धर्म इस प्रकार हैं :—

- (१) चार स्मृति प्रस्याज ।
- (२) चार सम्यक् प्रधान ।
- (३) चार श्रुतिपाद ।
- (४) पांच इन्द्रिय ।

१—कबीर साह्य की आज्ञा मुखरी पृ० ३८

२—कबीर साह्यी मंषट् पृ० ७९—८० भाग १ पृ २ ॥ बही

(५) पाँच बल ।

(६) सात बोध्यंग ।

(७) आर्य अष्टांगिक मार्ग ।

ये सब मिलकर सौतीस हो जाते हैं। आये हम इन पर विस्तार से विचार करेंगे। पहले बोधि पक्षीय धर्म के अर्थ को स्पष्ट कर देना चाहते हैं।

बोधि पक्षीय धर्म का स्पष्टीकरण:—बोधि पक्षीय शब्द का स्पष्टीकरण आचार्य बुद्धघोष^१ ने किया है। उन्होंने लिखा है आर्य मार्ग रूप बोधि या ज्ञान के पक्ष में होने के कारण अर्थात् सहायक रूप धर्मों को बोधि पक्षीय धर्म कहते हैं। ये बोधि की ओर ले जाने वाले धर्म हैं। बोधि प्राप्ति में इनका बहुत बड़ा स्थान है। अतएव इनका आचरण अप्रमाद से करना चाहिये। ये बोधि पक्षीय धर्म सम्पूर्ण बौद्ध साधना की आधार भूमि माने जाते हैं। इस बोधि पक्षीय धर्म को प्रतिष्ठा भगवान् ने एकान्तिक साधना की दृष्टि से नहीं की थी। उसका उपदेश लोक कल्याणार्थ किया गया था। यह बात भगवान् के परिनिर्वाणसूक्त के निम्नलिखित उद्धरण से प्रकट है—
“भिक्षुओं मैंने जो तुम्हें धर्म उपदेश किये हैं, जैसे कि चार स्मृति प्रस्थान चार सम्यक् प्रधान, चार श्रुद्धिपाद, पाँच इन्द्रिय, पाँच बल, सात बोधिर्यंग और आर्य अष्टांगिक मार्ग, इनका तुम अभ्यास करना, बढ़ाना, ताकि यह धर्म स्थायी हो, और बहुत जनो के हित, सुख और कल्याण के लिए हो।”

चार स्मृति प्रस्थान :—चार स्मृति प्रस्थानों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं :—

१—काया में काया-नुपश्यना ।

२—वेदना में वेदानुपश्यना ।

३—चित्त में चित्तानुपश्यना ।

४—धर्मों में धर्मानुपश्यना ।

इन सबके स्वरूप का स्पष्टीकरण करने से पहिले हम स्मृति और सम्प्रजन्य के महत्त्व का संकेत कर देना चाहते हैं।

१—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन भाग १ पृ० ३३६

२—बोध निकाय २।३

स्मृति का महत्व :—बौद्ध धर्म में स्मृति का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। इस धर्म की साधना पद्धति में स्मृति शब्द का प्रयोग काया और मन के द्वारा किए गए कर्मों की यादगारी के अर्थ में किया गया है। श्रौचित्य और अश्रौचित्य सोचते हुए ज्ञान पूर्वक प्रत्येक कर्म के करने को स्मृति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यूनं कहा जा सकता है कि विचार पूर्वक किए गए कर्म के लिए ही स्मृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को प्रत्येक अवस्था में स्मृति का आश्रय लेने का आदेश दिया है। जब आनन्द ने भगवान से यह प्रश्न किया कि 'स्त्रियों के साक्षात्कार होने पर हम उनके प्रभाव से कैसे बचेंगे तो भगवान ने कहा "हे आनन्द स्मृति ही बनाए रखना ! तुम्हारे ऊपर उनके साक्षात्कार का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ पायेगा"। फिर आगे उन्होंने यह भी कहा कि जितनी भी दुष्ट इच्छाएं हैं उनको जीतने का उपाय स्मृति है। वह मार को परास्त करने का अमोघ अस्त्र है। मिथ्या मतवाद रूपी जितने मारने इस लोक में बहते हैं उनसे वह साधक को बचाती है। स्मृति प्रस्थान एक प्रकार का मध्य मार्ग है। यह यात भगवान के निम्नलिखित शब्दों से प्रकट है।—“पूर्वांत जीव और लोक के आदि सम्बन्धी और अपरान्त (जीव और लोक के अंत सम्बन्धी) दृष्टियों के दूर करने के लिए, अतिक्रमण करने के लिए मैंने चार स्मृति प्रस्थानों का उपदेश दिया है”।

सम्प्रजग्य का महत्व :—स्मृति के सदुप ही बौद्ध साधना में सम्प्रजग्य को महत्व दिया गया है। अनेक स्थलों पर भगवान का यही आदेश मिलता है कि भिक्षु को स्मृति और सम्प्रजग्य से युक्त रहना चाहिए। ऐसे भिक्षु पर मार कभी आक्रमण नहीं कर सकता। सम्प्रजग्य का सामान्य अर्थ स्मृति से ही मिलता जुलता है। स्मृति का अर्थ है विचार पूर्वक और सम्प्रजग्य का अर्थ है ज्ञान पूर्वक। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बौद्ध साधना में प्रत्येक कर्म के करने से पहले साधक को विचार और ज्ञान का आश्रय अवश्य लेना चाहिये।

१—बौद्ध दर्शन और भारतीय दर्शन—भारतसिंह पृ० ३३९

२—महापरिनिर्वाणमुत्त—दीर्घनिकाय २।३

३—मूलनिपात—पारायण अंग

४—पासादिक मुत्त शोध निकाय ३।६

१ - बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन—भारतसिंह पृ० ३४२

चार स्मृति प्रस्थानों का स्पष्टीकरण—

ऊपर हम चार स्मृति प्रस्थानों के नाम बतला आए हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं :—

- १—काया से कायानुपश्यना ।
- २—वेदना में वेदनानुपश्यना ।
- ३—चित्त में चित्तानुपश्यना ।
- ४—धर्म में धर्मानुपश्यना ।

१—कायानुपश्यना:—काया के दोषों का विचार करना और उन दोषों से बचने का प्रयत्न करना कायानुपश्यना है। साधक काया के प्रशुभ और विकृत स्वरूप का चिन्तन करता हुआ तथा उसकी नश्वरता को सोचता हुआ लौकिक रागों से मुक्त होने का प्रयास करता है। इस कायानुपश्यना का महत्व बौद्ध साधना में बड़े विस्तार से बतलाया गया है। भगवान ने कहा था कि कायानुपश्यना का ध्यान करने वाले भिक्षु को चार ध्यानों की प्राप्ति होती है। और वह मार को जीतने में समर्थ होता है^१।

२—वेदनानुपश्यना :—वेदना शब्द का प्रयोग बौद्ध दर्शन में पारिभाषिक अर्थ में किया गया है। वेदना का अर्थ है दुःख सुख का ज्ञान। भिक्षु वेदनानुपश्यी कैसे हो सकता है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए दीर्घ निकाय में लिखा है—“भिक्षुओं भिक्षु सुख वेदना का अनुभव करते हुए जानता हूँ कि सुख वेदना अनुभव कर रहा हूँ। दुःख वेदना को अनुभव करते हुए जानता हूँ कि दुःख अनुभव कर रहा हूँ। प्रदुःख और भद्रुख वेदना को अनुभव करते हुए जानता हूँ कि प्रदुःख और प्रसुख वेदना को अनुभव कर रहा हूँ। भोग पदार्थ युक्त सुख वेदना को अनुभव करते हुए जानता हूँ कि भोग पदार्थ युक्त सुख वेदना को अनुभव कर रहा हूँ।भीतर बाहर की वेदनाओं में वेदनानुपश्यी ही विहरता है। वेदनाओं में उत्पत्ति धर्म को देखता है” वह अनाधित ही विहरता है^२।

१—इस प्रकार महासमिपट्ठानसुत्ता में भगवान ने वेदनानुपश्यना का उपदेश दिया है। उपर्युक्त उद्धरण से प्रकट है कि वेदनाओं के सही स्वभाव पर विचार करते हुए जो विचरण करता है उसी को वेदनानुपश्यी कहते हैं।

चित्तानुपश्यना:—इस अनुपश्यना का स्वरूप निर्देश भी महासमिपट्ठान

१—मज्झिम निकाय ३।२।९

२—महासमिपट्ठान सुत्ता धोघनिकाय २।९

सुत्त में मिलता है। उसमें लिखा है—भिक्षु सराग चित्त को जानता है कि यह सरागचित्त है। राग रहित चित्त को जानता है कि यह राग रहित है। सद्देष चित्त को जानता है कि यह सद्देष चित्त है। द्वेष रहित चित्त को जानता है कि यह द्वेष रहित है..... इस प्रकार भीतरी चित्त में चित्तानुपश्यी हो विहरता है। चित्त में उत्पत्ति धर्म को देखता है, चित्त में विनाशधर्म को देखता है, लोक में किसी भी वस्तु को मैं और मेरा करके ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार है भिक्षुओ, भिक्षु चित्त में चित्तानुपश्यी हो विहरता है। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट प्रकट है कि जो साधक चित्त के शुभ और अशुभ स्वरूपों पर विचार करता हुआ आचरण करता है उसी को चित्तानुपश्यी कहते हैं।

धर्मानुपश्यना :—सात बोध्यंगों और चार आर्य सत्थों के सम्यक् बोध के साथ आचरण करना धर्मानुपश्यना कहा जाता है। अतएव साधक को इन सब पर विचार पूर्वक आचरण करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में उपर्युक्त चार स्मृति प्रस्थानों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है।

चार सम्यक् प्रधान :—चार स्मृति प्रधानों के बाद चार सम्यक् प्रधानों की चर्चा आती है। प्रधान शब्द यहाँ पारिभाषिक है। उसका अर्थ है निर्वाण सम्बन्धी प्रयत्न। चार सम्यक् प्रधान इस प्रकार हैं—

१—अनुत्पन्न अकुशल धर्मों की अनुत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना तथा चित्त का सर्वमन पहला सम्यक् प्रधान है।

२—जो अकुशल धर्म उत्पन्न हो गए हैं उनका नष्ट करने का प्रयास करना द्वितीय सम्यक् प्रधान है।

३—अनुत्पन्न कुशल धर्मों की प्राप्ति के लिए उत्तरोत्तर प्रयास और साधना करना तृतीय सम्यक् प्रधान है।

४—उत्पन्न कुशल धर्मों की रक्षा एवं निर्वाह का प्रयत्न करना चतुर्थ सम्यक् प्रधान है।

१—वही

२—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० २५३

३—मध्यम निकाय २।३।३

उपयुक्त चारों सम्यक् प्रधानों का आचरण बौद्ध साधक के लिए बड़ा ही आवश्यक होता है। इनके आचरण के बिना बौद्ध साधना का कोई भी अंग पूर्ण नहीं समझा जाता।

चार श्रद्धि पाद : सैंतीस बोध्यों में चार श्रद्धि पादों की भी चर्चा मिलती है। ये श्रद्धिपाद क्रमशः इस प्रकार हैं :—

- १—छन्द समाधि प्रधान संस्कार युक्त श्रद्धि पाद की भावना।
- २—वीर्य समाधि प्रधान संस्कार युक्त श्रद्धि पाद की भावना।
- ३—चित्ता समाधि प्रधान संस्कार युक्त श्रद्धि पाद की भावना।
- ४—विमर्ष समाधि प्रधान संस्कार युक्त श्रद्धि की भावना।

पांच इन्द्रियां या आध्यात्मिक विकास की पांच प्रमुख शक्तियां—

इन्द्रिय शब्द का प्रयोग पारिभाषिक रूप में किया गया है। इन्द्रियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं :—

- १---श्रद्धा।
- २---वीर्य।
- ३---स्मृति।
- ४---समाधि।
- ५---प्रज्ञा।

बौद्ध धर्म में नैतिक दृष्टि से इन पांच इन्द्रिय या जीवन शक्तियों को विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ पर इन सब की थोड़ी चर्चा कर देना अनुचित न होगा।

श्रद्धा :—श्रद्धा का अर्थ है विश्वास का आह्लाद पूर्ण रहना। विश्वास में जब श्रद्धा की भावना जागृत हो जाती है तो उसका प्रसादन स्वयं होने लगता है। उसके मन में उत्साह भर जाता है। साधना की ओर उसकी प्रवृत्ति जग उठती है। साधना की यह प्रवृत्ति वीर्य के नाम से प्रसिद्ध है।

वीर्य :—श्रद्धा से वीर्य की उत्पत्ति होती है। वीर्य का अर्थ प्रयत्न करने की भावना का जागृति होना है। जब साधक को धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तब वह उसके लिए प्रयत्न करना प्रारम्भ करता है, यह प्रयत्न भाव ही वीर्य कहलाता है।

स्मृति :- स्मृति पर हम ऊपर विस्तारसे विचार कर आए हैं। स्मृति का अर्थ है उचित अनुचित कर्मों का विचार करना। साधना मार्ग में प्रवृत्त होते हुए जो कर्मों के औचित्य एवं अनौचित्य पर विचार करते रहते हैं, उनकी उसी विचारण को स्मृति कहते हैं।

समाधि :- समाधि की विस्तृत चर्चा योग साधना के प्रसंग में की जायगी यहाँ पर इतना ही कहना अपेक्षित है कि साधना में मन को केन्द्रित करना ही समाधि है।

प्रज्ञा :- उपर्युक्त पाँचों इन्द्रियों या जीवन शक्तियों में प्रज्ञा का महत्व सर्वाधिक है। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धिवादिता।

भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सदैव इसी बात का उपदेश दिया था कि 'वे कभी अन्य विश्वास का अनुसरण न करें। उन्हें अपनी प्रज्ञा की कसौटी पर कस कर ही किसी सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिए। एक बार उन्होंने कुछ कालाम ग्राम के क्षत्रियों को उपदेश देते हुए कहा था—“कालामो न तुम श्रुत के कारण किसी बात को मानो, न तर्क के कारण, न नय हेतु से, न वक्ता के आकार के विचार से और न अव्यय रूप होने से और न इस लिए कि धम्म हमारा गुरु है। हे कालामो ! तुम्हें उसी बात को ग्रहण करना चाहिए जो तुम्हें स्वयं ही अच्छी लगे और अनिन्दित प्रतीत हो तथा हित कारक और सुखद भी हो’। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इतना अधिक बुद्धिवादी होने का उपदेश दिया था कि वे अपने उपदेशों के सम्बन्ध में भी उनसे कहते थे—“भिक्षुओं, क्या तुम शास्त्रों के शेरव से तो ही नहीं कह रहे हो” ... “भिक्षुओ, जो तुम्हारा अपना देता हुआ अपना अनुभव किया है—क्या उसी को तुम कह रहे हो’।’

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने स्वयं विचारण, स्वयंकृत अनुभव को ही सर्वाधिक महत्व दिया था। गुरुवाद ग्रन्थानुसरण आदि में उन्हें विलुप्त आत्मा न थी। लेकिन यहाँ पर यह बात स्मरण रखना चाहिये कि बुद्ध धर्म कौरा बुद्धिवादी ही नहीं है। उनकी बुद्धिवादिता श्रद्धा की आधार भूमि पर लड़ी हुई है। इसका प्रमाण यह है कि पाँच जीवन शक्तियों या इन्द्रियों में सर्व प्रथम श्रद्धा है और अन्तिम प्रज्ञा है। यही बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता रही है।

पाँच बल :—बौद्ध धर्म में पाँच बलों का भी विशेष महत्व बतलाया गया है । उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—

- १—वीर्य बल ।
- २—स्मृति बल ।
- ३—समाधि बल ।
- ४—प्रज्ञा बल ।
- ५—श्रद्धा बल ।

ये सब स्वयं स्पष्ट हैं, अतएव इनका विस्तृत विवेचन नहीं किया जा रहा है ।

सात बोध्यंग :—पालि निकायों में सात बोध्यंगों का भी अनेक बार वर्णन आया है । सात बोध्यंगों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं :—

- १—स्मृति ।
- २—धर्म विचय ।
- ३—वीर्य ।
- ४—प्रीति ।
- ५—प्रश्रब्धि ।
- ६—समाधि ।
- ७—उपेक्षा ।

उपयुक्त सात बोध्यंग कही कही भावना प्रयत्न के नाम से भी अभिहित किए गए हैं । इन बोध्यंगों का पालि निकायों में बड़ा महत्व बतलाया गया है । भगवान् बुद्ध का कहना था कि जो भिक्षु इन सात बोध्यंगों की भावना करता है वह दीर्घ हो चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त कर विचरण करता है ।

१—स्मृति इसके ऊपर हम पहले विचार कर आए हैं । अपने उचित अनुचित क्रिया कलापों को मर्दव ध्यान में रखना ही स्मृति है ।

२—धर्मविचय :—धर्म में बुद्धि को समाए रखना ही धर्म विचय है ।

३—वीर्य-साधना के प्रति उत्साह और प्रयत्न का भाव रखना ही वीर्य है ।

४-प्रीति:—कुशल आचरणों के प्रति आकर्षण का नाम ही प्रीति है।

५-प्रश्रव्य:—निश्चिन्त भाव से साधना में अग्रसर होना ही प्रश्रव्य है।

६-समाधि:—मन को ध्यान में केन्द्रित करना ही समाधि है।

७-उपेक्षा:—उदासीनता और वैराग्य के भाव को उपेक्षा कहते हैं।

सैंतीस बोध्यों के अन्तर्गत अष्टांगिक मार्ग भी आता है। यह अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के आचार पद का प्राण है। इसका स्पष्टीकरण हम मध्यमा प्रतिपदा के प्रसंग में कर आये हैं।

मध्य युगीन कवियों पर बौद्ध पक्षीय धर्मों का प्रभाव

ऊपर हम ३७ बोध्यपक्षीय धर्मों की चर्चा कर आये हैं। इनके प्रकाश में यदि हम मध्ययुगीन काव्य धाराओं का अध्ययन करें तो यह स्वीकार किये बिना नहीं रहा जायेगा कि उन पर इन सबका अच्छा प्रभाव दिसलाई पड़ता है।

मध्य युगीन काव्य धाराओं पर चार स्मृति प्रस्थानों का प्रभाव

हम ऊपर बतला चुके हैं कि स्मृति और सम्प्रजग्य को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। मेरी अपनी धारणा है कि सन्तों के सुमिरन और सुरति साधना पर बौद्धों की स्मृति का प्रभाव पड़ा है। इतना अवश्य है कि इन दोनों में बौद्ध स्मृति का रूप अपने ढंग पर विकसित हुआ है। जिस प्रकार बौद्ध साधना में 'स्मृति' को सर्वाधिक महत्व दिया गया है उसी प्रकार सन्तों ने सुमिरन को बहुत अधिक महत्व दिया है। कबीर ने लिखा है 'सुमिरन मे सुख होता है, दुःख नष्ट होता है, और सुमिरन की साधना से ही स्वाधी की प्राप्ति होती है।' कहीं कहीं पर तो इन लोगों ने सुमिरन का संकेत उसी ढंग पर किया है जिस ढंग पर बौद्धों ने 'स्मृति' का महत्व प्रतिपादित किया है। कबीर लिखते हैं साधक को सुमिरन का ध्यान सदैव उसी प्रकार रखना चाहिए जिस प्रकार पनिहार को घट का ध्यान रहता है। कबीर विचार पूर्वक कहते हैं कि साधक को सुरति में ही चलना फिरना चाहिए।^१ इसी प्रकार अन्य

१—सुमिरन से सुख होता है सुमिरन से दुःख जाय।

कहे कबीर सुमिरन किये सौँ माहि समाय ॥ -कबीर साहब की सासी सप्रह भाग १-२ पृ० ९३

२—सुमिरन की सुधि यों करौ यों गागर पनिहार।

हासं सोलें सुरति में, कहैं कबीर विचार ॥ कबीर सासी सप्रह भाग

-१-२ पृ० ९४

सन्तों ने भी 'स्मृति' के महत्व को 'सुमिरन' के बहाने वर्णित किया है ।

'स्मृति' के महत्व से सूरदास जी भी परिवर्तित थे । यद्यपि उनमें जो स्मृति रूप मिलता है वह भगवद्धारण रूप ही हैं, किन्तु है यह प्रभाव-बौद्धों की स्मृति का ही ।

इस बौद्ध स्मृति के उपर्युक्त परिवर्तित प्रभावों के अतिरिक्त मध्य-युगीन कवियों में हमें बौद्धों के चार स्मृति प्रस्थानों का पूरा पूरा प्रभाव मिलता है । कहीं कहीं पर वे अपने सही और शास्त्रीय रूप में प्रतिबिम्बित मिलते हैं । इनका निर्देश मैं अभी प्रागे करूँगी ।

मैं ऊपर कह आई हूँ कि बौद्ध ग्रन्थों में स्मृति के साथ-साथ सम्प्रजन्म शब्द का प्रयोग भी मिलता है । सम्प्रजन्म का अर्थ है सजग रहना । बौद्ध धर्म में कहा गया है कि साधक को प्रत्येक कार्य करते समय उसके औचित्य अनौचित्य के सम्बन्ध में सजग रहना चाहिए । दूसरे शब्दों में मैं यों कह सकती हूँ कि सम्प्रजन्म का अर्थ है विचार और विवेक पूर्वक आचरण करना । मध्य युगीन काव्य धाराओं में सर्वत्र विचार और विवेक पूर्वक कर्म करने का आदेश दिया गया है । कबीर ने एक स्थल पर लिखा है—संख्या और तर्पण करने से ज्ञा लाभ होता है यदि विचार और विवेक पूर्वक तत्त्व चिन्तन नहीं किया जाता ।^१ एक दूसरे स्थल पर उन्होंने सम्प्रजन्म के भाव को और भी अधिक सुन्दर शब्दों में प्रकट किया है । वह लिखते हैं—साधक को पाप और पुण्य के दोनों बीज विज्ञान की अग्नि में जला देने चाहिए । काम क्रोधादि ५ विकारों को विचार रूपी नगर में विवेक से बश में करके-मारना चाहिए ।^२ इसी प्रकार सूर ने भी लिखा है—विवेक के नेत्र के बिना प्राणी जल धल में मनुष्य व्याकुल और अमित होकर घूमा करता है^३ ।

१—वया संख्या तर्पण के कीन्हें जो नहि तन्त्र विचारा । क० शब्दावली भाग १ पृ० ४९

२—पाप पुत्र के बीज दोऊ विज्ञान अग्नि में जारिये जो ।
पाँचो चोर बियेक से बति कर विचार नगर में मारिये जो ।
क० शब्दावली भाग १ पृ० ८७

३—मूढो फिरत सकल जल-थले-मग, सुनहु ताप-जय-हरन ।
परम अनाथ, विवेक-नैन बिनु निगम-ऐन क्यों पावै ।

सूरदासर पृ० २८

बौद्ध दर्शन में चार स्मृति प्रस्थानों का उल्लेख किया गया है। इनका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा चुका है। यहाँ पर मध्ययुगीन कवियों पर उनकी जो छाया पड़ती है उसका स्पष्टीकरण करूंगी।

मध्ययुगीन कवियों की बानियों में कायानुपश्यना की अभिव्यक्ति

इसके अन्तर्गत काया की वास्तविक नश्वरता क्षणिकता तथा उसकी अन्य दुर्बलताओं पर दृष्टि रखी जाती है। कबीर आदि ने चेतावनी के रूप में स्थान स्थान पर कायानुपश्यना की अभिव्यक्ति की है। दो एक उदाहरण इस प्रकार हैं—कबीर कहते हैं:—

कबीर गर्व न कीजिये चाम सपेटे हाड़।

हय वर ऊपर छतर तो भी देवें गाड़ ॥^१

दूसरा उदाहरण:—

कबीर गर्व न कीजिए देहीं देलि सुरंग।

दिछुरे पै मिलना नहीं जो कँचुली भुगंय ॥

इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण सन्तों की बानियों में मिलते हैं जो स्पष्ट रूप से कायानुपश्यना के अन्तर्गत आते हैं। बौद्ध धर्म में जिस कायानुपश्यना का उल्लेख किया गया है वह बहुत कुछ 'स्व' से ही सम्बन्धित है। सन्तों में हमें पर कायानुपश्यना का रूप भी दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से वे बौद्धों से भी भागे बढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं।^१ कबीर ने एक स्थल पर लिखा है—भय जीव तू बना देखकर बीवाना हो गया है। जिस मायाजाल में तू फंसा हुआ है वह तेरे लिए मूली स्वरूप है। जिस नारी के मोह जाल में तू आबद्ध है

१—कबीर साखी संग्रह भाग १-२ पृ० ६१

२— " " " "

३—नया देल दिवाना हुआ रे।

माया मूली सार बनी है, नारी नरक का कूया रे ॥

हाड़ मांस नाड़ी का पित्रर ता मे भनुवां सूवा रे।

भाई बन्द और कुटुम्ब कबोला, ता में पचि पचि मूवा रे ॥

कहत कबीर सुनो भाई सायो, हार चला जग जूवा रे ॥

कबीर साहय की शब्दावली भाग १ पृ० २४

वह नरक का कुंभा है। इस शरीर रूपी पिंजर में जो कि हाड़ मांस और नाड़ी का बना हुआ है उसमें मनरूपी तोता फंसा रहता है। वह भाई बंध कुटुम्ब, कबीला आदि के मोह जाल में फंस कर जीवन की बाजी हार जाता है।

कायानुपश्यना के उदाहरण हमें तुलसी की विनय पत्रिका में भी बहुत मिलते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण दे देना अनुपयुक्त न होगा। विनय पत्रिका में उन्होंने एक स्थल पर लिखा है—“मैंने अपने कमों की डोर बूढ़ की और अपने स्वार्थ वश उसमें कस कर गाँठ लगा दी जिसके फलस्वरूप गर्भवास के दुख सहने पड़े। सिर नीचे और चरण ऊपर थे, अपार दुख था, कोई बात पूछने वाला न था, रक्त, विष्टा, मूत्र आदि से आवृत पड़ा रहा। कोमल शरीर था, वेदना गंभीर थी सिर धुनधुन कर रोता रहा।” इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर उन्होंने लिखा है—“मेरे देखते देखते शरीर में बुढ़ावस्था आ गई, उसका आना मुझे रुचिकर नहीं लगा, उसके विकारों का धन न नहीं किया जा सकता, वे प्रत्यक्ष शरीर में दिखलाई देने लगे हैं शरीर जर्जर हो गया है, अनेक व्याधियाँ सताने लगी हैं। सिर कम्पायमान हो रहा है। इन्द्रियों की शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं, चरबाले ही निरावर करने लगते हैं। बोली किसी की अच्छी नहीं लगती ऐसी अवस्था में भी जीव को वैराग्य नहीं होता बल्कि उसको तृष्णा और भी बढ़ जाती है।”

१—तैं निज कर्म-डोरि बूढ़ कीनही, अपने करनि गाँठि गहि दीन्ही।

तार्ते परबस परयो अभागे, ताफल गरम-वास दुख आगे।

आगे अनेक समूह संतुति उदरगत जाग्यो रोज।

सिर हेठ, ऊपर चरन, सकट बात नहि पूछै कोऊ।

सोनित पुरीय जो मूत्र मस कृमि कर्दमावृत सोवई।

कोमल शरीर, गंभीर वेदन, सीत धुनि धुनि रोवई।

विनयपत्रिका पृ० २७०

२—देखत ही भाई बिरघाई, जो तू सपनेहु नाहि बेलवाई।

ताके गुन कछु कहे न जाही, मो अब प्रकट देखु तनु भाही।

तो प्रकट तनु जरजर जराबस, व्याधि सूख सतावई।

सिरकूप इन्द्रि सक्ति प्रतिहन बचन काहु न भावई।

गृहपास हूँ ते अति निरावर खान पान न पावई।

ऐसिहु दशा न विराग तहु तृस्ना तरंग बधावई।

विनयपत्रिका पृ० २७१

कायानुपस्यना के उदाहरण हमें मूर आदि कृष्ण काव्य धारा के कवियों में भी मिलते हैं। मूरदास ने एक स्थल पर लिखा है, "अथ जीव तुझे इस शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए। एक दिन इसे स्यार, कऊए तथा गिद्ध खा जायेंगे। उस समय इनकी न तो वह शोभा रहे जायेगी न रूप रहे जायेगा और न काम्नि ही। जो लोग इनसे प्रेम करते हैं वे ही उसमें घृणा करने लगेंगे। घर के लोग कहेंगे इसे जल्दी निकालो कि भूत-वन कर न सताने लगे। जिन पुत्रों को देवी देवता मनाकर पाला है वही बांस से खोपड़ी फोड़ देंगे। इसीलिए हे मूढ़ जीव तू सत्संगति करके अपना उद्धार कर ले।" इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर उन्होंने कायानुपस्यना का वर्णन करते हुए लिखा है— "जब मुझे पता चला है कि मेरा शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त है। सिर, पैर और हाथ वक्ष में नहीं हैं; नेत्रों और नाक से पानी बहता रहता है, सब चमक-दमक मिट गई है, तन मन की कोई सुख नहीं रहती है। अब बात दूसरी ही हो गई है। मूरदास कहते हैं कि जब इस समय पश्चात्ताप होता है कि भगवान् का भजन क्यों नहीं किया? अब जीव अब भी भगवान् का भजन कर ले।" २

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्ययुगीन कवियों की रचनाओं में

१— पां देही कौ गरब न करियो, स्मार काय गिय सै है।

सीमनि मै तन कुम्भ के छिटा के है लाक उडै है।

कहै वह घोर कहौ वह शोभा कहै रग रूप दिखै है।

जिन लोगनि सो नेह करत है तेहि देखि धिने है।

घर के कहत सवारे काढ़ों भूत होइ घरि सो है।

जिम पुत्रनिहि बहुत प्रतिपाल्यो, देवी देव मनै है।

तेई लैं खोपरी बांस दे, सीस फोरि बिसरै है।

अबहु मूढ़ करो हात संगति संतनि में बछु पै है।

मूर सागर पृ० ४५

२— अब मैं जानी देह घटानो।

सीस पाऊ कर कह्यो न मानत, तन की दसा विरानो।

आन कहत आसै कहि आवत नैन नाक बहै पानी।

मिट गई चमक दमक अंग अंग की मति अए दृष्टि हिरानो।

नाहि रही कछु सुधि तन मन की मई जू बात विरानो।

मूरदास अब होत बिसुचनि बजि लैं सारंग पानो।

मूरसागर पृ० १४५

हमें कायानुपस्थाना की अभिव्यक्ति विविध प्रकार से विभिन्न रूपों में मिलती है।

‘मैं अपने को आपके द्वारा अंगीकृत तभी समझूँगा जब मेरा मन अकुशल घर्मों से विमुख हो जायेगा। यह मन जिस सहज भाव से अकुशल घर्मों में लगा रहता है उनको त्याग कर जब वह उसी सहज भाव से आपमें अनुरक्त होगा तब मैं समझूँगा कि आपने मुझे अपना लिया है। इत्यादि।’^१

सूर आदि कृष्ण धारा के कवियों ने इस सम्यक् प्रधान की अभिव्यक्ति मन को सम्बोधित करके की है। सूर अपने मन से कहते हैं “अय मन विषय वासना में लगना छोड़ दे। तू सेंबर का सुभा मत बन। नहीं तो अन्त में तेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तू हृदय से कनक कामिनी के फेर में पड़ा रहेगा तो तुझे परिणाम में दुख ही उठाना पड़ेगा। अतएव अभिमान छोड़ दे, राम का स्मरण कर नहीं तो दुःख की अग्नि में जलना पड़ेगा।^२ एक अन्य स्थल पर सूर ने फिर कामना प्रकट की है कि भगवान् उन्हें इस बार अकुशल घर्मों से मुक्ति दे दे ताकि वह दुखी न हों। वह पद इस प्रकार है—
हे नाथ अबकी मेरा उधार कर दो। मैं भय सागर में डूब रहा हूँ। उसका माया रूपी जल बहुत गम्भीर है। उसमें लोभ की लहरे उठ रही हैं। कामदेव रूपी ग्राह पकड़े लिए जा रहा है। मछली रूपी इन्द्रियां शरीर को काटे डाल रही हैं। पाप की गठरी सर पर लदी हुई है, मोह के विचार से उलझ जाने के कारण कहीं इधर उधर पड़ता है। क्रोध, दम्भ, अभिमान और तुष्णा रूपी वायु शकसोर रही है। स्त्री और पुत्रादि भगवान् के नाम की नौका की

१—तुम अपनायो तब जानिहीं जब मन फिरि परिहै।

जेहि सुभाव विषयानि सग्यो तेहि सहज नाथ सो नेह छाड़ि छलकरि है।

इत्यादि।

विनयपत्रिका पृ० ५१६

२—रे मन छांडि विषय को रांचिबो।

कत तू सुवा होत सेबर को, अन्तहि कपट न बचिबो।

अतर गहत कनक कामिनि की, हाथ रहेगी पचिबो।

तजि अभिमान राम कहि बोरै, नतरक ज्वाला तचिबो।

सूर सागर पृ० ३३

घोर देखने नहीं देते । इस प्रकार मैं भवसागर की मलधार में बिहवा पड़ा हूँ
हे भगवान् मेरा उद्धार कर दो ।

इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण भी सूर का दिया जा सकता है।
वह लिखते हैं—मेरा मन बुद्धिहीन है, सब सुखों की निधि रूप भगवान् के
चरण कमलों को छोड़कर कुत्ते के सदृश इधर उधर भटका करता है । लालच
के कारण उसे कभी तृप्ति नहीं मिलती । टुकड़े २ के लिए दरदर फिरता है
और अनेक अपमान सहता है इत्यादि ।

सूर के सदृश तुलसी में भी हमें चिन्तानुपश्यना के बहुत से उदाहरण
मिलते हैं । विनय-पत्रिका तो इस प्रकार के उदाहरणों से भरी पड़ी है ।
चिन्तानुपश्यना से सम्बन्धित उनके दो पद क्रमशः इस प्रकार हैं—हे मूलं
मन तू कभी विश्राम नहीं मानता है । मिथ्या सांसारिक सुखों में फँस कर इधर
उधर भ्रमित होता रहता है और इन्द्रियों की खींचतान में लगा रहता है ।
यद्यपि विषयों के फेर में पड़ कर तुझे अनेक दुख झेलने पड़ते हैं फिर भी तू
उन विषयों का परित्याग नहीं करता । ज्ञान लेने पर भी अनजान सा बना
रहता है । अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के कर्म तू करता है और उन्हीं की
कीचड़ में फँसा रहता है । हे चित्त तुझे निर्मल होना चाहिए । विवेक जल से

३—जब कै गाय मोहि उबारि ।

मगन हो अब अविनिधि में कृपातिथु मुरारि ।

नीर अतिगंभीर माया, लोभ लहरि तरंग ।

लिए जात अगाध जल की गहे ग्राह अनंग ।

मीन इंद्रि तनहि काटत, मोर अघ सिर मार ।

पग न इतजत धरन पावत, उरति मोह सिधार ।

क्रोध-दम्भ गुमान तूष्णी पवन अति शक्रशोर ।

नाहि चितवन देत सुत विप, नाम नोका ओर ।

सूर सागर पृ० ५१

२—मेरो मन मति हीन गुताई ।

सब गुल निधि पद कमल छाँड़ि, खम करत स्वान की नाई ।

फिरत घृषा भाजत अवसोक्त सूर्न सदन अजान ।

तिहि लालच कबहूँ कसोहूँ तृप्ति न पावत प्राण ।

बीर बीर कारन बुद्धि, जड़ किते सहत अपमान ।

सूर सागर पृ० ५१

प्रक्षालित हुए बिना तेरे घोष नहीं धुल सकते । जो भगवान् की शरण में नहीं जायेगा तो तेरी तुष्णा शान्त नहीं होगी, इत्यादि ।

चिन्तानुपश्यना का दूसरा पद इस प्रकार है । तुलसीदास जी कहते हैं - हे भगवान् मेरा मन अपनी जड़ता नहीं छोड़ता है । मद्यपि मैं इसे दिन-रात उपदेश देता हूँ किन्तु वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता । जैसा स्त्री सन्तान जन्म की कठोर प्रसव पीड़ा का अनुभव करती है किन्तु पीड़ा के दूर हो जाने पर भूल जाती है । वही और फिर पति के पास जाती है । जिस प्रकार लालची कुत्ता जहाँ जाता है वही जूता खाता है किन्तु जाए बिना नहीं मानता । उसी प्रकार यह मन लाल समझाने पर भी क्रुमार्ग छोड़ता नहीं इत्यादि ।

चौथा स्मृति प्रस्थान धर्मानुपश्यना के नाम से प्रसिद्ध है । धर्म शब्द का प्रयोग यहाँ मन के विषयों के लिए किया गया है । मन के विषयों के प्रति सजग रहना धर्मानुपश्यना है । कबीर आदि निर्गुण कवियों ने हमें धर्मानुपश्यना के उदाहरण मिलते हैं । मन के विषय कितने स्वप्नवत् होते हैं इसका

१--कबहु मन बिधाम ध मान्यो ।

निसिदिन भ्रमति बिसारि सहज सुख, जहं तहं इन्द्रिय ताग्यो ।
जदपि विषय संग सहयो दुसह दुख, बिषम आस अए ज्ञान्यो ।
तदपि न सजत भूड, ममतावस, जानत हूँ नहिं जान्यो ।
जन्म अनेक किए माना विधि कर्म कीच चित साग्यो ।
होइ न धिकल धिवेक नीर बिनु वेद पुरान बसाग्यो ।
निज हित नाय पिता गुरु हरिसो हरविह्वय नहि आग्यो ।
तुलसीदास कब तूपा जाय सर खनतहि जनम सिराग्यो ।

विनयपत्रिका पृ० १९८

२--मेरा मन हरि हठ न तजै ।

निसिदिन नाय देऊं सिस बहु विधि करत सुमाउ निजै ।
ज्यों जुइतो अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपजै ।
है अनुकूल बिसारि सुख सठ पुनि खल पतिहि भजै ।
सोतुपमत गृहपमुज्यो सहं तहं सिर पद जान बजै ।
तदपि अधम बिचरत तेहि मारग कबहुं न भूढ़ लजै ।
हो हारयो करि जतन विविध विधि अतिसं प्रवत भजै ।
तुलसीदास बस होइ तबहिजब प्रेरक प्रभु वरजै ।

विनयपत्रिका पृ० १९९

संकेत करते हुए कबीर कहते हैं—हे मन तू किन विषयों में भूला रहता है। तूने अपनी सुध बूध कहाँ खो दी है, तेरा अपने विषयों की ओर दौड़ना ठीक वैसा ही है जैसा पतियों का प्रातः होते ही अपना बसेरा छोड़ कर इधर-उधर उड़ जाना होता है अथवा जैसे स्वप्न में हकूमत मिल जाना होता है। जिस प्रकार जगने पर वह हकूमत नष्ट हो जाती है उसी प्रकार मन के जितने विषय हैं वे सब क्षणिक हैं। माता, पिता, बन्धु, स्त्री आदि। न तो कोई सगा होता है और न साथ देने वाला ही। ये सब स्वार्थ के साथी होते हैं। मन और उसके विषयों का साथ वैसा ही है जैसे सागर में लहर। जिस प्रकार सागर की लहरों को नहीं गिना जा सकता उसी प्रकार मन के विषयों को नहीं गिना जा सकता।

बौद्ध दर्शन में धर्म शब्द पाँच स्कन्धों, सात बोध्यों, चार भारी तथ्यों आदि के लिए प्रयुक्त होता है अतएव इन सबको विवेक रखना भी धर्मानुपश्यना ही कहलाता है। शुद्ध पारिभाषिक रूप में मध्ययुगीन कवियों में धर्मानुपश्यना का रूप नहीं मिलता। जो रूप मिलता है वह मन के विषयों से ही सम्बन्धित है। इस धर्मानुपश्यना की झलक मूर में भी मिलती है। वह बहुत कुछ आत्मनिवेदन के रूप में भी अभिव्यक्त हुई है। वह लिखते हैं—मैं सब पतितों का स्वामी हूँ। मेरी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता। महामोह रूपी देश का स्वामी मैं हूँ, भाशा मेरा विहासन है, दम्भ छन के सदृश है, अपजस हमारे सबसे समीपस्थ है और सदैव हमारी भाशा मानता है, काम क्रोध आदि सब हमारे मन्त्री हैं, दुविधा सदैव हमारे साथ रहती है वह विपरीत फल देने वाली है। सोम मोदी है, मोह खवास है, अहंकार द्वारपाल है, ममता

१—मन तू क्यों भूला रे भाई, तेरी सुधिबुधि कहाँ हिराई।

ओसे बंछी रैन बसेरा, बसे बूछ में आई।

भोर भए सब आगु आपु कह जहाँ तहाँ उड़ि जाई।

सुपने में तोहि राज मिल्यो है, हाकिम रूपम दुहाई।

जागि परयो सब साव'न सतकर, पसक खुते सुधि पाई।

मातु पिता बन्धु सुत तिरिया, ना कोइ संगी समाई।

यह तो सब 'स्वार्थ' के संगी, झूठी लोक बझाई।

सागर माही सहृद जलतु है, गनिता गनी न जाई।

कहै कबीर सुखी भाई साखी, जरिया 'सहृद' समाई।

मेरी पटरानी है माया पर मेरा अधिकार है और तृष्णा मेरी दासी का काम करती है । १

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्ययुगीन कवियों में बौद्धों के चार स्मृति प्रस्थानों की छाया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में मिलती है । इतना प्रबल है कि इनके शास्त्रीय रूप का उल्लेख किसी ने भी नहीं किया है । इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी । सन्त लोग शास्त्रीय विवेचक नहीं थे । उनका लक्ष्य तो अपने अनुभवों और विचारणा के परिणामों की अभिव्यक्ति मात्र करना था ।

मध्ययुगीन कवियों की वाणी में चार सम्यक् प्रधानों की अभिव्यक्ति चार सम्यक् प्रधानों के शास्त्रीय रूप की व्याख्या ऊपर की जा चुकी है । यहाँ पर हम मध्ययुगीन कवियों पर उनका जो प्रभाव दिखाई पड़ता है उसका संकेत करेंगे ।

अनुत्पन्न कुशल धर्मों की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना

यह पहला सम्यक् प्रधान है इस सम्यक् प्रधान की अभिव्यक्ति हमें अधिकतर भूमिलापा के रूप में मिलती है । उदाहरण के लिए हम तुलसी का निम्नलिखित पद के सकते हैं । वह कहते हैं—क्या मैं भी कभी भगवान् की कृपा से सन्तों की रहनी में रह सकूँगा ? रघुनाथ की कृपा ने मेरे अन्दर भी क्या कभी ऐसी भावना उत्पन्न होगी कि जो कुछ प्राप्त हो जाय उसी में संतोष कर लूँ । मेरी इच्छा है मैं ऐसा हो जाऊँ जो किसी से कुछ माँगना न पड़े । क्या वह दिन भी आयागा जब मैं दूसरों के लिए मन, वचन और कर्म से सेवा

१—हरि हौं सब पतितनि पतितेस ।

और न सरि करिव को बूझो महा मोह मम वेस ।

भासा के सिंहासन बैठयो, देश-छत्र तिर ताग्यो ।

अपजस अति नकीय कहि टेरयो, सब सिर आपसु मान्यो ।

मन्त्री काम क्रोध निज, दोऊ अपनी अपनी नीति ।

दुविधा दुर्द रहे निति वासर, उपजावत विपरीति ।

मोबी लौम, खवास मोह के द्वारेपात अहंकार ।

पाट विरघ ममता है मेरे, माया की अधिकार ।

दासी तृष्णा मम दहत हित सहत न छिन विधाम ।

भाव रखेगा । मेरी, यह भी इच्छा है कि दूसरों के उपकार में लगा रहूँ ।^१ इत्यादि ।

उत्पन्न कुशल धर्मों की रक्षा:—

यह दूसरा^१ सम्यक् प्रधान है । इस अवस्था को प्राप्त हुआ साधक उत्पन्न हुए कुशल धर्मों की रक्षा में लगा रहता है । मूरदास का 'तुम्हारी भक्ति हमारे प्राण' वाला पद इसी के अन्तर्गत आता है ।^२ इसी प्रकार मूर का एक पद और है जिसमें इस सम्यक् प्रधान की अच्छी शलक दिखाई पड़ती है । वह लिखते हैं—श्याम और बलराम का सर्वत्र गुण गान करता हूँ । श्याम और बलराम के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी और देवता का ध्यान करना पसन्द नहीं करता । यही जप है, यही तप है, यही नेम व्रत है, यही मेरा प्रेम है, इसी का ध्यान करना चाहता हूँ यही मेरा ध्यान है, यही मेरा ग्यान है, यही मेरा सुमिरन है, यही मेरी याचना है ।^३ इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी मध्यकालीन कवियों की रचनाओं में ढूँढ़े जा सकते हैं ।

अनुत्पन्न कुशल धर्मों का अनुत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना:—

इस सम्यक् प्रधान की शलक भी संतों की बानियों में दिखाई पड़ती

१—कबहुक हो यहि रहनि रहोंगों ।

श्री रघुनाथ कृपात कृपा ले सगत सुभाष महोंगी ।

जयालाम संतोष सदा, काहू सो कछू न सहोंगी ।

परहित निरत निरंतर मन कम बचन नेम बिबहोंगी ।

पश्य बचन भति दुसह सबन सुनि तेहि पावक न दहोंगी ।

बिगतमान सामसीतन मन, परगुन, नहि शेष कहोंगी ।

परिहरि देह जनिज चिन्ता ब्रह्म सुख सम बुद्धि सहोंगी ।

सुनसीवास प्रभु यहि पय रहि, अविचल हरि भक्ति सहोंगी ।

विनयपत्रिका पृ० ३४।

२—मूरसागर पृ० ८८,

३—श्याम-बलराम कौ सदा गाऊँ ।

श्याम-बलराम बिनु दूसरे देव की स्वप्नहूँ माहि माहि हृदय त्याऊँ ।

यहै जप, यहै तप, यहै भज नेम व्रत, यहै भज प्रेम, कल यहै ध्याऊँ ।

यहै भज ग्यान, यहै ज्ञान, सुमिरन यहै, सर प्रभुदेह हो यहै पाऊँ ।

मूरसागर पृ० ८८

है। उदाहरण के लिए हम कबीर की निम्नलिखित पंक्तियाँ ले सकते हैं?—

गुरुदयाल कब करि हो दाया ।

काम क्रोध हंकार व्यापं नहीं छूटे माया ॥ इत्यादि

इस सम्यक् प्रधान के और भी उदाहरण मिलते हैं किन्तु विस्तार मय से नहीं दे रही हूँ।

उत्पन्न अकुशल धर्मों का परित्यागः—

यह चतुर्थ सम्यक् प्रधान है। मध्ययुगीन कवियों पर अपेक्षाकृत इसका प्रभाव अधिक दिखलाई देता है। उत्पन्न हुए अकुशल धर्मों का परित्याग भी मन में परिभाषाओं के उत्पन्न होने के साथ साथ स्वयमेव होने लगता है और कभी साधक प्रयत्न पूर्वक उनका बहिष्कार करता है। निरुगुणिमाँ कवियों में हमें इस सम्यक् प्रधान की छाया अधिक दिखलाई पड़ती है। कबीर ने एक स्थल पर लिखा है—जब से मन में विश्वास की भावना उदित हुई है तब से प्रीति बढ़ने लगी है।^१ इस तरह कबीर ने एक स्थल पर अंगिया धुलाने के रूपक से अकुशल धर्मों के परित्याग की व्यंजना की है। वह पद इस प्रकार है।^२

दुलहिम अंगिया काहे न धोवाई ।

बालपने की मैली अंगिया, विषम दाग परिआई ।

बिन धोये विष रीसत नाहीं, सेज पर देत गिराई ॥

सुमिरन ध्यान के साधुन करिले, सत नाम बरियाई ।

बुबिधा के बंद सोल बहुरिया, मन कै मैस धोवाई ॥ इत्यादि

दूसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर कबीर ने काम, क्रोध मद लोभ, मद्य मांस आदि अकुशल धर्मों के परित्याग का उपदेश दिया है।^३

१—कबीर साह्य की शब्दावली पृ० ८

२—जब से मन परतीति नई ।

सबते अवगुन छूटन लागे, बिन बिन वाढ़त प्रीति नई ।

कबीर शब्दावली पृ० ४

३—कबीर साह्य की शब्दावली पृ० ५७

४—रार नमैं बीदार महल में प्यारा है ।

काम क्रोध मद लोभ बिसारो, सोल संतोष छिना सत धारो ।

मद्य माग भिरया तजि शारो ।

हो ज्ञान छोड़ो असवार भ्रम से न्यारा है । इत्यादि

कबीर साह्य की शब्दावली पृ० ५६

चार ऋद्धिपाद और पांच इन्द्रियां तथा मध्ययुगीन कवियों पर उनका प्रभाव :—

चार ऋद्धिपादों का नामोल्लेख मैं पीछे कर चुकी हूँ। मध्ययुगीन कवियों पर मुझे इनका कोई प्रभाव दिखलाई नहीं पड़ता। अतएव मैंने उनकी चर्चा बहुत ही संक्षेप में की है। हाँ, पांच इन्द्रियों का प्रभाव अवश्य दिखलाई पड़ता है। इन्द्रिय शब्द का प्रयोग पारिभाषिक रूप में किया गया है यहाँ पर इन्द्रियों का अर्थ लिया गया है जीवन शक्तियों से। इन्हें हम प्राध्यात्मिक विकास के पाँच मुख्य साधन भी मान सकते हैं। इनकी स्वरूप व्याख्या मैं पहले कर ही चुकी हूँ, यहाँ पर उनके प्रभाव का निर्देश भर करूंगी।

धृढा का मध्ययुगीन कवियों पर प्रभाव :—

प्राध्यात्मिक साधनों में सर्वप्रथम धृढा आती है। सन्तों ने धृढा का उल्लेख 'परतीति' और 'विश्वास' के नाम से भी किया है। सन्त लोग धृढा को प्राध्यात्मिक विकास का प्रमुख साधन मानते थे। कबीर ने तो एक स्थल पर यहाँ तक लिखा है जब से परतीति एवं धृढा उत्पन्न हुई है तब से भक्तुशल कर्म सब स्वयमेव नष्ट होते जाते हैं।^१ कबीर तो 'विश्वास' या धृढा को इतना महत्व देते थे। उनका कहना यहाँ तक था कि यदि किसी में सच्ची धृढा उत्पन्न हो गई है तो उसका दुःख स्वयमेव नष्ट हो जायगा। उसके शारीरिक और मानसिक विकार धृढा की अग्नि में अपने आप जल जायेंगे। यदि धृढापूर्वक गुरु का भजन किया जाय तो सोहा भी कंचन रूप हो सक्ता है। जो प्रेम और धृढा से भगवान का नाम लेते हैं उन्हें दुःख सुख नहीं व्यापता है।^२ इत्यादि

राम काव्य धारा के कवि भी धृढा को प्राध्यात्मिक विकास का आवश्यक अंग मानते थे। तुलसी के मानस की—“धृढा बिना धर्म नहि होई,

१—जब ते मन परतीति भई।

तब ते अवगुन छूटन सागे, दिन दिन वासत प्रीति नई।

कबीर शब्दावली पृ० ४

२—जो सच्चा विश्वास है, तो दुख क्या ना जाय।

कहे कबीर बिचारि के, तन मन देहि जराय।

विश्वासी है गुरु भज, सोहा कंचन होय।

नाम भज अमृतपान ते, हरष होक नहि होय।

कबीर छापी संग्रह भाग १-२ पृ० ७८

कविउ सिद्धि के विन विश्वासा—” आदि उक्तियां लोक प्रसिद्ध हैं। तुलसी तो श्रद्धा को सब से बड़ा साधन समझते थे। वह स्वयं एकनिष्ठ श्रद्धालु थे। उन्होंने विनय पत्रिका में लिखा है मुझे राम नाम के प्रति एकनिष्ठ श्रद्धा है। मेरा मन ऐसा हो गया है कि राम नाम के प्रतिरिक्त किसी में भी श्रद्धा कर ही नहीं पाता। शास्त्रों के सिद्धान्तों तथा ऋग, यजु, अथर्वण और सामवेदों का पढ़ना मेरे भाग्य में नहीं है। व्रत, तीर्थ, तप आदि सुनकर मन डर रहा है। कौन इन साधनों में पचपच कर मरे। कर्म काण्ड कलयुग में कठिन है क्योंकि उसके लिए धन की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। इसके प्रतिरिक्त कलयुग में इनको करने में विघ्न बाधाएं भी बहुत दिखाई पड़ती हैं। अतएव भगवान के नाम में श्रद्धा रखना ही एक मात्र उपयुक्त साधन है।^१

कृष्ण काव्य धारा के कवियों में भी हमें श्रद्धा के महत्व की स्वीकृति मिलती है। उदाहरण के लिए हम सूर का निम्नलिखित पद ले सकते हैं। इसमें उन्होंने श्रद्धा के पात्र भगवान् के महाकृपा के कार्यों का वर्णन किया है। वह लिखते हैं इसीलिए हमें तुम्हारे प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो गया है कि आप दीनों पर दया करने वाले पतित पावन और वेद उपनिषद प्रतिपाद्य हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवन् यदि आप कहें कि आपने कौन से भक्तों का उद्धार किया है तो मैं प्रमाण में बहुत से दृष्टांत दे सकता हूँ। आपने ब्राह्मण के पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए सुरलोक तक की यात्रा की थी। आपने गणिका का उद्धार किया था जो तोते को आपका नाम पढ़ाया करती थी बताइए उसने कौन से व्रत संयम किये थे। बकी नाम की राक्षसी ने इतना छल किया था किन्तु फिर भी आपने उसकी वही गति दी

१—विश्वास एक राम नाम की।

मानत नहि परतोति अनत ऐ सोई मुभाव मन राम को।
पढिबो परयो न छटी छमत रिगु जजुर अथर्वन साम को।
व्रत तीरथ तप मुनि सहमत पवि मरे करे तन छाम को।
करम जाल कलिकाल कठिन आधीन मुतावित दाम को।
ग्यान बिराग जोय जप तप जय सोम मोह कोह काम को।
सय दिन सय क्षायक भव गायक रघुनाथक गुन राम को।
बंठे नाम कामतरु तर डर कौन घोर घन घाम को।

जो यशोदा को दी थी। दूधम, घ्याघ, और द्रुपदसुता आदि की कथाएँ कौन नहीं जानता। इन सबका उद्धार आपने ही किया था इत्यादि।^१

इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर सूर ने कहा है कि हे भगवन तुम्हारे वचनों का ही मुझे विश्वास है। भगवान् आप संसार का भरण पोषण करने वाले हो जब गजराज को ग्राह ने पकड़ लिया था उस समय उस दुःखी का उद्धार आपने ही किया था इसी प्रकार द्रोपदी जब विपत्ति में थी। दुस्सासन उसका खोर खींच रहा था उस समय की वह विपत्ति भी आपने ही दूर की थी।^२

वीर्य का धर्म है आध्यात्मिक साहस। आध्यात्मिक विकास के लिए आध्यात्मिक साहस का होना बड़ा आवश्यक होता है। वीर्य की अभिव्यक्ति हमें संनों में आध्यात्मिक युद्ध के रूप में मिलती है। इस आध्यात्मिक युद्ध का वर्णन कबीर ने बड़े समारोह के साथ किया है। उन्होंने लिखा है—
"वीर्यवान साधकरूपी सूर आध्यात्मिक संग्राम को देखकर डरता नहीं है। जो

१—ताते तुम्हरी भरोसी आर्व।

दीनानाथ पतित पावन जस बेव उपनिषद गावै।
जो तुम कहौ कौन ससतारयो तो हो बीलों साखी।
पुन हेत सूर लोक गयो द्विज, सबपौ न कोऊ राखी।
गनिका किए कौन बत-संजम, मुक-हित नाम पड़ावै।
मनसा करि सुमिरयो गज बपुरै, ग्राह प्रपम गति पावै।
बकी जुगई घोष में छल करि, जसुदा की गति दोनो।
और कहति सुति, दूधम-घ्याघ को बेंसी गति तुम कोनो।
द्रुपद सुतहि दुष्ट दुरजोधन सभा माहि पकरावै।
ऐसी और कौन करुनामय, बसन प्रवाह बड़ावै।

सूर सागर पृ० ६४

२—प्रभु तेरो वचन भरोसी साखी।

पोषण भरण विमभर साहब जो कस्यें सी काचों।
जब गजराज ग्राह सो अटकी बली बहुत दुख पायों।
नाम सेत ताहो छिन हरिजू गढ़हि छांड़ि छुटायों।
दुस्सासन जब गही द्रोपदी, तब तिहि बसन बढ़ायों।
सूरदास प्रभु भवत बटल हैं चरन सरन हो आयो।

सूर सागर पृ० १८

आध्यात्मिक संग्राम को देखकर डरता है उसे वीर्यवान नहीं कह सकते । इस आध्यात्मिक युद्ध में काम, क्रोध, मद, लोभ आदि शत्रुओं से जूझना पड़ता है । वीर्यवान साधक रूपी सूर के सहायक शील, सत्य और सन्तोष आदि होते हैं । वह नाम की तलवार हाथ में लेकर युद्ध करता है । कबीर कहते हैं कि कोई वीर्यवान साधक ही इस प्रकार के आध्यात्मिक युद्ध में अग्रसर होता है । कबीर कहते हैं—“कायर—अर्थात् आध्यात्मिक साहस विहीन लोग इस प्रकार के युद्ध में अग्रसर^१ नहीं हो सकते । इस प्रकार की आध्यात्मिक साधना में कबीर के मतानुसार साधक ज्ञान की तलवार धारण करता है और मन रूपी मीर को मारता है । विजयी होकर सब विषयों को कुचल डालता है और फिर भगवान् से मिलता है । कोई वीर्यवान साधक रूपी सूर ही प्रवृत्त होता है ।^२ इस प्रकार वीर्यवान साधक की यह विशेषता होती है कि वह

१ सूर-संग्राम को देखि भागै नही ।

देखि भागे सोइ सूर नहीं ॥

काम औ क्रोध मद लोभ से जूझना ।

मंडा घमसान तहं खेत माहीं ॥

शील औ साध सन्तोष सही भये ।

नाम समसेर तहं खूब बाजे ॥

कहै कबीर कोइ जूझि है सूरभा ।

कायरा भीड तहं सुरंत भाजे ॥

क० सा० की शब्दावली भाग १ पृ० १०५

२—ज्ञान समसेर को बाधि जोगी चढ़े ।

मार मन मीर रनधीर हूया ॥

खेत की जीत करि बिघन सब ये लिया ।

मिल हरि माहि अब नाहि जूया ॥

जगत में जस्त ओ दाब दरगाह में ।

खेल यह खेलिहै सूर कोई ॥

कहै कबीर यह सूर का खेल है ।

कायरा खेल यह नाहि होई ॥

क० सा० की शब्दावली भाग १ पृ० १०५

कभी पीछे पंर नहीं रखता है ।^१ वह जीवन मरण की चिन्ता नहीं करता^२ है ।

सूक्ष्म काव्य धारा के कवियों में भी हमें बौद्धों की अभिव्यक्ति मिलती है—किन्तु उसका रूप थोड़ा भिन्न है । वहाँ पर उसकी अभिव्यक्ति सिद्धि प्राप्ति के लिए अदम्य साहस के रूप में हुई है । यह बात जायसी की निम्न-लिखित पंक्तियों से स्पष्ट है—“राजा रत्नसेन से तोड़ा जब प्रेम मार्ग की कठिनाता का वर्णन करता है तो राजा उससे कहते हैं कि प्रेम की साधना प्रायन्त कठिन है किन्तु इस प्रेम साधना में जो संलग्न होता है उसका उद्धार दोनों ही संसारों में हो जाता है । साधना की कठिनाता के दुःख के बीच में प्रेम मार्ग मधु की तरह है । जो प्रेम मार्ग में भ्रमसर नहीं होता उसका जन्म संसार में व्यर्थ है । भव मैंने प्रेम मार्ग में अपना सिर लगा दिया है । मुझे प्रेम मार्ग के रहस्य को बही बतला सकता है^३ इस प्रेम मार्ग रूपी पहाड़ पर वही चढ़ सकता है जो सिर के बल चढ़े । काम, क्रोध, लूणा, मद माया आदि ये सब साधना में बाधक होते हैं शरीर के नवद्वार रूपी संघों से परिचित रहते हैं और शरीर को वे लूट लेते हैं इसलिए भव भी इन से

१—सूरा सोइ सराहिये, सई धनी के हेत ।

पुरजा पुरजा होइ रहे, तऊ न छाई खेत ॥

क० सा० सं० भाग १-२ पृ० २२

२—खेत न छाई सूरमा, जूझे दो दल माहि ।

जासा जीवन मरण की, मन मे जाने नाहि ॥

क० सा० सं० भाग १-२ पृ० २२

३—मतेहि प्रेम है कठिन दुहेला, दुइ जग तरा वेम जेह सेला ।

दुस भीतर जो वेम मधु रासा, जग नहि भरम सहे जो धासा ।

जो नहि सोल वेम पय सावा, सो पियमी मह बाहे क हावा ।

भव में पंथ वेम सिर मेला, पांथ न डेलु राखु कं चेला ।

वेम बार सो बहे जो देला, जो न देख का जाग धितेला ।

तो जग दुख पीतम माहि भेटा, मित तो जाई जन्म दुख मेला ।

होशियार हो जाना चाहिए और ज्ञान का आश्रय ले लेना चाहिये ताकि ये सब काम, श्रोत्रादि खूटने न पावें ।^१

राम काव्य धारा के कवियों में भी हमें वीर्य भाव की अभिव्यक्ति मिल जाती है । इस भाव की अभिव्यक्ति तुलसी ने संकल्प के रूप में की है उनकी विनय पत्रिका का एक पद इस प्रकार है--“अभी तक मैंने आध्यात्मिक प्रयत्न नहीं किए जिससे मेरा जीवन नष्ट होजा रहता है । भगवान् की कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्ति हो गई है अर्थात् अज्ञान रूपी जड़ता दूर होने लगी है, अब आध्यात्मिक साहस जिसे वीर्य कहते हैं उसकी जागृति होने लगी है । अब अज्ञान नाशक भक्ति प्राप्त हो गई है उसे मैं अपने हृदय से नहीं हटाऊंगा । भगवान् श्याम सुन्दर पवित्र कसौटी है उन पर मैं अपने चित्त को कसूंगा । अर्थात् मैं अपने चित्त को पूर्णतया भगवान् में सीन कर दूंगा ।^२

कृष्ण काव्य धारा के कवियों में भी हमें वीर्य भाव, की झलक मिल जाती है किन्तु उसका रूप अन्य धाराओं के कवियों से सर्वथा भिन्न है । इस धारा के संत वीर्य की अभिव्यक्ति भगवान् से होड़ लगाकर करते हैं । सूर का एक पद है, जिसमें वह कहते हैं “हे भगवान् हमने अब की तुम से होड़ लगाई है मालूम नहीं अब तुम क्या करोगे । संसार में जितनी अधमाई थी वह सब हमने ग्रहण करली है । वह इसलिए ग्रहण करली है कि तुमने पापों और

१—पेम पहार कठिन विधि गढ़ा । सी यै चढ़े जो सिर सो चढ़ा ॥
पंच सूरि कै उठा अंकूरु । चोर चढ़े, की चढ़ मंसूरु ॥
पू राजा का पहिरसि क्या । तोरे धरहि भास इस कंया ॥
काम, क्रोध तिरना, मद नाया । पांचो चोर न छाडहि काया ॥
नथी रंधि तिन्ह के बिठियारा । घर भूसहि निसि, की उजियारा ॥

अजहू जागु अजाना, होत आव निसि मोर ।

तब किछु हाय लागिहि भूसि जाहि जय खोर ॥

जायसी प्रियावली पृ० ५१

२—अब ली नसानी, अब न नसैंहो ।

राम कृपा अब नित निरानी, जाने पुनि न असैंहो ।

पायो नाम चारु चिता मनि, उर कर ते ॥ असैंहो ।

राम रूप मुचि शचिर कसौटी, चित्त कंचनहि बसैंहो ।

परबस जानि हस्यां इन इन्द्रियों, निज दास है न हसैंहो ।

मन मपुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसैंहो ।

विनयपत्रिका पृ० २२१

पापियों के उद्धार करने की बात पकड़ रखी है। हे भगवन् मैं पाप की कंदरा में छिप गया हूँ तुम मुझे तारने के लिए उस गहरी कंदरा से कैसे पार कर पाओगे। इसी प्रकार का एक पद और है। मूर कहते हैं—“भाज हमारी होड़ लगी है। आज मैं एक एक करके उस होड़ को पूरा करूँगा। या तो तुम्हारी हो विजय होगी या फिर हमारी। मैं अपने बल पर ही भाज यह साहस कर रहा हूँ। मैं सात पीढ़ियों का पापी हूँ और पापी बनकर ही अपना उद्धार करूँगा। अब मैं गंग नाव नाचना चाहता हूँ और तुम्हें विरद बिहोन करूँगा। अब तुम अपना विश्वास क्यों खो रहे हो। मैंने हरिर्जसा हीरा पा लिया है। अब तो पापी मूर तभी उठेगा जब आप उसे निमंत्रण देंगे।” इस प्रकार हम देखते हैं कि बोध नामक आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति मध्यकालीन काव्य धाराओं में विविध रूपों और विविध प्रकारों में मिलती है।

स्मृतिः—

स्मृति नामक इन्द्रिय या आध्यात्मिक शक्ति का बौद्ध धर्म में बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। इसकी खोज में पीछे कर भाई हूँ इसलिए यहाँ पिण्ड पेयन करना नहीं चाहती। किन्तु इतना अवश्य कह देना चाहती हूँ कि स्मृति आध्यात्मिक विकास की यह अवस्था है जिसमें पहुँच कर साधक अपने सब प्रकार के गुण दोषों को समझने लगता है उसकी विवेक बुद्धि उद्भूत होने

१—मोहि प्रभु तुम लो होड़ परी।

ना जानौ करिही अब कहा तुम नागर नबत हरी।

हूती जिते जप में भगमाई सो मैं सब करी।

अधम समूह उधारन कारन तुम गिव जक पकरी।

मैं जू रह्यौ रागीब नैन डुरि पाप पहार दरी।

पावहु मोहि कहा तारन की बुड गंभीर खरी।

एक अघार साधु सगति की, रवि पवि भात संचरी।

सूरसागर पृ० ६९

२—आजु हो एक एक करि टरिही।

कं तुम हो कं हमहो मापी अपने बरोसं सरिही।

हौं सो पतित साज पीड़िनि की पतित है निस्तरिही।

अब हौं उपरि नखी चाहत हौं तुम्हें विरद बिन करिही।

बत आपनी परतोति नसावत, मैं पायो हरि हीरा।

मूर पतित सबही बडि है, प्रभु जब हंसि देहो बीरा।

मूरसागर पृ० ७१

लगती है और अहं बुद्धि क्षीण होने लगती है। इसे में ज्ञानोदय की प्रथम भूमिका मानना उचित समझती हूँ। सन्तों में इसकी अभिव्यक्ति दो रूपों में मिलती है एक सुभिरन के रूप में और दूसरी सुरति के रूप में। अन्य धारा के कवियों में यह अधिकतर आत्मनिवेदन और पर्यवेक्षण के रूप में मिलती है।

समाधि:—

यह चौथी इन्द्रिया या प्राण्यात्मिक अवित है। समाधि का प्रभाव मध्ययुगीन सभी काव्य धाराओं पर दिखलाई पड़ता है इसका कारण यह है कि समाधि योग साधना का एक अंग है और मध्ययुगीन कवियों में योग साधना का कोई न कोई रूप अवश्य ही मिलता है। सन्तों में तो इसके सहस्रों उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए हम कबीर का निम्नलिखित वर्णन ले सकते हैं। कबीर कहते हैं 'किमी भी साधक को अगम स्थान की प्राप्ति गुरु ज्ञान के बिना नहीं होती। सब तो यह है कि गुरु ज्ञान प्राप्त करने पर ही संत पूर्ण संत हो पाता है। साधक को चाहिए कि सुरति को द्वादशनल में जाकर के वहाँ देवी के दर्शन करें। वहाँ इंगला विंगला और सुप्पना को सम अर्घ करके उर्ध के बीच ध्यान लगाना चाहिए कबीर कहते हैं कि इस प्रकार का संत निर्मय समाधि में मग्न रहता है काल उस पर आक्रमण नहीं कर सकता है।'।

यह तो हठयोगिक समाधि की बात हुई। कबीर में हमें सहज समाधि का भी रूप मिलता है। सहज समाधि का योगी ब्रह्म अग्नि में अपनी काया को जलाता है। अजपाजाप से उनमुना बबस्या को प्राप्त होता है। त्रिपुरी में ध्यान को नैन्द्रित करता है। सहज समाधि के पीछे सब दिव्यों का

१—अगम अस्थान गुरु ज्ञान बिन ना लहे।

लहे गुरु ज्ञान कोइ सन्त पूरा।

द्वादस पलटि के सोइसी परगटे।

गगन गरज तहां बजें तूरा।

इंगला विंगला सुप्पना सम करें।

अर्घ औ उर्ध बिच ध्यान सावं।

कहे कबीर सोइ सन्त निर्मय रहै।

काल की चोट फिर नाहि खावै।

क० सा० शब्दावली भाग १ पृ० ९८

परित्याग कर देता है । उसका मन त्रिवेणी की विभूति का अनुभव करता है जहाँ भक्त कबीर के स्वामी भक्त निरंजन निवास करते हैं ।" इस प्रकार का आत्मानंदी योगी समाधि की अवस्था में अमृत रस का पान करता रहता है ।

समाधि की चर्चा हमें सूफ़ी कवियों में भी मिलती है । रत्नसेन की समाधि का वर्णन करते हुए जायसी ने लिखा है—रत्नसेन तपस्वी के देश में बाघम्बर पर बैठे हुए पदमावती-पदमावती जप रहा था और समाधि की अवस्था में उसे उसी के दर्शन हो रहे थे जिसके कारण उसने वैराग्य ग्रहण किया था ।^२

समाधि के दर्शन हमें भक्ति प्रधान राम काव्य धारा में भी मिलते हैं । तुलसी ने रामचरितमानस में शंकर की समाधि का वर्णन किया है वह इस प्रकार है—तत्पश्चात् शंकर जी पदमासन लगाकर बड़े के पैर के नीचे बैठ गए और अपना सहज स्वरूप संवार लिया । इस प्रकार वह अलंकार समाधि में लीन हो गए ।^३ इसी प्रकार भक्त की समाधि भी दृष्टव्य है ।^४

कृष्ण काव्य धारा के कवि लोग भी योग और समाधि के महत्व से परिचित थे । सूरदास तो अष्टांगयोग की भक्ति मार्ग का आवश्यक अंग मानते थे । उन्होंने लिखा है—भक्ति मार्ग का वही अनुसरण कर सकता है जो अष्टांग

- १—आत्मा अनंदी योगी, पावे महारस अमृत भोगी ।
 ब्रह्म अग्नि काया परजारी, अजपा जाय उनमनो नारी ॥
 त्रिकुट बोट में आसन भाई, सहज समाधि विधि सब छाई ।
 त्रिवेणी विभूति कर मन मंत्रम, जप कबीर प्रभु अत्य निरंजन ॥

क० ग्रन्थावली पृ० १५८

- २—बैठ सिधछाला होइ तपा । पदमावति पदमावति जपा ।
 होठि समाधि ओही सीलागी, जेहि दरसन काटन वैरागी ॥

जा० ग्रन्थावली पृ० ७१

- ३—तहं पुनि संभु सुभक्ति पन आपन । बैठे बटतर करि कमलासन ।
 संकर सहज सरूप संहारा । लागि समाधि अलंकार अपारा ॥

रामचरित मानस सटीक मोठा प्रेम मोठा टाइप पृ० ७२

- ४—बैठे बैठि कृतासन जटा मुकुट कसगात ।

राम राम रामपति जपत सबत मनन असप्रात ॥

रामचरित मानस सटीक मोठा प्रेम, मोठा टाइप पृ० १०१७

योग साधना में निपुण है। अष्टांग योग के यम, नियम, आसन और प्राणायाम की साधना करने से वृत्ति निष्काम हो जाती है। इसी प्रकार प्रत्याहार, धारण और ध्यान का आचरण करने से वासना क्षीण हो जाती है। इन अंगों का अभ्यास करने के बाद समाधि लगानी चाहिए। समाधि के लगाने से सभी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं।^१ इस प्रकार इन्द्रिय या आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति भी किसी न किसी रूप में मिलती है।

प्रज्ञा—यह पौर्वाची इन्द्रिय या आध्यात्मिक विकास की शक्ति है। श्रद्धा से जो साधना प्रारम्भ होती है वह अन्त में जाकर प्रज्ञा में परिणत हो जाती है। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता श्रद्धा और प्रज्ञा के समन्वय की है। वैदिक धर्म में श्रद्धा को ही सबसे अधिक महत्व दिया गया था। प्रज्ञा के महत्व से इस धर्म से लोग विशेष परिचित नहीं थे। भगवान् बुद्ध ने श्रद्धा के साथ-साथ प्रज्ञा के महत्व का प्रतिपादन करके वैदिक धर्म के अभाव की पूर्ति अपने धर्म में की है। प्रज्ञा का अर्थ बुद्धिवादित्वा अथवा भगवान् अनुसरण की प्रयुक्ति के विरोध की भावना भी है।

कृष्ण काव्य द्वारा के कवि लोग भी प्रज्ञा के महत्व को स्वीकार करते थे। सूर ने विवेक नयन बिहीन व्यक्तियों को अज्ञान से अभित बताया है। उनका एक पद है कि दीन व्यक्ति विचारों किस प्रकार आपकी शरण में आवे? वह विचारों अनाथ है, विवेक के नेत्रों से रहित है, विचारों जल-थल में अभित फिर रहा है, पग-पग पर कर्म के अन्धकारपूर्ण कुएं हैं। तीनों तापों के हरण करने वाले हे भगवन् आपकी कृपा के बिना उसका उद्धार नहीं हो सकता।^२

१—भक्ति पन्थ को जो अनुसरै। सो अष्टांग योग को करै ॥

यम, नियम, आसन, प्राणायाम। करि अभ्यास होइ निष्काम ॥

प्रत्याहार धारणा ध्यान। करै जु छाड़ि वासना आन।

कर्म क्रम से धुनि करै समाधि। सूर स्याम भजि मिटे उपाधि ॥

सूरसागर पृ० १९५

२—दीन जन क्यों करि आवैं सरन।

भूत्यों फिरत सकल जल थल मग श्री सुनहु ताप त्रय-हरन।

परम अनाथ, विवेक, नैन बिनु, निगम ऐन क्यों पावैं।

पग पग परत कर्म तम कपहि को करि कृपा बचावैं।

नहि कर सकुटि सुमति संत सांगति, जिहि आधार अनुसरई।

प्रबल अपार मोह निधि दस दिसि सृष्टी कहा जय करई।

अलुटित रटत समीत, ससंकित, सकृत् सख नहि पावैं।

सूर सागर पृ० २८

इन पंक्तियों में सूर ने जिस विवेक नयन की चर्चा की है, बौद्ध रचनाओं में उसका वर्णन प्रज्ञाचक्षु के अभिधान से किया गया है। सूर ने एक दूसरे स्थल पर हरि के जन की ठकुराई का विस्तृत रूपात्मक वर्णन किया है। उस वर्णन को पौरिया या द्वारपाल कहा है।^१ इस प्रकार के वर्णन भी बौद्धों की प्रज्ञा से प्रभावित माने जाने चाहिए।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बौद्धों के पाँच इन्द्रियों या आध्यात्मिक विकास की उपयुक्त पाँचों तत्त्वों का मध्ययुगीन सभी काव्य धाराओं पर व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है। सच तो यह है कि मध्ययुगीन भक्त कवियों में जो श्रद्धा के साथ-साथ बुद्धि, विवेक, विचारत्मकता पाई जाती है उसका कारण बौद्ध प्रभाव है।

यह बात बौद्ध धर्म के ग्रन्थों में पाए जाने वाले उदाहरणों से प्रकट होती है। केशपुत्र नामक ग्राम के कालाम जाति के क्षत्रियों से भगवान् ने जो शब्द कहे थे वे प्रज्ञा के ही प्रतिपादक हैं। उन शब्दों को यहाँ उद्धृत कर देना मेरे विचार से अनुपयुक्त न होगा। "कालामों ! न तुम श्रुत के कारण किसी बात को मानो न तर्क के कारण, न नय हेतु से, न वक्ता के आकार के विचार से, न अपने चिर-विचारित मत के अनुकूल होने से, न वक्ता के भव्य रूप होने से और न इसलिए कि 'श्रमण हमारा गुरु है' यह सोचकर। बल्कि कालामों ! जब तुम स्वयं ही जानों कि ये बातें अच्छी, बदीय विज्ञों से अनिन्दित हैं, यह ग्रहण करने पर हित, सुख के लिए होगी, तो कालामों ! तुम उन्हें स्वीकार करो।"^२ भगवान् बुद्ध ने सदैव ही धर्म के प्रसंग में, संघ के प्रसंग में, यहाँ तक कि अपने प्रसंग में भी श्रद्धाओं की भी माँसक होने का उपदेश दिया था।^३ यह सब बातें प्रज्ञा से ही सम्बन्धित हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि भगवान् बुद्ध ने प्रज्ञा की विशेष महत्त्व दिया था।

१—हरि के जन की अति ठकुराई।

महाराज, रिपिराज, राजमूनि, देवत रहे सगार्य।

मंत्री शान न और पावै कहत बात सङ्गुधर्य।

अर्थ काम बौठ रहं दुवारं धर्म मोक्ष तार भावै।

बुद्धि विवेक विचित्र पौरिया समय न बखह पावै।

मूरतानगर पृ० २३

२—अंगुत्तर निकाय ३।२।५

३—मग्गिमन निकाय १।५।३

सन्त कवियों में बौद्धों के प्रज्ञा तत्व की अभिव्यक्ति विविध प्रकार से और विविध रूपों में मिलती है। इसकी अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण रूप विचारात्मकता का है। कबीर आदि सन्तों ने विचार को बहुत अधिक महत्व दिया है। कबीर ने लिखा है—आचारी तो संसार दिखाई पड़ता है किन्तु विचारशील कोई बिरला हो मिलता है। एक विचारशील पर करोड़ों आचारी धोछावर किए जा सकते हैं।^१ इसीलिए उनका उपदेश था कि विचारपूर्वक ही मनुष्य को वाणी बोलनी चाहिये और विचारपूर्वक ही उठना बैठना चाहिए। ऐसे विचारी भक्त की कभी हार नहीं होती।^२

विचार के अतिरिक्त सन्तों में प्रज्ञा की अभिव्यक्ति विवेक के रूप में भी हुई है सन्तों का यह विवेक अधिकतर शब्द मूलक है। कबीर लिखते हैं—

कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोय ।
वा बंदगी बह जानदे जहाँ सबद विवेक न होय ॥^३
कहै कबीर पुकार के कोई संत विवेकी होय ।
जा में सबद विवेक है छत्रधनी है सोय ॥^४

शब्द विवेक के अतिरिक्त भी सन्तों ने विवेक के सामान्य रूप के महत्व को भी स्वीकार किया है। संत कबीर का तो यहाँ तब विश्वास था कि जब तक मन में विवेक नहीं होता तब तक उस साधक को शब्द बाण प्रभावित नहीं करता। और जब तक शब्द बाण से विद्व नहीं होता तब तक भवसागर के पार नहीं उतरता।^५ संत कबीर तो सच्चा मनुष्य उसी को

१—आचारी सब जग मिला विचारी मिला ना कोय ।

कोटि आचारी मारिये, इक विचारि जो होय ॥

क० साखी संग्रह भाग १, २ पृ० १५३

२—घोले बोल विचारि कं, बंठे ठीर संसारि ।

कह कबीर या दास की, कबहुं न आवै हारि ॥

क० साखी संग्रह भाग १, २ पृ १५३

३—क० साखी संग्रह भाग १, २ पृ० १५४ साखी ६

४—क० साखी संग्रह भाग १, २ पृ० १५४ साखी ७

५—जय लग नाहि विवेक मन तब लग लगै न तीर ।

भवसागर नाहि तरै सतगुरु कहे कबीर ॥

मानते थे जिसमें विवेक और विचार की उपस्थिति पाई जाती है। कबीर सच्चा ज्ञानी उसी को मानते थे जिसमें विवेक पाया जाता है।^१

संतों पर प्रज्ञा का प्रभाव बुद्धि के रूप में भी पाया जाता है। संत लोग मानव में बुद्धि का होना परमावश्यक मानते थे। संत कबीर ने लिखा है कि बुद्धिविहीन मनुष्य बिल्कुल गंवार होता है। उसकी दशा उस पालतू बन्दर के सदृश होती है जो द्वार पर नचाया जाता है।^१ एक दूसरे स्थल पर कबीर ने फिर लिखा है कि बुद्धिविहीन व्यक्ति उसी प्रकार माया के फंदे में फंस जाता है जिस प्रकार बुद्धि विहीन गज गाह के फंदे में फंस जाता है।^१ इन्हीं सन्त की एक दूसरी साखी है—

“बुद्धिविहीन आदमी इसी प्रकार से माया के फंदे में फंस जाता है जिस प्रकार बुद्धिहीन तोता, बहेलिए के फंदे में पड़ जाता है।^१ प्रज्ञा तत्व की अभिव्यक्ति संतों में प्रत्यक्षानुभव के रूप में भी हुई है। संत लोग अंधानुसरण के विरोधी थे। वे उसी सत्य का प्रतिपादन करते थे जिसका उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया था। कबीर ने लिखा है “अप्य अंधानुसरण करने वाले पंडितों हमारा तुम्हारा मन कैसे मिल सकता है। मैं प्रत्यक्ष देखे हुए सत्य का वर्णन करता हूँ और तुम कागज में लिखी हुई बात कहते हो।

१—गुरु पसु नरपसु नारिपसु वैदपसु संसार ।

मानुष सोई जानिये, जाहि विवेक विचार ॥

कबीर साखी सं० भाग १-२ पृ० १५४

२—समझा सोई जानिये, जके हृदय विवेक ।

क० सा० सं० भाग १-२ पृ० १५४

३—बुद्धि बिहूना आदमी, जानै नहीं गंवार ।

जैसे कपि परबस परयो नार्थ घर घर द्वार ।

क० सा० सं० भाग १-२, पृ० १५४

४—बुद्धि बिहूना अन्ध गज, परयो फन्द में आय ।

ऐसे ही सब जग बाँपा कहा कहौ समझाए ॥

क० सा० सं० भाग १-२ पृ० १५५

५—पंथ छता परिवस परयो, सुझा के बुद्धि नाहि ।

बुद्धि बिहूना आदमी, यो बधा जग माहि ॥

क० सा० सं० भाग १-२ पृ० १५५

मैं सुलझाने वाली बातें कहता हूँ लेकिन तुमने उलझा रखा है। मैं ज्ञान की बातें कहता हूँ और सजग रहने की चेतावनी देता हूँ किन्तु तू भ्रमान् विमूर्धित होकर सोया हुआ है। मेरा उपदेश है कि संसार के माया के मोह में नहीं फँसना चाहिए। किन्तु तू इसके विपरीत माया मोह में फँसाने वाली बातें ही करता है। मुझे संसार को उपदेश करते हुए युग युग बीत गए किन्तु मेरी कहनी कोई नहीं मानता। तू तो माया रूपी 'वेद्यों' के बंधक में पड़ा हुआ है और अपनी ज्ञान रूपी सारी संपत्ति को सूटाए दे रहा है।"

प्रज्ञा तत्त्व का प्रभाव सूफी कवियों पर भी दिखाई पड़ता है। जायसी तो प्रज्ञा या बुद्धि तत्त्व से इतना अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी कथा की अन्वयोक्ति को स्पष्ट करते हुए पदमावती की बुद्धि का प्रतीक बताया है। कवि की प्रमुख आराध्या पदमावती ही रही है। रत्नसेन रूपी मन भी उसी की साधना में संलग्न दिखाया गया है। सब तो यह है कि जायसी ने श्रद्धा और प्रेम के सहारे मन और बुद्धि का तादात्म्य स्थापित करने की चेष्टा की है। इस प्रकार की चेष्टा के मूल में बौद्ध प्रभाव ही दिखाई पड़ता है। बौद्ध लोगों का लक्ष्य भी मन के द्वारा श्रद्धा समन्वित प्रज्ञा की ही प्राप्ति करना था।

'राम काव्य' धारा के कवियों पर भी हमें प्रज्ञा का अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। यद्यपि राम काव्य धारा के कवि मूलतः भक्त थे किन्तु

१—मेर सेर मनुष्य कैसे, दूक होइ रे ।

मैं कहता हूँ आशिम देखी तू कहता कामद की लेखी ।

मैं कहता सुरसायन हारी तू राख्यो उरसाई रे ।

मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे ।

मैं कहता तू निमोही रहियो, तू जाता है मोहि रे ।

जुगत जुगत समुझावत हारा, कही न मानत कोई रे ।

तू तो रंडी फिर बिहडो सब धन डारै छोड़ रे ।

कबीर साहब की शब्दावली भाग १, पृ० ५९

२—अपनी अन्वयोक्ति को स्पष्ट करते हुए जायसी ने पदमावती में लिखा है—

तन चित उर, मन राजा कीन्हा । हियसिधेत, बुधि पदमिनि चीन्हा ।

गुरु सुखा जेह पन्थ देखावा । बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा ।

नागमती यह दुनिया घन्था । बाँचा सोइ न एहिचित बाँधा ।

राघव दूत सोइ संतानू । माया अताउर्यो सुसतानू ।

जा० प्र० पृ० ३०१

बुद्धिवादिता और ज्ञान के महत्त्व से वे पूर्ण परिचित थे। तुलसी ने एक स्थल पर लिखा है "बिना ज्ञान के श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती और बिना श्रद्धा के प्रेम नहीं दृढ़ होता। और बिना प्रेम के दृढ़ हुए भक्ति नहीं होती। यह बात ठीक वैसी ही होती है जैसी अल की चिकनाई की बात होती है।" राम काव्य धारा के कवियों ने लिखा है। "भुनि संत, वेद और पुराण सभी लोग यह स्वीकार करते हैं कि ज्ञान के सदृश कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है।"

जायसी आदि सूफ़ी काव्य धारा के कवियों पर भी बौद्धों की उपेक्षा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। पद्यावत के प्रेम खंड में जब गुरु रूपी तोता रत्न सेन रूपी साधक को पद्यावती रूपी प्रज्ञा के सौंदर्य को बोध करता है तो उसमें ज्ञान और उपेक्षा के भाव जागृत हो उठते हैं।

राम काव्य धारा के कवियों पर भी हमें बौद्धों की उपेक्षा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यह प्रभाव अधिकतर संतों के स्वरूप वर्णन के प्रसंग में मिलता है। मानस के उत्तर काण्ड में तुलसीदास लिखते हैं "वे संत हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय समते हैं जो निंदा और स्तुति दोनों के प्रति उदासीन रहते हुए मेरे चरणों में प्रेम करते रहते हैं।" उपेक्षा भावों का प्रभाव हमें तुलसी की विनय पत्रिका के एक पद में मिलता है इसमें तुलसी ने लिखा है "यदि मन अपना विकार छोड़ दे तो वह सरलता से उपेक्षा या बैराग्य के भाव को अपना सकता है। क्योंकि विविध प्रकार के भावों को जग्य देने का श्रेय मन को ही है। मन के शान हो जाने पर ईद अपने आप ही छूट जाते हैं।" शत्रु,

१—जाने बिनु न हौय परतीती बिनु परतीति होइ नहि प्रीति ।

प्रीति बिना नहि भवति विद्वार्ड । जिनि लगपति जल के चिकनाई ।

रामचरित मातस गीता प्रेस मोटा टाडा पृ० १११६

२—कहाँहि सन्त मुनि वेद पुराना । नहि कछु बुरसम ग्यान सपाना ।

तुलसी दर्शन तें उद्धत पृ० २२८

३—सुनतई राजा या मुरछाई जानी सहर सूरजि क् आई ॥

जब भा चेत उठा बैरागा याउर जनी सोय उठ जाना ॥

जा० प्र० पृ० ४९

४—निंदा शत्रुति उमय सभ समता भव पद कंज ।

ते राजन भव, प्राण प्रिय गुन मन्दिर सूल पुंज ॥

मोटा टाडा राम चरित मानस—गीता प्रेस पृ० १०६४

मित्र और उदासीन आदि के भेद भाव मन ने ही स्थापित कर रखे हैं इत्यादि ।”

मूर आदि कृष्ण काव्य धारा के कवियों पर हमें उपेक्षा भाव का प्रभाव बहुत कम दिखाई पड़ता है क्योंकि यह लोग बल्लभाचार्य के अनुयाई थे और बल्लभाचार्य प्रेमाभक्ति में मर्यादा को विधेय नहीं मानते थे ।

पाँच बल—आध्यात्मिक विकास की जिन पाँच शक्तियों की चर्चा की गई है बौद्ध ग्रन्थों में उनका वर्णन कहीं कहीं पर पाँच बलों के रूप में भी किया गया है । ३७ बोधि पक्षीय धर्मों में इनकी गणना की जाती है । इनका निर्देश ऊपर किया जा चुका है । इसलिए पुनः उसका विष्ट पेपण करना नहीं चाहती हूँ । वास्तव में ५ इन्द्रियों और पाँच बलों में कोई मौलिक अंतर नहीं है । पाँच बलों का यहाँ पर इसीलिए स्वतन्त्र रूप से प्रभाव निर्देश नहीं कर रही हूँ ।

सात बोध्यंग या भावना प्रयत्न—

सात बोध्यंगों के स्वरूप की सीमांसा में ३७ बोधि पक्षीय धर्मों के स्वरूप की शास्त्रीय विवेचना करते समय कर चुकी हूँ । अतएव यहाँ पर अब केवल प्रभाव निर्देश भर कर रही हूँ । सात बोध्यंगों में कुछ की चर्चा इन्द्रियों या आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में ऊपर कर भी चुकी हूँ ।

स्मृति—इसको बौद्ध धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया गया है । यही कारण है कि बोधि पक्षीय धर्मों के प्रसंग में उसका उल्लेख कई बार किया गया है । अतएव यहाँ पर पुरानी बातों को दोहरा कर विष्ट पेपण करना नहीं चाहती ।

धर्म विचय—इसका अर्थ है धर्म बुद्धि अथवा धर्म में बुद्धि का लगाए रखना । जिस प्रकार बौद्ध धर्म में स्मृति को महत्व दिया गया है उसी प्रकार धर्म विचय की महत्ता भी प्रतिपादित की गई है । सन्त कवियों पर हमें विचय का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप में मिलता है । धर्म विचय की प्रवृत्ति का वर्णन उन्होंने ‘सती’ और ‘व्यभिचारिणी’ के प्रतीकों से किया है । कबीर व्यभिचारिणी अर्थात् धर्म विमुख साधक का वर्णन करते हुए लिखते हैं—उन

१—जो निज मन परिहरे विकारा ।

तो क्त-द्वंश अनित संस्कृति दुख संसय सोक अपारा ॥

सन् मित्र मध्यस्थ तीनिये, मन कोन्हें बरिआई ॥

विनय पत्रिका पृ० २५१

भाटम्वरी साधकों से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता जिसकी प्रवृत्ति धर्म बुद्धि विहीन है। वे ऊपर से तो अपने को धर्मात्मा या भक्त आदि बताते हैं और भग्नर से धर्म विरोधनी बातों में आसक्ति रखते हैं।^१

धर्म विषय की अभिव्यक्ति सूफी कवियों में भी किसी न किसी रूप में दिखलाई पड़ती है। जायसी ने अपने पदमावत में धर्म विषय विशिष्ट सज्जतान नोतेरवा का वर्णन किया है। उसका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है—उसके शासन का वहाँ तक वर्णन करूँ। उसके राज्य में पीटी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। उसकी शासन व्यवस्था की समता छसीफा उमर को छोड़ कर और किसी से नहीं की जा सकती। सारी दुनियाँ में उसके शासन की प्रशंसा फैली हुई थी। उसके शासन में कोई किसी की वस्तु को छू नहीं सकता था। यहाँ तक कि यदि कोई मार्ग में सोना उछालते हुए चलता तो भी कोई उसके सोने को छू नहीं सकता था। गो भीर सिंह एक घाट पर पानी पीते थे। सुलतान की बुद्धि नीर और विवेकनी थी। वह धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। बड़ा सत्यभाषी था। उसके राज्य में दुबल और बलवान एक समान थे।^२ नोतेरवा का यह वर्णन बौद्धों के धर्म विषय से प्रभावित प्रतीत होता है।

तुलसी आदि राम काव्य धारा के कवियों पर भी धर्म विषय का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। मानस में रामराज्य का जो वर्णन किया गया है, उस पर मुझे धर्म विषय का प्रभाव दिखलाई पड़ता है।

श्रीति—बौद्ध धर्म में श्रीति शब्द का प्रयोग बोधि पक्षीय धर्मों के प्रसंग में पारिभाषिक अर्थ में किया गया है। इसका अर्थ है कुशल आचरणों

१—मारि कहाँ पीव की, रहै और संग सोय।

जार सदा मन में बही लसम खुसी क्यों होय ॥

कवीर साहब का सासी संग्रह भाग १, २ पृ० ३२

१—नोतेरवा जो आदिस कहा। साहि अदस सरि सोउ त अहा ॥

अदल जो कीन्ह उमर के नाई। भई अहा सगरी दुनियाई ॥

परी नाथ कोई छुबै न पारा। मारन मनुष सोन उछारा ॥

गऊ सिंह रंगहि एक बाटा। दुनौ पानि पियाहि एक घाटा ॥

नीर और छोन दरवारा। बुध पानि सब करे निमारा ॥

धरम नियाव चलै, सत माला। धुवर बली एक सम राखा ॥

के प्रति आकर्षण । जब साधक में धर्म विषय की भावना जागृत हो जाती है तो उसमें स्वतः प्रीति या कुशल आचरणों के प्रति सगाव पैदा हो जाता है । मध्ययुगीन कवियों पर इस बोध्यंग का भी अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है । एक स्थल पर ऐसा सगता है कि सन्त कबीर ने इस शब्द का प्रयोग ठीक उसी अर्थ में किया है जिसमें बौद्ध दर्शन में मिलता है । जब से मन में श्रद्धा और धर्म विषय की भावना पैदा हुई है तब से हमारे अवगुण भर्षात् भकुशल कर्म छूटते जाते हैं और प्रीति भर्षात् कुशल धर्मों के प्रति नित नमा आकर्षण बढ़ता जाता है ।^१ इसी प्रकार सन्त कबीर ने एक दूसरे स्थल पर 'प्रीति' प्रधान सग्त का वर्णन करते हुए लिखा है—धर्म विषय प्रधान सन्त में जब प्रीति जागृति होती है तो उसमें शील संतोष आदि सद्गुणों की जागृति हो जाती है । जबका मुख प्रसन्न रहता है । उसका ध्यान आनन्द में निभान रहता है । अघर पर मधुर मुस्कात रहती है^२ इत्यादि । सन्तों में इस प्रकार के और भी सैकड़ों वर्णन मिलते हैं जिन पर बौद्धों के प्रीति तत्त्व का प्रभाव दिखाई पड़ता है ।

तुलसी आदि राम काव्य द्वारा के कवियों पर भी बौद्धों के प्रीति तत्त्व की छाया दिखाई पड़ती है । यह बात तुलसी के इस पद से प्रकट है^३—

कबहुँक हौं यहि रहनि रहौंगो ।

धी रघुनाथ कृपाल कृपा ते सन्त सुभाय गहींगो ।

जयालाभ सन्तोष सदा काहूँ खों कछु न कहींगो ।

परहित निरत निरन्तर मन कम बचन नेम निबहींगो । इत्यादि

१—जब ते मन परतीति भई ।

तब ते अवगुन छूटन लागे, दिन दिन बाढत प्रीति भई ।

कबीर साहेब की शब्दावली भाग १ पृ० ४

२—शील संतोष ते सबद जा मुख बसे,

सन्त जन जोहरी साच मानो ।

बदन बिकसित रहे ह्याल आनन्द में,

अघर में मधुर मुस्कात जानो ।

साच बोले नहीं झूठ बोले नहीं

सुरत में सुमति सोइ थोछ जानो ।

क० सा० की शब्दावली भाग ४

प्रथमि—इसका अर्थ है निश्चित भाव से साधना मार्ग में अग्रसर होना । मध्ययुगीन कवियों पर बौद्धों के इस अंग का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है । कबीर आदि सन्तों में प्रथमि भाव की अभिव्यक्ति विविध प्रकार से विविध रूपों में मिलती है । सन्त कबीर ने एक स्थल पर लिखा है—सद्गुरु के साथ होली खेलनी चाहिए । इससे जरा भीर मरण का भ्रम दूर हो जाता है । ध्यान युक्ति की पिचकारी बनानी चाहिए और पांच पचीस के बीच में आत्मा रूपी ब्रह्म को जान गली में प्रेम की कीच करते हुए होली खेलनी चाहिए ।^१ इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर भी अपने मन को आदेश करते हुए प्रथमि भाव की अभिव्यक्ति की है । वह लिखते हैं—अपने मन तू निश्चित भाव से कामा की साधना कर । इधर ऊपर न भटक कर कामासदन रूपी सरोवर में स्थित अविनासी प्रियतम है उन्हीं की साधना कर । कामा के बीच में ही करोणों तीर्थ हैं और कामा के बीच में ही काशी है । कामा के बीच में ही कमलापति हैं और कामा के बीच में ही बंकुंठवासी हैं^२ इत्यादि । सूफी काव्य धारा के कवियों पर भी हमें कहीं कहीं पर प्रथमि भाव का प्रभाव दिखाई पड़ता है । उदाहरण के लिए हम आपसी के पदभावत का एक प्रसंग ले सकते हैं । वह प्रसंग इस प्रकार है—हीरामन तोते ने जब पदमिनी के अनुपम रूप सौंदर्य की चर्चा की तो रत्न सेन उस दिव्य सौंदर्य की शाकी की कल्पना कर के मूर्छित हो गया । थोड़ी देर बाद जब वह उस मूर्छा से मुक्त होकर संज्ञा को प्राप्त हुआ तो उसने उस दिव्य सौंदर्य को प्राप्त करने की कामना की ।^३

१—सतगुरु सग होरी खेलिये, जा ते जरा मरण भ्रम जाय ।

ध्यान जुगत की करि पिचकारी, छिया चलावम हार ।

आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे पांच पचीस मत्तार ॥

जान गली में होरी खेलै, मची प्रेम की बांच ॥

क० सा० की शब्दावली भाग १ पृ० ९८

२—रे मन बंठि किते जिनि जासी,

हिरहै सरोवर है अविनासी ।

कामा मये कोटि तीरथ, कामा मये कासी,

कामा मय कमलापति, कामा मये बंकुंठवासी ॥

क० ग्रं० पृ० १४५

३ सुनतहि राजा या मुरछाई । जानी सहारि सुख के आई ॥

प्रेम घाव दुख जान न कोई । जेहि लागे जानै तै सोई ॥

जा० ग्रं० पृ० ४९

इस पर तोते ने तथा अन्य लोगों ने राजा को बहुत समझाया कि साधना का मार्ग बहुत कठिन है । अतएव उसमें अपसर नहीं होना चाहिये । इसके उत्तर में राजा ने जो पंक्तियाँ कहीं वे प्रश्रब्धि से ही प्रभावित हैं । इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है—अथपि सम्बन्धियों और मित्रों ने राजा को बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की किन्तु राजा किसी के भुलावे में नहीं आया वास्तव में जिसके हृदय में प्रेम की पीर जग जाती है वह किसी के समझाए नहीं समझता ।^१ राजा ने राज्य त्याग दिया, योगी का वेश बना लिया और साधना पथ पर चल पड़ा ।^२ ज्योतिषियों ने उससे कहा कि आज चलना ठीक नहीं है । इसके उत्तर में रत्न सेन ने कहा—प्रेम मार्ग में दिन और रात नहीं देखी जा सकती । इन बातों का विचार तो तब किया जाता है जबकि मनुष्य निश्चित होता है ।^३ इस तमाम वर्णन में बौद्धों की प्रश्रब्धि की छाया दिखाई पड़ती है ।

तुलसी प्रादि राम काव्य द्वारा के कवियों में भी कही न कहीं प्रश्रब्धि की झलक मिल ही जाती है । उदाहरण के लिए हम तुलसी की विनयपत्रिका के कुछ पद ले सकते हैं । पहला पद है—अथ संसार मैंने तुझे समझ लिया है । तू प्रत्यक्ष ही काठ का घर है । किन्तु अब तू मुझे बांध नहीं सकता क्योंकि

१—बन्धु मीत बहुत समझावा । मान न राजा कोउ भुलावा ॥

अपजी पेम पीर जेहि भाई । परबोधत होइ अधिक सो भाई ॥

जा० ग्रं० पृ० ५१

२—तजा राज, राजा भा जोगी । औ किंगरी कर गहेउ बियोगी ॥

तन बिर्समर मन बाउर लटा । अहसा पेम, परी सिर जटा ॥

चन्द्र बदन औ चंदन देहा । मसम चढ़ाई कीन्ह तन लेहा ॥

भेखल सिंधी चक्र घंघारी । जोषवाट खुराय, अधारी ॥

कंया पहिरि बंडकर गहा । सिद्ध होइ कहं गोरख कहा ॥

मुद्रा लवन, कंठ जयमाला । कर उपदान कांध बघछाला ॥ इत्यादि

जा० ग्रं० पृ० ५३

३—पेम पंच दिन घरी न देखा । तब देखे जब होइ सेरखा ॥

जेहि तन पेम कहा तेहि मा भू । काया न रक्त, नैन नहि आसू ॥

पंडित भूल न जानं चालू । जोउ लेत दिन पूछ कालू ॥ इत्यादि

जा० ग्रं० पृ० ५३

मुझे भगवान् का बल मिल गया है ।' इसी प्रकार का एक दूसरा पद है—हे नाथ मुझे और किसी का सहारा नहीं है । हे कृष्ण तिष्ठान मन, वचन और कर्म से मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा है कि मुझे केवल आपकी जूतियों का भरोसा है ।'

कृष्ण काव्य घारा के कवियों में भी हमें प्रश्रव्धि की छाया मिलती है । सूरदास जी मन को सम्बोधित करते हुए कहते हैं—हे मन तू भगवान् का बन कर रह । इस संसार से विरक्त हो जा तो तुझे यम का त्रास नहीं सहना पड़ेगा । दुःख, सुख, कौंति जो कुछ भी भाग्य में है, उसको सहन करते हुए भगवान् का भजन कर ताकि अन्त समय में कुछ प्राप्ति हो जाए ।'

इसी प्रकार को-सूरदास जी का एक पद और है जिसमें सूरदास जी कहते हैं—सब कुछ छोड़ कर सूर कृष्ण के भजन का आदेश करते हैं । दूसरे का भजन करने से भव जंजाल नहीं मिट सकते । जन्म जन्मान्तर में बहुत से पापों की जो गठरी इकट्ठी कर रखी है उसमें भगवान् का नाम ली कुठार ही मुक्ति दिला सकता है । यह बात वेद, पुराण, भागवत गीता आदि में भी लिखी हुई है कि भगवान् के चरण रूपी मोक्ष के बिना किसी का भी उधार नहीं हो सकता । इसलिए इसी क्षण से भगवद् भजन प्रारम्भ कर देना चाहिये समय नष्ट करना ठीक नहीं है' इत्यादि ।

१—मैं तोहि अब जाग्यो संसार ।

बाधि न सकहि भौहि हरि के बल, प्रगट कपट आपार ॥

वि० प० पृ० ३६८

२—हरम मन वचन यत् परत कहना निवे,

एक गति राम, अवसीय पदधान की ।

वि० प० पृ० ४०८

३—रे मन गोविन्द के बहै रहिये ।

इहि संसार अपार विरस है, जम की प्राप्त न सहिये ।

दुख, सुख कीरति, भाग आपने आद परं सो गहिये ।

सूरदास भगवन्त सजन करि जंतवार कहूँ साहिये ॥

सूरदासर पृ० ३४

४—सब तजि भजिए गंड कुमार ।

और भजे तं काम सरं नहि, पिटे न भव जंजार ॥

जिहि जिहि जोनि जन्म धारयो, यह जेरयो अघ की चार ।

तिहि काटन की समरथ हरि की तीघन नाम कूटार ॥

सूरदासर पृ० ३७

समाधि—बोधि पक्षीय धर्मों के अन्तर्गत समाधि का उल्लेख कई प्रसंगों में आया है। ऊपर पाँच इन्द्रियों या प्राध्यात्मिक शक्तियों के प्रसंग में मैं समाधि की चर्चा कर चुकी हूँ। इसलिए मैं पुनरावृत्ति करना नहीं चाहती।

उपेक्षा—इसका अर्थ है संसार से तटस्थ रहना। बौद्ध धर्म निवृत्ति मार्गीय धर्म है इसलिए इस धर्म में उपेक्षा का और भी अधिक महत्व है।

बौद्धों के उपेक्षा तत्त्व का प्रभाव निर्गुणियों सन्तों की विचारधारा पर बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। कहीं पर तो इसकी अभिव्यक्ति संसार के प्रति तटस्थ भाव प्रदर्शन के रूप में हुई है और कहीं पर द्वंदातीता के भाव की व्यंजना के रूप में। कबीर ने सन्त की तटस्थता का वर्णन करते हुए लिखा है—सच्चा सन्त संसार को पीठ देकर दिन रात सोता रहता है। अर्थात् अपनी साधना में लीन रहता है।^१ इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर कबीर ने लिखा है—सन्त संसार में इस प्रकार रहता है जिस प्रकार जल में कमल। वह संसार में रहते हुए भी उसी प्रकार संसार की वासनाओं से निर्लिप्त रहता है जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है।^२ इस प्रसंग में कबीर का एक अन्य पद भी दृष्टव्य है। वह इस प्रकार है—अप्य वैरागी साधक तू ऐसा रहनी रह जिससे माया के प्रति उपेक्षा भाव बना रहे और सत्य नाम के प्रति अनुराग। ऐसे साधक की कंठी क्षमा होती है, सरौनी शोल और सुगरिनी सुरति होती है।^३

बौद्ध धर्म में भिक्षु नीति

हमें बार बार बल देकर स्पष्ट कर चुके हैं कि बौद्ध धर्म वैराग्य प्रधान

१—रैन दिन संत धां सोवता देखता।

संसार की ओर पीठ दिए ॥

ज्ञान गुदड़ी क० सा० रेखाताचार

२—हे साधू संसार में कंबला जल माहीं।

सदा सर्वदा संग रहे जल पर सत माहीं ॥

कबीर शब्दावली भाग ३ पृ० १३

३—ऐसी रहनि रहो वैरागी।

सदा-उदास रहे माया में सन्त मान-अनुरागी ॥

छिमा की कंठी सोन सरौनी, सुरति सुगिरनी जागी। इत्यादि

क० सा० संग्रह भाग ३ पृ० ६९

है। वैराग्य प्रधान धर्म में वैरागियों अथवा भिक्षुओं से सम्बन्धित नीति का उल्लेख किया जाना बड़ा स्वाभाविक है। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के नियमों का बड़े विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह नियम संख्या में २२७ हैं और 'पातिमोक्ख' नामक रचना में दिये हुए हैं। इनमें प्रथम चार बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन नियमों की उपेक्षा करने वाला भिक्षु संघ से निर्वासित कर दिया जाता है। भिक्षु नियमों में सबसे अधिक महत्व विषय वासना के परित्याग को दिया गया है। इस नियम के अनुसार जो भिक्षु किसी भी प्रकार के विषय वासना के इन्द्रजाल में फँस जाता है उसे बहुत धूनास्पद समझा जाता है। विषय वासना से भिक्षुओं को अलग रखने के लिए कुछ निम्नलिखित उपनियम बसलाए गए हैं।

- (१) भिक्षुओं को किसी ऐसे स्थान पर नहीं सोना चाहिए जहाँ कोई स्त्री रहती हो।
- (२) किसी स्त्री से तब तक बात नहीं करनी चाहिये जब तक कोई बयाबुद्ध व्यक्ति वहाँ उपस्थित न हो।
- (३) यदि किसी स्त्री को उपदेश देना ही पड़े तो चार पाँच शब्दों से अधिक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।
- (४) भिक्षु को अपनी बहन से भी अधिक बार्तालाप नहीं करता चाहिए और उन्हें अकारण शिक्षा और उपदेश नहीं देना चाहिये।
- (५) किसी स्त्री के दिए वस्त्र नहीं ग्रहण करना चाहिये।
- (६) एकान्त में किसी स्त्री से सम्भाषण नहीं करना चाहिये।
- (७) भिक्षा मांगते समय नीची दृष्टि करके चलना चाहिये।
- (८) अपवित्र भाव से न तो किसी स्त्री को देखना चाहिये और न बोलना चाहिये और न स्पर्श करना चाहिये।

इसी प्रकार के और बहुत से भिक्षु नियम बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित मिलते हैं। इन सभी नियमों में जीवन की पवित्रता, सरलता, सात्विकता और सदाचारप्रियता पर बल दिया गया है।

१—इस्ताइस्लोपीडिया आफ रिस्लीजन एण्ड ऐथिक्स भाग ३ पृ० २७ :

२—वही

हिन्दी के मध्ययुगीन कवियों पर बौद्ध भिक्षु नीति का प्रभाव

बौद्धों की भिक्षु नीति पर आदि मनोयोग के साथ विचार करूँ तो निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं :—

(१) ब्रह्मचर्य पालन पर बल ।

(२) सदाचारों का पालन ।

ब्रह्मचर्य के पालन पर बल

बौद्धों ने भिक्षु के लिए सबसे अधिक आवश्यक ब्रह्मचर्य का पालन बताया है । ब्रह्मचर्य की रक्षा तभी हो सकती है जब साधक स्त्रियों के प्रति पवित्र दृष्टिकोण विकसित कर ले । स्त्रियों के प्रति पवित्र दृष्टिकोण को विकसित करना बड़ा कठिन कार्य है । अतएव सन्तों ने स्त्रियों से भलग रहना ही नताया है । स्त्रियों से तभी दूर रहा जा सकता है जब उनके प्रति घृणा, जुगुप्सा और विरक्ति का भाव उत्पन्न कर दिया जाय । सन्तों ने यही प्रयास किया है । उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे वर्णन किये हैं जिनसे उपर्युक्त प्रयास की अभिव्यक्ति होती है ।

नारी के शरीर के प्रति विरक्ति और जुगुप्सा का भाव जाग्रत करते हुए, कधीर कहते हैं—

क्या देख दिखाना हुआ रे ।।टेक।।

मामा सूली सार बनी है नारी नरक का कुमारा रे ।

हाड़ मांस नारी का पिंजर ता में मनुष्य सुभा रे ।

भाइ बन्ध और कुटुम्ब कबीला ता में पचि पचि मुभा रे ।

कहत कधीर सुनो भाई साघी, हार चला जग जूबा रे ।^१

इसी प्रकार के और भी अनेक प्रकार से विरक्ति उत्पन्न करने का प्रयास किया है । इस प्रयास के फलस्वरूप सन्तों ने कही कही नारी की निन्दा भी कर डाली है । नारी निन्दा के कुछ उद्धरण दे देना अनुचित नहीं है :—

नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग ।

कधीर तिन की कौन गति जो नित नारी के संग ।

कामिनि काली नागिनी तीना लोक शारि ।

नाम सने ही ऊबरे विषई खाए शार ।

इसी प्रकार संकड़ों उदाहरण मिलते हैं जिनमें स्त्री की निन्दा की है । यहाँ पर प्रश्न यह है कि क्या स्त्री की निन्दा की यह प्रवृत्ति बौद्धों की है?

इसके लिए हमें बौद्धों के स्त्री सम्बन्धी दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करना पड़ेगा।

स्त्री और बौद्ध धर्म

बौद्ध धर्म में स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण बताया गया है। उसमें उनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव भी प्रकट किया गया है। इतना ही नहीं हुए भी बौद्ध विचारक स्त्री की दुर्बलताओं से भी परिचित थे। यह बात रानी प्रजावती की निम्नलिखित घटना से प्रकट होती है:—

“साम्बोधि प्रसिद्धि के पांचवें वर्ष में भगवान् बुद्ध जब कपिलवस्तु पधारे तो उनके पिता शुद्धोद्यन ने पुत्र से प्रभावित होकर उसके द्वारा प्रवर्तित धर्म को स्वीकार किया। वहते हैं कि मृत्यु के समय वे अर्हत भी हो गए थे।^१ इसी अवसर पर भगवान् बुद्ध की पोपिका माता महाप्रजापति ने उनके समीप जाकर यह आग्रह किया कि संघ में स्त्रियों के दीक्षित किये जाने की आज्ञा भी दे दी जावे। बार बार आग्रह करने पर भी भगवान् ने यही उत्तर दिया कि गौतमी स्त्रियों के लिए गृह त्याग कर गृह हीन जीवन व्यतीत करना श्रेयस्कर नहीं है।^२ इसके बाद भगवान् बुद्ध कपिलवस्तु में वंशाली चले गए। कहते हैं महा प्रजापति ने अपने बाल कटवा डाले और वैश्य वस्त्र धारण कर लिए। इसी प्रकार की और बहुत सी शाक्य स्त्रियों को साथ लेकर वे वंशाली में भगवान् बुद्ध के डेरे पर फिर पहुँची। किन्तु उन्हें उनके समीप जाने का साहम नहीं हुआ। वे बड़ी द्वार पर सिकुड़ कर पड़ी हो गईं। उन्हें उस दशा में महाराज आनन्द ने देख लिया। उन्होंने उनसे पूछा ‘गौतमी, तुम द्वार के बाहर ही क्यों खड़ी हो?’ गौतमी ने उत्तर दिया ‘हे आदरणीय, मैं इसलिए बाहर खड़ी हूँ कि भगवान् स्त्रियों के लिए गृह त्याग को उचित नहीं समझते उनको वे संघ में दीक्षित नहीं करना चाहते। किन्तु संघ में दीक्षित होने की मेरी प्रबल इच्छा है।’ इस पर महाराज आनन्द ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि हम भगवान् से स्त्रियों को संघ में दीक्षित करने की आज्ञा प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। महाराज आनन्द थोड़ी देर बाद भगवान् बुद्ध के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे स्त्रियों को संघ में दीक्षित करने की आज्ञा देने

१—अंगुत्तर निकाय पृ० १।२।१-७

२—अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, एडवर्ट जे० थोमस, पृ० २२०

३—चुल्ल वाग, १०।१

के लिये प्रार्थना की।^१ भगवान् ने उनकी प्रार्थना ठुकरा दी। किन्तु आनन्द ने इस आज्ञा के लिए उनसे बार बार प्रार्थना की। बाद में वाध्य हो कर उन्हें आनन्द की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने आज्ञा तो दे दी किन्तु निम्नलिखित आठ नियमों का पालन भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य कर दिया:—

- (१) प्रत्येक भिक्षुणी चाहे यह सौ वर्ष की, क्यों न हो, उठ कर पहले भिक्षु को, चाहे वह उसी दिन भिक्षु क्यों न बना हो, प्रणाम और स्वागत करेगी।
- (२) किसी भी भिक्षुणी को ऐसे एकान्त स्थल पर निवास करने की आज्ञा नहीं है जहाँ कहीं कोई भिक्षु न रहता हो।
- (३) प्रत्येक भिक्षुणी को कम से कम महीने में दो बार भिक्षु संघ में जाकर बड़े भिक्षुओं से उपदेश लेने होंगे।
- (४) भिक्षुणी को पवारण संस्कार के लिये भिक्षुओं की और भिक्षुणियों की सभा में जाना पड़ेगा।
- (५) जो भिक्षुणी कोई अपराध करेगी, उसे मानस शील का पालन करना पड़ेगा।
- (६) छः प्रसिद्ध नियमों का जिनका पालन प्रत्येक दीक्षा लेने वाले को प्रारम्भ में ही करना पड़ता है, पालन करना पड़ेगा।
- (७) भिक्षुणी किसी भी प्रकार से किसी भी अवसर पर भिक्षु को उचित अनुचित नहीं कह सकती।
- (८) आज से भिक्षुणियों के लिए भिक्षुओं को उपदेश देना मना है, किन्तु भिक्षु भिक्षुणियों को उपदेश दे सकते हैं।

उपर्युक्त आठ नियमों का पालन अनिवार्य बता कर भगवान् बुद्ध ने गौतमी को भिक्षु संघ में दीक्षित होने की आज्ञा दे दी। किन्तु उसी समय भगवान् बुद्ध ने यह भी भविष्यवाणी की कि हे आनन्द यदि स्त्रियों को संघ में दीक्षित करने की आज्ञा न दी जाती तो बौद्ध धर्म सहस्रों वर्ष आने पवित्रतम रूप में प्रचलित रहता। किन्तु अब संघ में स्त्रियों के प्रवेश से उसका सत् रूप लगभग ५०० वर्ष से अधिक नहीं चल पावेगा। जिस प्रकार चोर लोग उस घर को लूट लेते हैं जिसमें पुरुष कम और स्त्रियाँ अधिक होती हैं, उसी प्रकार यह धर्म अधिक दिन नहीं टिक पाता जिसके संघ में स्त्रियों का प्रवेश हो जाता है।^२

१—अली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, एडवर्ड जे० थोमस, पृ० २२२ .

२—चुत्तःवग्ग, १०।१

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट है कि भगवान् बुद्ध धार्मिक जीवन में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष स्थान देना उचित नहीं समझते थे। ऊपर के विवरण से यह भी प्रकट है कि संघ में स्त्रियों के प्रवेश से उसमें विकार की सम्भावना अधिक बढ़ जाती है। उनका यह दृष्टिकोण मध्ययुग में आकर बहुत विकसित हुआ।

सदाचारों का पालन

बौद्ध भिक्षु नीति का दूसरा प्रमुख अंग सदाचारों का पालन है। सन्त कवियों ने साधु जीवन में सदाचार को बहुत अधिक महत्व दिया है। कबीर ने साधुओं की सदाचार प्रियता का वर्णन करते हुए लिखा है—साधु लोग बड़े परमार्थी होते हैं। वे अपने सद्गुणों से दूसरे के शरीर की तपन बुझाते हैं। वे स्वभाव से सदाचरण प्रिय दूसरों का दुःख दूर करने वाले होते हैं। उनमें किसी के प्रति बैर भाव नहीं होता है। वे सदैव क्षमाशील रहते हैं। सदैव सत्य बोलते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। उन्हें हिंसा से बिल्कुल प्रेम नहीं होता। ऐसे सन्त को दुःख सुख एक समान रहते हैं। उन्हें हर्ष और शोक नहीं व्याप्ता है। वे बड़े उपकारी होते हैं। सदैव निष्काम रहते हैं। उन्हें छोड़ और ताप नहीं उत्पन्न होता। इत्यादि। इस प्रकार के अनेक उदाहरणों से प्रकट है कि सन्त लोग सदाचरण में सर्वाधिक महत्व देते थे।

हिन्दी की अन्य काव्य धाराओं में कवियों पर विरति भाव और सदाचरण प्रियता दोनों का बहुत प्रभाव पड़ा है। तुलसी ने सन्तों के जो लक्षण बताए हैं उनमें इन्हीं बातों पर बल दिया गया है। यहाँ पर एक उदाहरण दे देना अनुपमक नहीं होगा।

गुना गार संसार दुःख रहित विगत संदेह ।
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहु देह न गेह ।
अप तप व्रत दम संजम नेमा, गुह गोविन्द प्रपद प्रेमा ।
धृढा क्षमा मयची दाया मुदिता मम पद प्रीति प्रमाया ।

मानस पृ० ७५२

१—साध बड़े परमार्थी धन ज्यों बरस आय ।

तपन बुझावे और की अपनी पारस लाय ।

सुद कृपाल दुःख परिहरन बैर नाव नहि दोय ।

शिमा ज्ञान सत भाख ही हिंसा रहित जोय ।

दुःख सुख एक समान है, हरष होय शोक नहि व्याप ।

उपकारी निःकामता उपज छोड़ न ताप ।

क० साखी संग्रह पृ० १२४

बौद्ध धर्म का साधना पक्ष

- (१) बौद्ध धर्म में योग साधना का स्वरूप
- (२) मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव
- (३) बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय का भक्ति मार्ग
- (४) मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव
- (५) बौद्ध धर्म में तप और वैराग्य का स्वरूप और महत्व
- (६) मध्यकालीन साहित्य पर उसका प्रभाव

साधना मार्ग

बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के मार्गों के लिए यान शब्द का प्रयोग किया गया है। उसमें प्रमुख तीन साधना मार्ग व्यंजित किए गए हैं। उनके नाम क्रमशः श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धयान तथा बोधिसत्त्वयान हैं। इन तीनों ही यानों में बोधि की स्वरूप भीमांसा अपने अपने ढंग पर की गई है। तीनों में बोधि के नाम भी भिन्न हैं। श्रावकयान की बोधि श्रावक बोधि कहलाती है और प्रत्येक यान की बोधि प्रत्येक बुद्ध बोधि तथा बोधिसत्त्वयान की बोधि सम्यक्-सम्बोधि कहलाती है।

श्रावकयान की साधना पद्धति

श्रावकयान अभिधान का प्रयोग हीनयान के लिए ही किया जाता है। धर्म जिज्ञासु को श्रावक की संज्ञा दी जाती है।^१ बौद्ध धर्म में विशेषकर हीनयान में प्राणियों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। १—आर्य, २—आर्यतर।^२ जो प्राणी निर्वाण साधना में संलग्न रहता है और ज्ञान की रश्मियों से दीप्त होता रहता है उसी को आर्य कहते हैं। प्रत्येक आर्य के जीवन का लक्ष्य अरहत पद को प्राप्त करना बताया गया है। उस पद तक

१—बौद्ध धर्म भीर्तासा—बलदेव उपाध्याय पृ० १३८

२—

” ” ” ” पृ० १३९

पहुँचने के लिए उसे एक साधना मार्ग से गुजरना पड़ता है। इस साधना मार्ग में उसे चार भूमियों को पार करना पड़ता है।

आवक साधना की चार भूमियाँ

आवक साधना की चार भूमियों के नाम क्रमशः धोताप्रभूमि, सयनागामी भूमि, अनागामी भूमि तथा अरहत भूमि।^१ इन चारों भूमियों की क्रमशः दो दो प्रवस्थाएँ भी बताई गई हैं। उनके नाम मार्गप्रवस्था और फलावस्था हैं।

त्रिविध यान साधना पद्धति

प्रत्यक बुद्धयान—जिन साधकों को किसी गुरु की प्रेरणा नहीं रहती है उन्हें प्रत्यक बुद्ध कहते हैं।^२ ऐसे साधक स्वयं बुद्ध होते हैं। यह स्थिति अर्हत और बोधिसत्व के मध्य की है। प्रत्यक बुद्ध अर्हत से कुछ दृष्टियों में हेय होता है। उसे किसी निश्चित साधना क्रम का अनुसरण नहीं करना पड़ता।

बोधिसत्त्व यान—यह यान ही वास्तव में महायान के नाम से प्रसिद्ध है।^३ बोधिसत्त्व का अर्थ स्पष्ट कर देना आवश्यक है। बोधिचर्यावतार पंजिका में उसे स्पष्ट करते हुए लिखा है—

“बोधी जाने सत्वे अभिप्रायो त्येति बोधिसत्त्वः”

अर्थात् जान में जिसका सत्व प्रतिष्ठित रहता है उसे बोधिसत्त्व कहते हैं। इस यान की एक विस्तृत साधना पद्धति है। उसका स्पष्टीकरण करने से पहले हम इसके मध्य का निर्देश कर देना चाहते हैं। इसका प्रमुख मध्य बुद्धत्व की प्राप्ति माना गया है।^४ बुद्धत्व प्राप्त मनुष्य में प्रज्ञा के साथ साथ महाकरुणा का भी उदय होता है। महायानियों के बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति से हीनयानियों का अर्हत थोड़ा भिन्न होता है। हीनयानियों के अर्हत में प्रज्ञा तो होती है किन्तु उसमें महाकरुणा का अभाव ही रहता है। इसके विपरीत बोधिसत्त्व यान या महायान में बुद्धत्व प्राप्त मनुष्य में प्रज्ञा के साथ साथ महाकरुणा को परमावश्यक बताया गया है। महायान और हीनयान में यही

१—बौद्ध दर्शन सीमांता—बलदेव उपाध्याय पृ० १४०

२— “ “ “ “ पृ० १४२

३— “ “ “ “ पृ० १४३

४—बोधिचर्यावतार पंजिका पृ० ४२१

५—आस्पेक्ट्स आफ महायान बुद्धिज्म—एन० दत्ता, पृ० ४६-४८

लक्ष्य भेद है। इसी लक्ष्य भेद के कारण हीनयान-शुद्ध बुद्धियादी घोर एकान्तिक पद्धति है। इसके विपरीत महायान लोकसंग्रहात्मक साधना मार्ग है।

बोधिसत्त्वयान की एकयानता

बौद्ध ग्रन्थों में बहुत से ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे स्पष्ट प्रकट होता है कि महायानी लोग विविध साधना-मार्गों में विश्वास नहीं करते थे। वे बोधिसत्त्वयान को ही एकमात्र साधना मार्ग समझते थे। अन्य साधना पद्धतियों को वे उसी का अंग मानते थे। वे वास्तव में पुण्डरीक के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट प्रकट है—“बौद्ध धर्म में केवल एक ही मार्ग है। दूसरा मार्ग है ही नहीं। तीसरा मार्ग तो अस्तित्व ही नहीं रखता। यानों की जो विविधता दिखाई पड़ती है वह बहुत कुछ भेदियों द्वारा कल्पित की गई है। भगवान् बुद्ध ने एक ही मार्ग का उपदेश दिया था। यह मार्ग बोधिसत्त्वयान है। उनका लक्ष्य मानव जाति को बुद्धत्व का संदेश देना था। इस लक्ष्य के लिए उनकी दृष्टि में बोधिसत्त्वयान ही सर्वोत्कृष्ट था। भगवान् बुद्ध मानवों को कभी निम्न मार्गों से ले जाना पसन्द नहीं करते थे।” इसी ग्रन्थ में एक दूसरे स्थल पर लिखा है “जिस महापुरुष ने धर्मकाय को अपनी अनेकता में देस लिया है, उसके लिए तीन यान न होकर एक ही यान होता है। वह यान बोधिसत्त्वयान ही है।” प्रज्ञा पारमिता सूत्र में भी एक स्थल पर ऐसा ही भाव प्रकट करते हुए लिखा है—“निर्वाण की उपलब्धि कराने वाला एक ही मार्ग है। प्रत्येक प्रकार के बुद्धों के द्वारा उसी का अनुसरण किया जाता है।” इस प्रकार हम देखते हैं कि महायानी ग्रन्थों में बोधिसत्त्वयान की ही विशिष्टता प्रतिपादित की गई है। अन्य यानों को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया है। अनेकता में एकता स्थापित करने की यह बौद्ध प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है।

महायानियों की बोधिचित्त सम्बन्धी धारणा

महायान धर्म में बोधिचित्त की धारणा को बहुत अधिक महत्त्व दिया

१—सद् धर्म पुण्डरीक, पृ० ४६ पर देखिये—

एकं हि यानम् द्वितीयं न विद्यते ।

तृतीयोपि नैवास्ति कदाचित् लोके ॥

२—स पश्यति महाप्राज्ञो धर्मकायम् अशेषतः ।

नास्ति यानत्रयम् किंचिद् एकयानम् इहास्ति तु ॥ वही ।

३—प्रज्ञा पारमिता, अष्टम सूत्र

गया है। बोधिचर्यावतार में लिखा है "भवप्रागर से मुक्ति प्राप्त करने का प्रमुख साधन बोधिचित्त की उपलब्धि है। बोधिचित्त का अर्थ है सम्मत् सम्बोधि में चित्त का प्रतिष्ठित होना। जब साधक के हृदय में यह भावना उदित होती है कि मैं सब मानवों के परिनाम के लिए बुद्धत्व प्राप्त करूँ, तो उस धारणा को बोधिप्रणिधि चित्त का पारिभाषिक नाम दिया जाता है। बोधिचित्त की एक दूसरी अवस्था भी होती है, उसे बोधिप्रस्थानचित्त कहते हैं। यह वह अवस्था है जब साधक सम्बोधि की प्राप्ति का निश्चय करके साधना में संलग्न होने लगता है। इस प्रकार महापान में हमें दो प्रकार की बोधिचित्त की अवस्थाएँ वर्णित मिलती हैं।"

बौद्ध धर्म में ज्ञान, भक्ति और योग धाराओं का उदय और विकास

ऊपर देने जिन त्रिविध धारों की चर्चा की है वे धीरे धीरे चल कर बोधि सत्त्वपान में ही सिमट कर रह गए। बोधिचित्त उत्पाद ही उसका प्रमुख लक्ष्य हो गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु ही बौद्ध धर्म में भक्ति मार्ग और योग मार्ग का प्रवर्तन हुआ। जहाँ तक ज्ञान मार्ग की बात है उसके प्रवर्तक स्वयं भगवान् बुद्ध थे। उनका ज्ञान मार्ग चार आर्य सत्य और श्रृष्टांगिक मार्ग के रूप में विकसित हुआ। इनकी चर्चा में आचार पदा के अन्तर्गत कर चुकी हैं। अतः यहाँ पर उनका विष्ट विषय नहीं कहूँगी। यहाँ पर केवल भक्ति मार्ग और योग धाराओं के स्वरूप और प्रभावों का उद्घाटन किया जाएगा।

बौद्ध धर्म के भक्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान् उसे श्रौत भक्ति का विकसित रूप मानने के पक्ष में हैं। इसके विपरीत कुछ उसका स्वतन्त्र विकास सिद्ध कर श्रौत भक्ति को उसका रूपान्तर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। मैं स्वयं किसी में नहीं पड़ना चाहती और न इस विवाद में पड़ना मेरे विषय से सम्बन्धित ही है। किन्तु अपने दृष्टिकोण की स्पष्ट किए बिना रह भी नहीं सकती। मेरी अपनी धारणा है कि श्रौत साहित्य में जिस भक्ति का संकेत किया गया था उसी की महायानियों ने एक व्यापक और महत्वपूर्ण साधना मार्ग के रूप में विकसित किया था। मध्य कालीन बौद्ध धर्म और शैव भक्ति के आन्दोलन को जन्म देकर बल प्रदान करने का श्रेय इसी को है।

योग साधना के बीज भी सर्वप्रथम श्रौत साहित्य में ही दीखते हैं। भगवान् बुद्ध ने ध्यान के रूप में उसे आत्मसात किया था। धीरे धीरे चल कर महायान और तान्त्रिक सम्प्रदायों में वह स्वतन्त्र साधना मार्ग के रूप में

विकसित हुआ। मध्यकालीन योग साधना के आन्दोलन को महायानियों और बौद्ध तांत्रिकों की योग साधना ने ही बस दिया था।

बौद्ध धर्म में भक्ति भावना का उदय,

महायानियों के त्रिकायवाद के सिद्धान्त की चर्चा की जा चुकी है। बौद्ध धर्म में भक्ति भावना की प्रतिष्ठा करने का श्रेय बहुत कुछ इसी सिद्धान्त को है। परिनिर्वाण प्राप्त करते समय भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था—

“अनन्य ! जिस धर्म और विनय का मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, जिसे मैंने तुम्हें बताया है वही मेरे बाद तुम्हारा शास्ता होगा।”

एक दूसरी घटना का निर्देश भी यहाँ कर देना चाहते हैं।^१ वनकली नामक भिक्षुक एक बार बहुत बीमार पड़ा। उसने भगवान बुद्ध के दर्शनों की इच्छा की। भगवान बुद्ध ने जाकर उसकी इच्छा तो पूर्ण की, किन्तु उसे उपदेश दिया—“वनकली ! मेरी इस गन्दी काया के देखने से तुझे क्या लाभ होगा ? जो धर्म को देखता है, वह मुझे देखता है और जो मुझे देखता है, वह धर्म को देखता है।” इन उद्धरणों से प्रकट है कि भगवान बुद्ध धर्मकाय को बहुत अधिक महत्व देते थे। इस धर्मकाय के सिद्धान्त ने महायान सम्प्रदाय में आगे चल कर भक्ति भाव का समावेश किया। महायान भक्ति क्षेत्र में भगवान बुद्ध के धर्मकाय को एक प्रकार से उनका निपुण रूप बताया गया। और उनके लौकिक शरीर को उसका अवतार व्यंजित किया गया। उसके प्रति अनन्य श्रद्धा के समर्पण की बातों पर बल दिया गया। यह अनन्त श्रद्धा ही आगे चल कर भक्ति के रूप में विकसित हुई। भगवान बुद्ध के लौकिक शरीर के प्रति उनके शिष्यों में कितनी गहरी श्रद्धा थी, वह उपर्युक्त उद्धरणों से व्यंजित हो जाती है। श्रद्धा के अतिरिक्त आदिम बौद्ध धर्म के विशरण के सिद्धान्त ने भी भक्ति भावना के विकास को बल प्रदान किया। आदिम बौद्ध धर्म में केवल कर्मवाद को ही महत्व दिया गया था। उसमें किसी प्रकार के ईश्वर की प्रतिष्ठा नहीं थी। महायान सम्प्रदाय में बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा भावना समर्पित की गई।—यही श्रद्धा भावना भक्ति भावना का आधार स्तम्भ है।

भाषना में ईश्वरवादी और अवतारवादी प्रवृत्ति के साथ साथ धैर्यवर्षों के प्रपत्ति भाव की भी प्रतिष्ठा हो गई ।

महायानी भक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता मन्त्र जप है। तिब्बत आदि देशों में मन्त्र जप को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों में जो बौद्ध धर्म प्रचलित है, वह महायान की ही विकसित शाखाओं प्रशाखाओं का रूपान्तर है। इन देशों में प्रचलित बौद्ध धर्म में मन्त्र जप के साथ साथ प्रार्थना तत्व को भी विशेष महत्व दिया गया है।^१ कहते हैं कि होनेन्द्र के शिष्य शिनरेन का कहना है कि बुद्ध की कृपा की प्रार्थना जितनी अधिक हो सके हमें करनी चाहिए। हम उनकी सहायता से ही उनकी शक्ति से ही सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी स्वयं की शक्ति से हम सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम चाहे जितना प्रयत्न करें। भक्ति के उपर्युक्त निर्दिष्ट तत्वों के अतिरिक्त चीन, जापान और तिब्बत आदि देशों में प्रचलित बौद्ध धर्म में भक्ति के कुछ निम्नलिखित तत्वों को और अधिक महत्व दिया गया है।^२ वे तत्व इस प्रकार हैं—

- (१) गुरु के समीप जाकर सत्संग करना और बुद्ध पूजा करना ।

- (२) धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय और उनके अनुकूल जीवन व्यतीत करना ।

- (३) चित्त शुद्धि को महत्व देना ।

17. बौद्ध धर्म के इस भक्तिभावना प्रधान स्वरूप का विकास अधिकतर चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों में ही हुआ था। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि बौद्धीय भक्ति मार्ग का भारत से कोई सम्बन्ध ही नहीं था। भारतीय आचार्यों में भक्ति मार्ग को सब से अधिक महत्त्व देने वालों में शान्तिदेव^१ का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। बोधिचर्यावतार और

१. बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, प्रथम भाग — मरततिह उपप्याय
पृष्ठ ५९८।

२-	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००
३-	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००										
४-	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००																				
५-	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००																														

शिक्षा समुच्चय नामक इनके दो प्रसिद्ध महाग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों में बौद्ध भक्ति के सत्त्वों का सम्यक् निर्देश किया गया है। इन ग्रन्थों के अध्ययन से हमें पता लगता है कि बौद्ध भक्ति में सगमग के सभी तत्त्व वर्तमान थे जो भागवती भक्ति में दिखाई पड़ते हैं। इसी आधार पर कुछ लोगों ने तो शान्तिदेव को बौद्धों का तुलसीदास तक कह डाला है। तुलसीदास बहने का अभिप्राय उनकी विनय भक्ति महारा को व्यंजित करना है। जिस प्रकार तुलसीदास की विनयपत्रिका विनय की सांग अभिव्यक्ति के लिये प्रसिद्ध है, उसी प्रकार उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों में हमें पूर्ण रूपेण भक्ति के तत्त्व अभिव्यंजित मिलते हैं।

बोधिचर्यावितार में बोधिचित की उत्पत्ति के लिए अनुत्तर पूजा विधि का विधान किया गया है। इस अनुत्तर पूजा के सात अंग बतलाए गए हैं।^१ वन्दन, पूजन, पापदेशना, पुण्यानुमोदन, बुद्धाभ्येष्टन, बुद्ध याचना, तथा बोधि परिणामना।

पूजा-और-वन्दना

बुद्ध और बोधिसत्त्वों की वन्दना महायानी भक्ति की सब से प्रधान विशेषता है। भक्त सारे संसार की वस्तुओं से अपने भगवान की पूजा करता है किन्तु इससे उसे संतोष नहीं होता। इसलिए वह पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है। शान्तिदेव कहते हैं^२ कि "मैं अपने प्राण को समर्पित करता हूँ। मैं अपने सम्पूर्ण हृदय से बोधिसत्त्वों के प्रति आत्मसमर्पण करता हूँ। हे कारुणिक प्राणियो मुझ पर अधिकार करो। मैं प्रेम के द्वारा तुम्हारा दास हो गया हूँ।" शान्तिदेव के इस कथन में हमें केवल वन्दना और पूजा का भाव ही नहीं मिलता अपितु भक्ति के दो प्राणभूत तत्व और दिखाई पड़ते हैं वे हैं प्रेम और आत्मसमर्पण के भाव।

पापदेशना—जिसे वीक्षणवी भक्ति में आत्मनिवेदन कहते हैं, उसी की बोधिचर्यावितार में पापदेशना कहा गया है। इस स्थिति में साधक अपने

१—धर्म संप्रह के अनुसार इन अंगों में याचना के स्थान पर बोधिचितोत्पाद की गणना की गई है। पत्रिकाकार प्रज्ञाकरमति के अनुसार इस पूजा का शरणगमन भी एक अंग है। अतः सप्तोक्त न होकर यह अष्टांग भी कही जा सकती है। देखिए बौद्ध दर्शन भीमांसा, पृष्ठ १४८।

२—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृष्ठ ६०१।

३—बोधिचर्यावितार —द्वितीय परिच्छेद।

हृदय की समस्त ग्लानियों, अपने किये हुए समस्त पापों और अपने जीवन के समस्त विकारों का पश्चात्ताप-पूर्ण उद्घाटन करता है।

पुण्यानुमोदन—जब पश्चात्ताप की अग्नि में भक्त के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं तब उसमें पुण्यानुमोदन की शक्ति आ जाती है। उसका हृदय दूसरे के पुण्यों की सराहना करने के योग्य हो जाता है। वह दूसरे के पुण्य कर्मों को देखकर प्रसन्न होता है और उसकी प्रशंसा करता है।

अध्येषणा—अध्येषणा का अर्थ है याचना या प्रार्थना। इस अवस्था में साधक कृतकृत्य बोधिसत्त्वों से याचना करता है कि संसार में जीवों की सदा सदा बनी रहे। जिससे कि वह जीवों की दुःख निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता रहे। भगवान् बुद्ध से भी वह यही कामना करता है कि उसे इसी प्रकार की उपदेश दें।

आत्मभावादि परित्याग

महायानी भक्ति में अहं भाव के परित्याग पर बहुत अधिक बल दिया गया है। मनुष्य अपने अस्तित्व को विश्व प्राणियों के अस्तित्व में लीन कर देना चाहता है। उसका यह निश्चय रहता है कि जो कुछ भी पुण्य कर्म उसने किए हैं वे सब दूसरे प्राणियों के कल्याण के विधायक बनें।^१

शरण गमन—हम ऊपर संकेतित कर चुके हैं कि बौद्ध भक्ति में शरणागति या प्रपत्ति को विशेष महत्व दिया गया है। त्रिशरण गमन का सिद्धान्त^२ इसी तत्त्व का संकेतक है।

महायानी भक्ति और वैष्णवी भक्ति में अन्तर

यों तो महायानी और वैष्णवी भक्तियों के तत्त्व बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। किन्तु महायानी भक्ति में वैष्णवी भक्ति से एक विशेषता मिलती है। महायानी भक्ति में लोक सेवा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जब कि वैष्णवी भक्ति या भागवती भक्ति बहुत कुछ एकांतिक रही है। महायानी भक्ति का प्रभाव भागवती भक्ति और उसके अनुयायियों पर भी पड़ा। जिसके फलस्वरूप उनके भक्ति का स्वरूप भी एकांतिक से लोक संग्रहात्मक हो गया। महायानी भक्ति को एक विशेषता और ऐसी है जो

१—बोधिवर्षावतार—३१६

२—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन—पृष्ठ ६०१

वैष्णवी भक्ति में उस रूप में नहीं पाई जाती। वह यह है कि महायानी भक्ति साधन ही बनी रहो है साध्य नहीं बन पाई। लेकिन वैष्णवों में वह साधन मान न रहकर साध्य भी बन गई है।

१४. पारमिताएँ—महायानी भक्ति में पारमिताओं को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वैष्णवी भक्ति में इनके समकक्ष सदाचार तत्त्व रखा जा सकता है। पारमिताओं और सदाचार तत्त्व में बहुत मौलिक अन्तर नहीं है। यह बात पारमिताओं के निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जायेगी।

महायानी भक्तों की यह धारणा रही है कि जब अनुत्तर पूजा के विधान से बोधिचित की अवस्था की प्राप्ति कर लेता है तो फिर पारमिताओं के आचरण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। बोधिचित की प्राप्ति के पूर्व इनका आचरण अत्यधिक आवश्यक बताया गया है। कहते हैं कि इन्हीं पारमिताओं के द्वारा शाक्य मुनि ने ५५० विविध जन्म लेकर सम्मत् सम्बोधि प्राप्त की थी। इस कथन के आधार पर हम महायानी भक्ति को विकासवादिनी भी कह सकते हैं।

महायानी भक्त का दृढ़ विश्वास है कि सम्बोधि एक जन्म की साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए जन्म जन्मान्तरों में पारमिताओं का अभ्यास बड़ा आवश्यक होता है। पारमिता शब्द का अर्थ है पूर्णत्व।^१ यह पाली पारमी शब्द से बना है। पारमिताओं की संख्याओं के सम्बन्ध में मतभेद है। कुछ लोग दश पारमिताओं की मान्यता देते हैं तथा कुछ ६ को।^२ दश पारमिताओं के नाम क्रमशः दान, शील, नैऋत्य, वीर्य, प्रज्ञा, शान्ति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री तथा उपेक्षा हैं। किन्तु सामान्यतया महायानी ग्रन्थों में केवल ६ पारमिताओं की संख्या मिलती हैं। वे ६ पारमिताएँ क्रमशः दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, और प्रज्ञा हैं।

दान पारमिता—संसार के समस्त प्राणियों के लिए निष्काम भाव से दान देना ही दान पारमिता है। संसार के दुखों का कारण सर्व परिग्रह माना गया है अतएव अपरिग्रह मुक्ति का विधायक बताया जाता है। दान पारमिता के प्राप्त होने पर साधक में किसी वस्तु के प्रति ममत्व का भाव दोष नहीं रह जाता। वह समस्त प्राणियों में अपना ही रूप देखता है। इस पारमिता की पूर्ण सफलता के लिए साधक को शठता, मात्सर्य, ईर्ष्या और पशुन्य

१—आस्पेक्ट्स आफ महायान बुद्धिज्म—एन० बल, पृष्ठ ३०६।

२—बौद्ध दर्शन मोक्षांता—पृष्ठ १५१-१५२।

तथा भवसोनता जैसे विकारों का पूर्ण परित्याग करना पड़ता है। इनके परित्याग कर लेने पर ही दान पारमिता अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है।

शील पारमिता—शील का अर्थ है गभित और कुत्सित कर्मों से चित्त को विरक्त रखना। दूसरे शब्दों में हम विरति को ही शील कह सकते हैं। इसमें चित्त को शुद्ध, मन को स्थिर और काया को स्वस्थ रखने की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। चित्त की सुरक्षा के लिए स्मृति और सम्प्रजन्म की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। स्मृति का अर्थ है विविध तथा प्रतिषिद्ध का स्मरण रखना। जो व्यक्ति विधि निषेधों को पूर्णतया स्मरण रखते हुए उनका आचरण करता है, शील पारमिता का वही अधिकारी है। सम्प्रजन्म का अर्थ होता है प्रत्यवेक्षण। साधक को चाहिए कि अपने मन और शरीर का हर समय प्रत्यवेक्षण करता रहे कि कहीं उनमें कोई विकार तो नहीं प्रविष्ट हो रहा है। क्योंकि चित्त के विकृत हो जाने पर शील का उदय नहीं हो सकता और बिना शील के सम्बोधि की प्राप्ति नहीं हो सकती।

शान्ति पारमिता—इस पारमिता की आवश्यकता राग, द्वेषादि के शमनार्थ पड़ती है। शान्ति तीन प्रकार की बतलाई गई है। १—दुःखादिवासना शान्ति, २—परोपकार भयंश शान्ति, ३—धर्मेनिध्यान शान्ति। पहले प्रकार की शान्ति वह दशा है जिसमें अत्यन्त कष्टों के होते हुए भी किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं पैदा होने पाता। इस दौर्मनस्य के प्रतिकार के हेतु मुदिता नामक स्थिति का समुचित रूप से आचरण करना चाहिए। दूसरे प्रकार की शान्ति वह सहिष्णुता है जिसके द्वारा मनुष्य दूसरों के किए हुए अपकार को सहन कर लेता है। सब प्रकार की अवस्था में क्रोध को त्याग कर धर्म में निरत रहना ही धर्म निध्यानक शान्ति कहलाती है। इन सब से मनुष्य का हृदय बहुत सहनशील हो जाता है। जिससे उसमें शान्ति पारमिता का पूर्ण विकास दिखाई पड़ने लगता है।

वीर्य पारमिता—वीर्य का अर्थ है कर्म करने का उत्साह। बौद्ध लोग कट्टर कर्मवादी होते हैं। उनका विश्वास है कि मनुष्य अपने शुभ कर्मों से

ही निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। कर्मों में उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति रखना ही योग्य पारमिता है। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक कुशल और दूसरे मकुशल कर्म। कुशल कर्म करने में उत्साह होना चाहिए तथा मकुशल कर्मों के प्रति अनुत्साह होना चाहिए। इसके लिए, घालस्य, आदि शत्रुओं का तिरस्कार करना पड़ता है और भय्मास परायण होने का प्रयास करना पड़ता है। उत्साहपूर्वक किए गए कुशल कर्मों के करने से मनुष्य का विशिष्ट चित्त स्थिर होने लगता है। किन्तु फिर भी, बहुत दे के देते उसे स्थिर नहीं होने देते। इन क्लेशों को दूर करने के लिए भगवान् बुद्ध ने दो साधन बताए हैं। एक शमय और दूसरा विपर्यया।^१ शमय का अर्थ है समाधि, और विपर्यया ज्ञान को कहते हैं। शमय अर्थात् समाधि के सहारे विपर्यया अर्थात् ज्ञान का उदय होता है। दोनों का हम ध्यान पारमिता में उल्लेख होता है।

ध्यान पारमिता^२—ऊपर जिन शमय और विपर्यया की चर्चा की गई है, उनका सम्बन्ध विशेष रूप से ध्यान पारमिता से है। शमय या समाधि बिना विरति के नहीं हुआ करती। इसीलिए महायानियों ने विरति पर बहुत अधिक बल दिया है। आसक्ति के त्याग को वे परमावश्यक मानते हैं। इस आसक्ति के परिहाण के लिए वे कभी कभी एकान्त सेवन भी करते थे। इस एकान्तिकता के होते हुए भी विश्व की कल्याण भावना उनमें सदैव विद्यमान रहती थी। उनकी इस कल्याण भावना ने ही उनकी भक्ति को भागवती भक्ति के समान एकान्तिक होने से बचा लिया है।

प्रज्ञा पारमिता^३—ध्यान पारमिता के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है। चित्त की एकाग्रता प्रज्ञा को जन्म देती है। क्योंकि जिसका चित्त एकाग्र है उसी को सत्य का सही परिज्ञान हो सकता है। अविद्या का नाश प्रज्ञा के सहारे ही किया जा सकता है। अविद्या ही सब पापों का मूल है। प्रज्ञा पारमिता का सबसे बड़ा लक्ष्य धर्मों की निस्सारता का बोध कराना है। प्रज्ञा पारमिता के उदय होने पर ही सर्वधर्मशून्यता का अनुभव होता है। सर्वधर्मशून्यता का अनुभव करना ही बौद्ध धर्म का लक्ष्य है। इसी से अविद्या की पूर्ण निवृत्ति होती है। अविद्या के विरोध से संस्कारों का

१—बोधिचर्यावतार—७।४

२—आस्पेक्ट्स ऑफ महायान बुद्धिज्म, पृष्ठ ३०६-७।

३—बौद्ध दर्शन श्रीमंता—पृष्ठ १५७।

निराकरण हो जाता है। संस्कारों के निराकरण से दुःख का निराकरण हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रज्ञा पारमिता से निवृत्ति और निर्वाण की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा पारमिता के इस महत्व ने ही उनकी देवता के रूप में प्रतिष्ठा कर दी। बोधिसत्व की भक्ति का आराध्य यह प्रज्ञा पारमिता भी मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महायानी भक्ति के विकास के कई सोपान हैं। उन सोपानों से गुजरता हुआ साधक क्रमशः उसकी उपासना में समर्प होता है। इसी प्रसंग में हम दशभूमियों की चर्चा भी कर सकते हैं। महायान में भक्ति की दश अवस्थाओं का दश भूमियों के रूप में भी उल्लेख किया गया है।^१ इनकी चर्चा भागे करेंगे।

प्रतिपद मार्ग और प्रपत्ति मार्ग

बौद्धों का प्रतिपद मार्ग आधार प्रधान है। अष्टांगिक मार्ग इसी प्रतिपद मार्ग के अन्तर्गत आता है। इसके विपरीत वैष्णव भक्ति मार्ग में शरणागति या प्रपत्तिभाव को अत्यधिक महत्व दिया गया है। किन्तु भक्ति मार्ग के लिए प्रतिपद और प्रपत्ति दोनों ही तत्त्व परमावश्यक होते हैं। संभवतः यही कारण है कि मध्ययुग के भक्तों में चाहे वैष्णव या बौद्ध दोनों ही तत्त्व मिलते हैं। बौद्ध और वैष्णव भक्ति के ये दोनों तत्त्व मिलन बिन्दु हैं। किन्तु इन दोनों तत्त्वों को दोनों ने अपने अपने ढंग पर ग्रहण किया है।

बौद्ध भक्ति में प्रपत्ति का समावेश

बौद्धों ने वैष्णवों के प्रपत्ति भाव की अपने ढंग पर ग्रहण किया था। भगवान् बुद्ध वैष्णवी ढंग की शरणागति के विरुद्ध थे। भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं को सदैव यही उपदेश दिया कि भिक्षुओं तुम्हें सदैव हमारी शरीर पूजा से विरत रहना चाहिए। तुम्हें मार्ग पर ही चलना चाहिए। भगवान् ने सदैव बुद्ध की शरण, धर्म की शरण, और संघ की शरण में जाने का उपदेश दिया था। बुद्ध की शरण से उनका तात्पर्य बुद्ध के निर्माण काय की शरण से नहीं था, वरन् उनके धर्म काय की शरण से था। संघ और धर्म की शरण में जाना वह बुद्ध की शरण में जाने से भी अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। इन तीनों की शरणगति का प्रयोजन चार आर्य सत्त्यों का साक्षात्कार करके दुःख से निवृत्ति प्राप्त करना था। यह बात निम्नलिखित उद्धरण से प्रकट है। "महानाम जिस समय आर्य श्रावक तयागत का अनुसरण करता है उस समय उसका चित्त न तो रागलिप्त होता है, न द्वेष लिप्त होता है और न

मोह लिप्त ही। उसका चित्त श्रुजु मार्ग पर आपना होता है। इस प्रकारे भायं धावक परामर्श ज्ञान का, प्राप्त होता है, धर्म ज्ञान को प्राप्त है। धर्म से संयुक्त हुआ वह आध्यात्मिक आनन्द को प्राप्त होता है^१। इसी प्रसंग में अन्त में भगवान् बुद्ध ने कहा है कि जो इन तीनों की शरण में जाता है वह निर्वाण प्राप्त कर लेता है।^२

मध्ययुगीन साहित्य पर बौद्ध भक्ति का प्रभाव

मैं अभी कह आई हूँ कि भक्ति मार्ग के बीज थीत साहित्य में विद्यमान थे किन्तु उसको एक व्यवस्थित साधना मार्ग के रूप में विकसित करने का श्रेय बौद्धों के महायान सम्प्रदाय को ही है। मध्ययुग में जो भक्ति आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था उसको प्रेरणा और बल प्रदान करने का श्रेय बौद्ध महायानी धर्म मार्ग को ही है। यतः मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं लगता कि बौद्धों का मार्ग मध्यकालीन सन्तों की भक्ति साधना के दो आधार स्तम्भों में से एक है। पहला आधार स्तम्भ बौद्ध भक्ति है और दूसरा आधार स्तम्भ वैष्णव भक्ति है। इन्हीं आधारों पर मध्यकालीन हिन्दी कवियों की भक्ति भावना का महल खड़ा हुआ है।

ऊपर मैंने महायानी भक्ति मार्ग का जो संक्षिप्त परिचय दिया है उसके आधार पर उसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ और तत्त्व उल्लेखनीय हैं—

- (१) भगवान् बुद्ध के धर्मकाय और निर्माणकाय के दोनों के प्रति अटूट थढ़ा भाव की जाग्रति।
- (२) भगवान् बुद्ध के निर्माणकाय में महाकृपा और लोक सेवा के भाव की प्रतिष्ठा जिसके फलस्वरूप उन्हें जगत सन्तारक कहा जाने लगा।
- (३) मन्त्र जप।
- (४) प्रपत्ति भाव की प्रतिरेकता।
- (५) सत्संग और गुरु श्रद्धा।
- (६) धर्माचरण के साथ जीवन व्यतीत करना।
- (७) भक्ति में मन और चित्त शुद्धि पर विशेष बल देना।
- (८) भक्ति के विविध अंगों का विकास।
- (९) अनुत्तर पूजा।
- (१०) पारमिताओं का महत्व।

१—अनुत्तर निहाय ११।२।२

२—अभिधर्म कोष ४।३२

भगवान् बुद्ध के निर्माणकाय के अटूट श्रद्धा का भक्ति के रूप में विकसित होना

मैं ऊपर सप्रमाण सिद्ध कर आई हूँ कि भगवान् बुद्ध के जीवन काल में उनके शिष्यों ने उनके भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक मोह को अपने ज्ञान से धर्मकाय के प्रति श्रद्धा में परिणत कर दिया था। यह श्रद्धा ही उनके परिनिर्वाण के बाद भवित के रूप में विकसित हो गई। दूसरे शब्दों में यह कह सकती हूँ कि भगवान् के निर्माणकाय अथवा उनके अवतारी रूप के प्रति तथा धर्मकाय या निर्माणकाय के प्रति अटूट श्रद्धा का होना बौद्ध भक्ति का प्रथम लक्षण है। इस विशेषता को दूसरे रूप में यों कह सकती हूँ कि बौद्ध भक्ति में भगवान् के निर्गुण और सगुण रूपों के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई है। इसके विपरीत वैष्णवी भक्ति में केवल भगवान् के सगुण रूप को भक्ति का एकमात्र आधार व्यंजित किया गया है।

भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्यों को सदैव यही उपदेश दिया था कि उनके निर्माणकाय के मोह जाल में कोई न फंसे। उनको चाहिए कि वे उनके धर्मकाय के प्रति श्रद्धा करें। उनका वक्कलि के प्रति जो उपदेश था वह इसका साक्षी है—“वक्कलि मेरी इस गन्दी काया के देखने से तुझे क्या लाभ होगा? जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है।” भगवान् बुद्ध के इस कथन का प्रभाव सन्तों पर बहुत अधिक दिखाई पड़ता है।

जिस प्रकार भगवान् बुद्ध ने निर्माण की अपेक्षा धर्मकाय के प्रति श्रद्धा और भक्ति करने का उपदेश दिया है उसी प्रकार सन्तों ने भगवान् के अवतारी रूप की अपेक्षा उनके निर्गुण रूप के प्रति भक्ति करने का उपदेश दिया है। सन्तों की रचनाओं में हमें सर्वत्र निर्गुण भक्ति का उपदेश मिलता है।

सन्तों की निर्गुण भक्ति का आधार श्रद्धा है। कबीर यदि सन्तों ने वेसास के अंग के प्रसंग में इस श्रद्धा भावना की अच्छी अभिव्यक्ति की है। कबीर लिखते हैं—जो लोग यह ढिंढोरा पीटते हैं कि उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है वे उसे प्राप्त नहीं करते। जो उसका भजन कीर्तन नहीं करते, वे भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते। वास्तव में श्रद्धापूर्वक उसका भजन करने वाले

ही उसे प्राप्त कर पाते हैं ।^१ इसी प्रकार उनकी दूसरी उक्ति है—भक्त एक परमात्मा के विश्वास और श्रद्धा पर ही जीवित रहता है । वह रामाभिमुख हो जाने के कारण कर्म बन्धनों में नहीं फँसता ।^२ इस श्रद्धा का आधार निर्गुण ब्रह्म है उसका वर्णन सन्तों ने अनेक प्रकार से अनेक रूपों में किया है । कबीर कहते हैं—जो मूर्ति संपुटी में समा सकती है उसे मैं अपना स्वामी नहीं मानता । मेरा स्वामी तो वह है जो सम्पूर्ण ब्रह्मांड में रम रहा है । वह ब्रह्मांड से अलग भी है और समस्त ब्रह्मांड उसी में है । कबीर उसी निर्गुण की सेवा और भक्ति करते हैं । किसी दूसरे समुच्च भगवान् भक्ति में वह विश्वास नहीं करते । वह निर्गुण ब्रह्म पूर्ण निराकार है । उसके कोई मुँह मायादि अंग नहीं है । उसे रूप और अरूप कुछ भी नहीं कह सकते । वह तत्त्व स्वरूपी परमात्मा पुण्य की सुगन्ध से भी सूक्ष्म है ।^३

इस प्रकार मैं देखती हूँ कि सन्तों ने अपनी श्रद्धा निर्गुण राम की समर्पित की है । उनका भक्ति ध्यात्मधन वही है । यह प्रभाव बौद्धों का ही है । सन्तों का निर्गुण रूप बौद्धों के धर्मकाय का ही प्रतिरूप है । भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्यों को उसी की भक्ति करने का उपदेश दिया था । सग्त लोग उसी से प्रभावित हैं ।

सूफी काव्य धारा के कवियों ने भी निर्गुण ब्रह्म के प्रति ही अपनी श्रद्धा समर्पित की है किन्तु उन पर मैं बौद्ध प्रभाव न मान कर शुद्ध सूफी प्रभाव मानने के पक्ष में हूँ । अतः यहाँ उसका उल्लेख नहीं करना चाहती ।

१—गाया तिन पाया नहीं अण गाया ये दूरि ।

जिन गाया बिस्वास स तिन राम रह्यो नर पुरि ॥

क० प्र० पृ० ५९

२—भगत मरोते एक के निधरक भीषी बीड़ि ।

तिनहू करम न लागसी राम छकोरी पोड़ि ॥

क० प्र० पृ० ५९

३—संपटि माहि सभाया सो साहिब नहि होय ।

सकस माहि में रमि रहा साहब कहिए सोइ ॥

रहै निराला माड ते रुकत माडता माहि ।

कबीर सर्व तास के दूजा कोई नाहो ॥

जाके मुह माया नहो नहो रूप अरूप ।

पुटप वास तैं पातरा ऐसा तत्ता अनूप ॥

क० प्र० पृ० ६०

राम काव्य धारा के कवियों ने 'बौद्धों की' निर्गुण भक्ति और वैष्णवों की सगुण भक्ति के बीच सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयास किया था। यही कारण है उन्होंने भगवान् के धर्मकाय के प्रतीक-निर्गुण रूप और निर्माणकाय के प्रतीक सगुण रूप दोनों के प्रति सगुण भक्ति की है। तुलसी ने स्पष्ट लिखा है—हे पावँतो सुनो हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से रामचन्द्र जी—की तकना नहीं की जा सकती ऐसी हमारी धारणा है।^१ किन्तु फिर भी सन्त, मुनि और वेद शास्त्रों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप उसका वर्णन करने का प्रयास किया है। मुझे जो कारण प्रतीत होता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और बहुत से अधर्म अभिमानी असुर आदि उत्पन्न हो जाते हैं और अनेक प्रकार की अनौति करते हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब भगवान् विविध प्रकार के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हर्ते हैं। उसी लीला को गा गाकर भक्त लोग भव सागर पार हो जाते हैं। इस प्रकार करुणा के सागर भगवान् लोक कल्याणार्थ, निर्माणकाय धारण करते हैं।^१

तुलसी के सदृश सूर आदि कृष्ण काव्य धारा के कवि भी सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में विश्वास करते थे किन्तु उनकी दृष्टि से भक्ति का सगुण सगुण रूप ही है। सूर लिखते हैं—अविगत अर्थात् निर्गुण परमात्मा के रहस्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह अनुभव गम्य मात्र है। किन्तु वह अनुभव सर्वथा अनिवेद्य है। जिस प्रकार मूँगा अपने स्वाद का निवेदन नहीं कर सकता वैसे ही अनुभवी भक्त उसका वर्णन नहीं कर सकता। जो निर्गुण परमात्मा मन और वाणी से अगोचर है उसका रहस्य वही जानता है जिसने उसे पा लिया है। वह निर्गुण परमात्मा रूप देख विहीन है। यह समझ में नहीं आता कि उस निरालम्ब निर्गुण पर मन कैसे केन्द्रित किया जाय। वह

१—राम अतथ्यं बुद्धि मन बानी । मत हमार धस सुनहि सपानी ॥
तदपि संत मुनि वेद पुराना । जस कुछ कहहि स्वमत अनमाना ॥
तस मैं समुलि सुनावऊ तोही । समुझि परहि जस कारन मोही ॥
जब जब होम धरम की हानी । बाढ़हि असुर अधम अभिमानी ॥
करहि अनौति जाइ नहि वरनी । सोदहि विश्व धेनु सूर धरनी ॥
तब तब प्रभु घर विविध सरीरा । हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा ॥
सोइ जस गाइ भगत भव तरही । कृपा सिन्धु जलहित तनु धरही ॥

रामचरित मानस पृ० १३५

तो बिना आधार के इधर उधर दोड़ता भ्रम, होगा। निर्गुण, सब प्रकार से अगम है। इसीलिए मूर ने सगुण को अपना आराध्य बनाया है।^१

यद्यपि मूर ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को ही महत्व दिया है किन्तु उन्होंने अपने सगुण को निर्गुण का प्रतीक ही व्यंजित किया है। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने अपने सगुण में अनन्त शक्ति और अनन्त सौंदर्य की प्रतिष्ठा की है। अनन्त शक्ति का उदाहरण इस प्रकार है—मैं भगवान के चरण कमलों की बन्दना करता हूँ। भगवान की अनन्त शक्ति से वहरे में सुनने की शक्ति और गूँगे में बोलने की शक्ति आ जाती है। वे राजा को रंक बना देते हैं। मूरदास कहते हैं मेरे स्वामी अनन्त करुणामय हैं।^२

इस प्रकार स्पष्ट है कि मध्यकालीन इतिहास पर बौद्धों की धर्मकाय या भगवान के निर्गुण और निर्माणकाय के प्रतीक 'सगुण' दोनों की भक्ति वाली बात का प्रभाव पड़ा है।

भगवान के निर्माणकाय में महा करुणा और लोक सेवा की प्रतिष्ठा

महायान भक्ति मार्ग में धर्मकाय के प्रतीक निर्गुण के निर्माणकाय के अवतारी स्वरूपों में हमें यहां करुणा और लोक सेवा के उदात्त गुणों की प्रतिष्ठा मिलती है। मध्यकालीन भक्ति मार्ग के उपास्यों में हमें ये दोनों तत्त्व बौद्ध उपास्य के सदृश ही प्रतिष्ठित मिलते हैं।

हिन्दी की निर्गुण काव्य धारा के कवियों के उपास्य अधिकतर बौद्धों

१—अविगति को गति कह्य कहत न आवै ।

ज्यों गूँगे मोठे फल को रस अन्तरगत ही आवै ।

परम स्वाद सबही सुनिरन्तर अमित सोय उपजावै ।

मन बानी को अगम अगोचर सो जानै को पावै ।

रूप रस गुन जाति जुगति बिनु निरात्म्य कित् धावै ।

सब विधि अगम विचारहि ताते मूर सगुन सोता पद पावै ।

मूरसागर पृ० १

२—चरण कमल बन्दों हरि राई ।

जाकी कृपा पंगु गिरि संघे अन्धे को सब कुछ दरसाई ।

बहिरो गुन मूक भुनि बोलै रंक चलै सिर छत्र धराई ।

मूरदास स्वामी कहता मय बार बार बन्दो सेहि पाई ।

मूरसागर पृ० १

के धर्मकाय के प्रतिरूप हैं। किन्तु उनमें भी हमें भगवान् बुद्ध के निर्माणकाय की उपर्युक्त विशेषताएं प्रतिष्ठित मिलती हैं। सन्तों ने अपने स्वामी को गरीब निवाज^३, भक्त बल्ल^४, दीनदयाल^५, करुणामय^६ कहा है। यह सब विशेषण उपास्य की महाकरुणा और लोक सेवा भावना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं।

सूफी कवि लोग, मैं बता चुकी हूँ बौद्धों की महाकरुणा और लोक सेवा आदि विशेषताओं से प्रभावित नहीं हुए थे। हाँ, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा पर इनका प्रभाव अवश्य परिलक्षित होता है।

राम काव्य धारा में भगवान् को सर्वत्र महाकरुणा के भाव से प्राप्ताक्षित करके चित्रित किया गया है। तुलसी ने अपने राम के लिए शत शत विशेषणी महा करुणा सम्बन्धी विशेषण भी प्रयुक्त किए हैं। जैसे कृपाला दीन दयाला करुणासुख सागर^७, गो द्विज हितकारी^८, करुणामय^९, कृपासिन्धु^{१०} करुणा ऐन^{११}, करुणा यतन^{१२} आदि सैकड़ों लोक संग्रह सूचक और महाकरुणा भाव व्यंजक विशेषणों का प्रयोग किया है।

कृष्ण काव्य धारा के कवियों में हमें बौद्ध उपास्य की उपर्युक्त दोनों विशेषताओं की छाया दिखाई पड़ती है। इसके प्रमाण में भगवान् कृष्ण के निम्नलिखित विशेषण ले सकते हैं—करुणा : मय^{१३}, करुणा सिन्धु^{१४}, भक्त बल्ल^{१५}, करुणा निधान^{१६} आदि आदि।

१—कबीर प्रगावली पृ० ३०१

२—गुलाब साहब की बानी पृ० ५४५

३—वही।

४—वही।

५—मानस पृ० २०१

६—मानस पृ० १९५

७—मानस पृ० ४६३

८—मानस पृ० ४६६

९—मानस पृ० ४६६

१०—मानस पृ० ४६८

११—सूर सागर पृ० १

१२—सूर सागर पृ० २

१३—सूर सागर पृ० ६

१४—सूर सागर पृ० ८

१. शरणागति—बौद्धों का त्रिशरण गमन का सिद्धान्त बहुत प्रसिद्ध है। सच्चे बौद्ध को इस त्रिशरण गमन की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। त्रिशरण गमन का सिद्धान्त है 'मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ और संघ की शरण जाता हूँ।' मेरी अपनी धारणा तो यहाँ तक है कि इस त्रिशरण गमन सिद्धान्त ने ही बुद्ध धर्म की और वैष्णवों की भक्ति भावना में प्रपत्ति भाव को जन्म दिया था। बौद्धों में शरण गमन पर ही बल दिया गया है किन्तु वैष्णव लोगो में उस त्रिविध शरणागति ने प्रपत्ति का रूप धारण कर लिया था।

“बौद्धों के शरणागति के सिद्धान्त की अभिव्यक्ति मध्यकालीन साहित्य में विविध प्रकार से विविध रूपों में मिलती है। कबीर आदि सन्तों ने तीन त्रिशरण के स्थान पर एके ही शरण जाने की बात कही है।

कहत कबीर सुनहु रे प्राणी छाडहु मन के मरमा ।

केवल नाम जपहु रे प्राणी पडहु एक की सरना ॥^१

क० प्र० पृ० २९८

जायसी आदि सूफी काव्य धारा के कवियों पर बौद्धों का प्रभाव कम और सूफियों का प्रभाव अधिक था। सूफियों में शरणागति के भाव को विशेष स्थान नहीं मिल सका। किन्तु जायसी आदि सूफी कवियों ने कहीं कहीं शरणागति के भाव की व्यंजना कर ही दी है। इस प्रकार की व्यंजना का श्रेय सन्त प्रभाव ही है। उदाहरण के लिए हम जायसी की निम्नलिखित पंक्ति ले सकते हैं—जब पद्मावती सरोवर के पास आई तो वह उसके दर्शन कर कृतार्थ हो गई। उसने उसके चरणों का स्पर्श किया चरणों के स्पर्श से वह पवित्र हो गया। उसने उसके दर्शन से अपना सौंदर्य प्राप्त कर लिया।^२ इस प्रकार के वर्णन बौद्धों के शरणागतिवाद से ही प्रभावित कहे जायेंगे।

राम काव्य धारा में तो बौद्ध शरणागति का सिद्धान्त अपने सच्चे स्वरूप में मिलता है। किन्तु यह सीधे बौद्धों से न आकर वैष्णवों के माध्यम से आया प्रतीत होता है। यही कारण है कि उनमें शरणागति उन पदांगों की चर्चा में मिलती है जिनका उल्लेख वायु पुराण में किया गया है। यहाँ पर

१—कबीर ग्रन्थावली पृ० २९२

२—जायसी ग्रन्थावली पृ० २५

उन सब अंगों का अलग अलग उल्लेख करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता । समष्टि रूप में शरणागति का एक उदाहरण इस प्रकार है—

जे पद परसि तरी रिपि नारी दंडक कानन पावन कारी ।

जे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग घट धाए ।

हर उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य मैं देखिहुँ तेई ।

जिन पायन्ह के पादुकन्हि भरत रहे मन लाइ ।

ते पद आज विलोकहुँ इन नयनन्ह भव जाइ ।

कोटि विप्र बध लागहि जाहूँ आए सरन तजहु नहि ताहू ।^१

इसी प्रकार एक पंक्ति है—

गए सरन प्रभु राखहि तब अपराध विचारि ।^२

इस प्रकार के संकड़ों उदाहरण तुलसी में मिलते हैं ।

बौद्धों के शरणागतिवाद का प्रभाव कृष्ण काव्य द्वारा पर भी दिखाई पड़ता है । सूर आदि कवियों में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जिनसे इस प्रभाव की व्यंजना होती है । एक उदाहरण इस प्रकार है—

प्रभु मेरे मोतो पतित उधारी ।

कामी कृपिन कुटिल अपराधी अधनि भरयो बहु भारी ।

सीनों पन मैं भक्ति न कीन्ही काजर हूँ ते कारो ।

भव प्राया हो सरन तिहारी ज्यो जानो त्यो तारो ।^३

यहाँ पर एक बात विचारणीय है । वह यह कि मध्यकालीन सन्तों में जो शरणागति के सिद्धान्त की व्यंजना मिलती है उसका श्रेय वैष्णवों को दिया जाय या बौद्धों को ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि मध्यकालीन कवियों में जो शरणागति के भाव का प्रभाव दिखाई पड़ता है वह वैष्णवों के माध्यम से ही प्राया है । किन्तु वैष्णवों की यह सिद्धान्त बौद्धों से ही प्राप्त हुआ था । यह ऐतिहासिक सत्य है ।

मन्त्र जप—बौद्ध धर्म में विशेषकर उनके मन्त्रयान शाखा में मन्त्र जप का बहुत बड़ा महत्व था । मन्त्र जप की इस महिमा का संकेत मैं ऊपर कर चुकी हूँ । बौद्ध भक्ति के मन्त्र जप का प्रभाव मध्ययुगीन कवियों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है ।

१—तुलसी वर्णन से उद्धृत, पृ० १०३. फुटनोट

२—यही पृ० १०३

३—सूर सागर पृ० ९३

से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी साँप को मणि के समान अपने गुणों का ही अनुकरण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी सन्त महिमा का वर्णन करने में सज्जुचाती है। वह मुझे उसी प्रकार नहीं कहा जा सकता जिम प्रकार साग-सरकारी बेचने वाले मणि के मूल्य को नहीं समझ सकते हैं।^१ इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी सन्त और सत्संगति की महिमा का वर्णन किया है

गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा—यों तो बौद्धों ने गुरुवाद और मठवाद के प्रति अनास्था प्रकट की है^२ किन्तु गुरु की महिमा उन्हें भी स्वीकार करनी पड़ी है यह मैं सप्रमाण दिखा आई हूँ। मध्ययुगीन साहित्य पर गुरुवाद का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। मध्यकालीन साहित्य पर गुरुवाद का जो प्रभाव दिखाई पड़ा है उसके मूल में सांख्यिकों और सूक्तियों के गुरुवाद की प्रेरणा भी है।

सन्तों ने तो गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया है। कबीर कहते हैं—सद्गुरु के सद्गुण कोई हितू नहीं है, हरिजन के सद्गुण कोई आति नहीं है। सद्गुरु की महिमा अनन्त है। उसने अनन्त उपकार किया है। उसने अनन्त परमात्मा के प्रति हमारे नेत्र उघाड़ दिए और अनन्त परमात्मा के दर्शन करा दिए।^३ सन्त लोग गुरु और साहब को एक दूसरे से भिन्न नहीं मानते थे। कबीर कहते हैं—

गुरु साहिब तो एक है ब्रज सब भाकार ।

यही नहीं कबीर ने तो एक स्थल पर गुरु को गोविन्द से भी बड़ा कहा है—

गुरु है बड़ गोविन्द ते, मन मे देखु बिचार ।

हरि सुमिरे सोवार है, गुरु सुमिरे सोवार ॥^४

५—मानस बाल काण्ड दोहा २ से ३ तक

२—धम्म पद पृ० ७४

३—सत गुरु सम को है सगा, साध सम को दात ।

हरि समान को हित, हरिजन सम को जात ॥

सत गुरु की महिमा अन्त, अनन्त किया उपकार ।

लोचन अनन्त उधारिया, अनन्त दिलावन हार ॥

क० सा० की साखी भाग १ पृ० १

४—क० सा० सं० पृ० ३

५—क० सा० सं० पृ० ४

सूफी काव्य धारा के कवियों ने तो गुरु को बौद्धों और सन्तों से भी अधिक महत्व दिया है। जायसी ने अपने महाकवित्व का कारण गुरु प्रसाद ही माना है।

मोहि संवत में पाई करनी । उधरी जीध, प्रेम कवि करनी ॥

वै सुगुरु, ही चेला, नित विनवी भा चेर ।

उन्ह हुत देखै पा पायऊ, दरस गोसाईं केर ॥^१

जायसी ने गुरु को पय-प्रदर्शक मान लिया है। तोते को गुरु का प्रतीक मानते हुए लिखा है—

गुरु सुभा जेहि पंथ दिखावा ।

विन गुरु जगत को निर्गुन पावा ॥^२

इस प्रकार के संकड़ों उदाहरण मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि सूफी गुरुवाद में बहुत अधिक विश्वास करते थे। किन्तु यह बात विवादग्रस्त है कि सूफियों का गुरुवाद बौद्धों की देन है या स्वतन्त्र रूप से विकसित हुआ है। मेरी अपनी धारणा है कि सूफियों के गुरुवाद की कोई आश्चर्य नहीं कि बौद्धों से प्रेरणा मिली हो।

गुरुवाद का व्यापक प्रभाव राम काव्य धारा के कवियों पर भी दिखाई पड़ता है। तुलसी ने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए लिखा है—

बंदउं गुरु पद कज कृपा सिंधु नर रूप हरि ।

महा मोह तम पुञ्ज जासु बचन रविकर निकर ।

बंदउं गुरु पद परम परागा । सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ।

अमिय मूरमय घूरन चारु । समन सकल भव हज परिवारु ।

सुकृति संभूतन विमल विभूती । मज्जुल मंगल मोद प्रभूती ।

जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किए तिलक गुन गनवस करनी ।

मानस बालकाण्ड पृ० ३२४

उपपुंक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि मध्ययुगीन सन्तों पर बौद्धों की सत्संगति और गुरुवाद का अच्छा प्रभाव पड़ा है।

धर्माचरण के साथ जीवन व्यतीत करना—बौद्ध भक्ति में सदाचरण का भी बड़ा महत्व है। मेरी तो अपनी धारणा यह है कि वैष्णव मत में सदाचरणवाद की जो इतना महत्व दिया गया है उसका थोड़ा बौद्ध ऐतिका

से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी साँप की मणि के गुमान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंथियों की वाणी भी सन्त महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुश्किल उसी प्रकार नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार साग-सरकारी बेचने वाले मणि के मूल्य को नहीं समझ सकते हैं।^१ इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी सन्त और सत्संगति की महिमा का वर्णन किया है

गुरु के प्रति अटूट अट्टा—यों तो बीड़ों ने गुरुवाद और मठवाद के प्रति अनास्था प्रकट की है^२ किन्तु गुरु की महिमा उन्हें भी स्वीकार करनी पड़ी है यह मैं समझा दिया आई हूँ। मध्ययुगीन साहित्य पर गुरुवाद का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। मध्यकालीन साहित्य पर गुरुवाद का जो प्रभाव दिखाई पड़ा है उसके मूल में तांत्रिकों और सूफियों के गुरुवाद की प्रेरणा भी है।

सन्तों ने तो गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया है। कबीर कहते हैं—
सद्गुरु के सद्गुण कोई हितु नहीं है, हरिजन के सद्गुण कोई जाति नहीं है।
सद्गुरु की महिमा अनन्त है। उसने अनन्त उपकार किया है। उसने अनन्त परमात्मा के प्रति हमारे नेत्र उघाड़ दिए और अनन्त परमात्मा के दर्शन करा दिए।^३ सन्त लोग गुरु और साहब को एक दूसरे से भिन्न नहीं मानते थे। कबीर कहते हैं—

गुरु साहिब तो एक है दूजा सब आकार।
यही नहीं कबीर ने तो एक स्थल पर गुरु को गोविन्द से भी बड़ा कहा है—

गुरु है बड़ गोविन्द ते, मन में देखु बिचार।
हरि सुमिरे सोवार है, गुरु सुमिरे सोवार ॥^४

५—मानस बाल काण्ड दोहा २ से ३ तक

२—धम्म पद पृ० ७४

३—सत गुरु सम को है सगा, साध सम को दात।
हरि समान को हित, हरिजन सम को जात ॥
सत गुरु की महिमा अन्त, अनन्त किया उपकार।
लोचन अनन्त उघारिया, अनन्त दिलावन हार ॥

क० सा० की साक्षी भाग १ पृ० १

सूफी काव्य धारा के कवियों ने तो गुरु को बौद्धों और सन्तों से भी अधिक महत्व दिया है। जायसी ने अपने महाकवित्व का कारण गुरु प्रसाद ही माना है।

ओहि संवत मैं पाई करनी । उधरो नीध, प्रेम कवि वरनी ॥

बै सुगुरु, हौं चेला, नित बिनवो भां चेर ।

उन्ह हुत देखै पा पायऊ, दरस गोसाईं केर ॥^१

जायसी ने गुरु को पथ-प्रदर्शक मान लिया है। तोते को गुरु का प्रतीक मानते हुए लिखा है—

गुरु सुमा जोहे पंथ दिलावा ।

बिन गुरु जगत को निर्गुन पावा ॥^२

इस प्रकार के सैंकड़ों उदाहरण मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि सूफी गुरुवाद में बहुत अधिक विश्वास करते थे। किन्तु यह बात विवादग्रस्त है कि सूफियों का गुरुवाद बौद्धों की देन है या स्वतन्त्र रूप से विकसित हुआ है। मेरी अपनी धारणा है कि सूफियों के गुरुवाद को कोई प्राश्चर्य नहीं कि बौद्धों से प्रेरणा मिली हो।

गुरुवाद का व्यापक प्रभाव राम काव्य धारा के कवियों पर भी दिखाई पड़ता है। तुलसी ने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए लिखा है—

बंदउं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि ।

महा मोह तम पुञ्ज जासु बचन रविकर निकर ।

बंदउं गुरु पद परम परागा । सुखि सुवास सरस अनुरागा ।

अनिय भूरमय चूरन चारु । समन सकल भव रुज परिवारु ।

सुकृति संगुतन विमल विभूती । मजुल मंगल मोद प्रभूती ।

जन मन मंजु मुकुर मस हरनी । किए तिलक गुन गनवस करनी ।

मानस बालकाण्ड पृ० ३२४

उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि मध्ययुगीन सन्तों पर बौद्धों की सत्संगति और गुरुवाद का अच्छा प्रभाव पड़ा है।

धर्मचरित्र के साथ जीवन व्यतीत करना—बौद्ध भक्ति में सदाचरण का भी बड़ा महत्व है। मेरी तो अपनी धारणा यह है कि वैष्णव मत में सदाचरणवाद को जो इतना महत्व दिया गया है उसका श्रेय बौद्ध नैतिकता

आई हूँ सत्संगति और मूर्ख श्रद्धा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। सन्तों की महिमा का उल्लेख करते हुए धम्मपद में लिखा है—पुष्प, चन्दन, मगर या चमेली किसी की भी सुगन्धि हवा के उल्टे नहीं जाती किन्तु सन्तों का यथा हवा के उल्टे भी फैलता है। सत्पुरुष सभी दिशाओं को व्याप्त कर देता है।^१ इसी प्रकार एक दूसरे पद में लिखा है—सन्त दूर होने पर भी हिमालय पर्वत की चोटियों की भाँति प्रकाशते हैं। इसी प्रकार त्रिपिट साहित्य में और भी बहुत से स्थलों पर सन्तों की महिमा का वर्णन किया गया है। सन्तों की महिमा के साथ साथ सत्संगति की महिमा भी स्वयं प्रमाणित होती है।

मध्ययुगीन साहित्य पर बौद्धों के सन्तवाद, सन्त महिमा और सत्संगति महिमा का अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है। मध्ययुगीन सन्त मत को तो मैं बौद्ध सन्त मत का प्रतिरूप मानती हूँ।

हिन्दी की निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने भी बौद्धों के सद्गुण सन्तों की महिमा, सत्संगति महत्व आदि पर बहुत कुछ लिखा है। सन्तों की महिमा का उल्लेख करते हुए कबीर कहते हैं कि साधु की संगति से करोड़ों अपराधों से मुक्ति मिल जाती है। चाहे वह पल भर के लिए ही क्यों न की गई हो।^२ कबीर कहते हैं साधु की संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यह गन्धी की भाँति है। जिस प्रकार गन्धी प्रत्यक्ष कुछ नहीं देता है किन्तु फिर भी उसकी सुगन्धि उसके समीप जाने वाले को अवश्य सुगन्धित करती है, उसी प्रकार सत्संगति से प्रत्यक्ष लाभ होता न भी नजर आवे किन्तु फिर भी अप्रत्यक्ष लाभ होता है।^३ पलटू साहब ने लिखा है कि सन्तों ने परोपकारार्थ ही अवतार धारण किया है। वे अवतार धारण कर दूसरों को समार्ग पर लगाते हैं। वे भक्ति ज्ञान आदि का उपदेश देते हैं। वे योग के प्रति

१ धम्मपद पृ० ५४

२ धम्मपद पृ० ३०४

३ कबीर संगति साधुकी कटि कोटि अपराध ।

एक घड़ी आधी घड़ी हसे आधरा ॥

क० सा० सं० भाग १-२ पृ० ५३

४ क० सा० सं० पृ० ५४

आकर्षण पैदा करते हैं। इस प्रकार वे दूसरों का उपकार करते हुए पृथ्वी पर घूमा करते हैं।^१

पलटू साहब तो सन्तों को भगवान से भी बड़ा मानते थे।^२ पहले नम्बर पर उन्होंने सन्तों का उल्लेख किया है दूसरे नम्बर पर भगवान का है। उनकी स्पष्ट घोषणा है कि सन्त के दर्शनों से तीनों ताप मिट जाते हैं।^३ इतना ही नहीं वे सन्तों को भगवान का अवतार तक मानते थे।

सन्त महिमा और सत्संगति के महत्त्व से मध्ययुग की अन्य धारा के कवि भी परिचित थे। तुलसीदास ने तो सन्तों की महिमा और सत्संगति की महिमा के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—
जो मनुष्य इस सन्त समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और अत्यन्त ध्यानपूर्वक इसमें गोते लगाते हैं वे इस शरीर के रहते ही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल सत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुन कर कोई आश्चर्य न करे क्योंकि सत्संगति की महिमा अपार है। जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यन्त्र से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति कावृत्तों उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संग आनन्द और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं जैसे पारस के स्पर्श से लोहा स्वर्ण रूप हो जाता है। किन्तु दैव योग

१ पर स्वारथ के कारण सत् लिया औतार।

संत लिया औतार जगत के राह बसावे॥

भक्ति को उपदेश वे नाम सुनावे।

प्रीति बढ़ावे भक्त में घरनी पर डोले।

पलटू साहब की बानी भाग १ पृ० २

२—पलटू प्रश्न में सन्त जन दुर्ज है करतार।

सन्त पलटू की बानी भाग १ पृ० ९

३—तीन ताप मिट जाय सन्त के दर्शन पावे।

सन्त पलटू की बानी भाग १ पृ० ९

४—सन्त रूप अवतार आप हरि घरि के आए।

सन्त पलटू की बानी भाग १ पृ० १३

से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी साँप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी सन्त महिमा का वर्णन करने में सज्जुचाती है। वह मुझसे उसी प्रकार नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार साधु-तरकारी बेचने वाले मणि के मूल्य को नहीं समझ सकते हैं।^१ इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी सन्त और सत्संगति की महिमा का वर्णन किया है

गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा—यों तो बौद्धों ने गुरुवाद और भठवाद के प्रति अनास्था प्रकट की है^२ किन्तु गुरु की महिमा उन्हें भी स्वीकार करनी पड़ी है यह मैं सप्रमाण दिखा आई हूँ। मध्ययुगीन साहित्य पर, गुरुवाद का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। मध्यकालीन साहित्य पर गुरुवाद का जो प्रभाव दिखाई पड़ा है उसके मूल में तान्त्रिकों और सूफियों के गुरुवाद की प्रेरणा भी है।

सन्तों ने तो गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया है। कबीर कहते हैं—
सद्गुरु के सद्गुण कोई हित नही है, हरिजन के सद्गुण कोई जाति नही है।
सद्गुरु की महिमा अनन्त है। उसने अनन्त उपकार किया है। उसने अनन्त परमात्मा के प्रति हमारे नेत्र उघाड़ दिए और अनन्त परमात्मा के दर्शन करा दिए।^३ सन्त लोग गुरु और साहब को एक दूसरे से भिन्न नहीं मानते थे। कबीर कहते हैं—

गुरु साहिब तो एक है दूजा सब आकार।
यही नही कबीर ने तो एक स्थल पर गुरु को गोविन्द से भी बड़ा कहा है—

गुरु है बड़ गोविन्द ते, मन में देखु बिचार।
हरि सुमिरे सोबार है, गुरु सुमिरे सोपार ॥^४

१—मानस बासि काण्ड दोहा २ से ३ तक

२—धम्म पद पृ० ७४

३—सत गुरु सम को है सगा, साथ सम को दात।
हरि समान को हित, हरिजन सम को जात ॥
सत गुरु की महिमा अन्त, अनन्त किया उपकार।
लोचन अनन्त उधारिया, अनन्त दिलावन हार ॥

क० सा० की साखी भाग १ पृ० १

४—क० सा० सं० पृ० ३

५—क० सा० सं० पृ० ४

सूफी काव्य धारा के कवियों ने तो गुरु को बौद्धों और सन्तों से भी अधिक महत्व दिया है। जायसी ने अपने महाकवित्व का कारण गुरु प्रसाद ही माना है।

मोहि संवत मैं पाई करनी । उधरी भीध, प्रेम कवि बरनी ॥

वै सुगुरु, ही चेला, नित विनवी भां चेर ।

उन्ह हुत देखै पा पायऊ, दरस गोसाईं केर ॥^१

जायसी ने गुरु को पय-प्रदर्शक मान लिया है। तोते को गुरु का प्रतीक मानते हुए लिखा है—

गुरु सुभा जोहे पंथ दिखावा ।

विन गुरु जगत को निगुन पावा ॥^२

इस प्रकार के संकड़ों उदाहरण मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि सूफी गुरुवाद में बहुत अधिक विश्वास करते थे। किन्तु यह बात विवादग्रस्त है कि सूफियों का गुरुवाद बौद्धों की देन है या स्वतन्त्र रूप से विकसित हुआ है। मेरी अपनी धारणा है कि सूफियों के गुरुवाद को कोई आश्चर्य नहीं कि बौद्धों से प्रेरणा मिली हो।

गुरुवाद का व्यापक प्रभाव राम काव्य धारा के कवियों पर भी दिखाई पड़ता है। तुलसी ने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए लिखा है—

बंदउं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि ।

महा मोह तम पुञ्ज जामु बचन रविकर निकर ।

बंदउं गुरु पद परम परागा । सुखि सुवास सरस अनुरागा ।

प्रमिय मूरमय चूरन चारु । समन सकल भव रुज परिवारु ।

सुकृति संभुवन विमल विभूती । मजुल मंगल मोद प्रसूती ।

जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किए तिसक गुन गनबस करनी ।

मानस धालकाण्ड ५० ३२४

उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि मध्ययुगीन सन्तों पर बौद्धों की सत्संगति और गुरुवाद का अच्छा प्रभाव पड़ा है।

धर्माचरण के साथ जीवन व्यतीत करना—बौद्ध भक्ति में सदाचरण का भी बड़ा महत्व है। मेरी तो अपनी धारणा यह है कि वेष्णव मत में सदाचरणवाद को जो इतना महत्व दिया गया है उसका श्रेय बौद्ध नैतिकता

को ही है। जो भी हो इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बौद्ध सदाचार मार्ग ने मध्ययुगीन साहित्य को बहुत अधिक बल प्रदान किया था। मध्य कालीन भक्ति भ्रान्दोलन का तो यह प्राण ही बन गया था। मध्यकालीन कवि लोग बौद्ध नैतिकता और सदाचरण मार्ग से कितना अधिक प्रभावित थे यह मैं धर्म के आचार पक्ष के अन्तर्गत विस्तार से दिखा भाई हूँ। अतः यहाँ पर पिण्ड पेयण नहीं करना चाहती हूँ।

भक्ति में मन और चित्त शुद्धि पर विशेष बल देना—इसी प्रसंग में मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। वह यह कि बौद्ध भक्ति में योयी भक्ति का कोई स्थान नहीं है। इसमें बाहरी आचार और विधि विधानों का कोई स्थान नहीं है। सर्वत्र पवित्र मन से किए गए आचरणों को ही महत्व दिया गया है। ध्यावहारिक रूप में बाहरी ढंग से दिखावट के लिए किए गए सदाचारों को नहीं।

अनुत्तर पूजा और भक्ति के विविध अंग तथा मध्यकालीन साहित्य पर उनका प्रभाव

अनुत्तर पूजा के सात अंग क्रमशः इस प्रकार हैं—वन्दन, पूजन, शरण-गमन, पाप देशना, पुण्यानुमोदन, मध्येयणा, आत्म भावादि परिस्थाप।

वन्दन—भगवान् बूद्ध की वन्दना करना ही वन्दन है। मध्यकालीन साहित्य में वन्दना भक्ति भगवान् बूद्ध के प्रति समर्पित न की आकर राम, कृष्ण या ऐकेश्वर के प्रति समर्पित की गई है। निगुंण कवियों ने हमें वन्दना का अंग करनी ही पड़ी। वहाँ उन्होंने वन्दना शब्द का प्रयोग कम उसका भाव व्यक्त करने वाले अन्य शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। कबीर ने वन्दना के स्थान पर बलिहारी शब्द का प्रयोग किया है। वे लिखते हैं—

बलिहारी अपने साहिब की जिन यह जुक्ति बनाई।

उनकी शोभा केहि विधि कहिए मों से कही न जाई ॥

कबीर शब्दावली पृ० ३११

अन्य धारा के कवियों पर वन्दना का अंग प्रतिबिम्बित मिलता है। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि ज़ायसी ने इस अंग की अभिव्यक्ति सुमिरी शब्दों से की है।

सुमिरी आदि एक करतारु।

जेहि जिन दीन्ह कीन्ह संसारु ॥

तुलसी आदि ने राम काव्य धारा में सर्वत्र अपने इष्ट देव की वन्दना की है। मानस के प्रारम्भ में ही उन्होंने दसों बार बन्दन शब्द का प्रयोग किया है, जैसे—

‘वन्दे वाणी विनायकी,’ ‘भवानी शंकरो वन्दे’ ।
 वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् ।
 ‘वन्दे कपीश्वर कपीश्वरो’
 ‘वन्दऊ गुरु पद कंज’ ‘वन्दऊ गुरु पद पदम पराग’ ।^१

इसी प्रकार तुलसी ने सैंकड़ों बार बन्दन नामक भक्ति का आश्रय लिया है। विनय पत्रिका तो विनय का अंग लेकर ही लिखी गई है।

कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूर ने बन्दना नामक अंग की अभिव्यक्ति सूर सागर के प्रथम पद में ही कर दी है।

चरन कमल बन्दो हरि राई ।
 जाकी कृपा पंगु गिरि लंबे अग्धे को सब कुछ दरसाई ।
 बहिरो सुनै मूक पुनि धोलै रंक चलै सिर छत्र धराई ।
 सूरदास स्वामी करुनामय बार बार बन्दो तिहि पाई ।^२

पूजन या अर्चन—बौद्ध धर्म में जिस पूजा को महत्त्व दिया गया है वह अधिकतर मानसिक है। सच्ची पूजा के स्वरूप को महत्त्व देते हुए धम्मपद में लिखा है—सहस्र दक्षिणायज्ञ से जो महीने महीने सौ वर्ष तक भजन करे और यदि परिशुद्ध मन वाले एक पुरुष को एक मुहूर्त ही पूजे तो वर्ष के हवन से यह पूजा ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार इसी ग्रन्थ में एक दूसरे स्थल पर लिखा है—यदि प्राणी सौ वर्ष तक वन में अग्नि परिचरण करे या पुण्य की अभिलाषा से यदि वर्ष भर लोक के सभी यज्ञ और हवन करे तो भी ऋजु भूत सन्त को किए एक प्रमाण का चौथा हिस्सा भी फल प्राप्त नहीं है।
 —धम्म पद पृ० १०७-१०८

उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट प्रकट होता है कि बौद्ध धर्म में जिस पूजा को महत्त्व दिया गया था मानसिक अधिक थी वंधी बहुत कम थी। बौद्ध भक्ति के इस अंग का प्रभाव सन्त कवियों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सन्तों ने भी सर्वत्र मानसिक या भावार्थ पूजा को ही महत्त्व दिया है। कबीर आदि

सन्तों की भाव भगति का आवश्यक अंग भावात्मक पूजा है। उन्होंने लिखा है—

सांच सीन का चौका दीज ।

भाव भगति की सेवा कीज ॥^१

इसी प्रकार उन्होंने भिन्न प्रकार से भावात्मक पूजा का वर्णन किया है—

ऐसी भारती त्रिभुवन तारै, तेज पुंज तहं प्रान उतारै ।

पासी पंच पुहप करि पूजा, देव निरंजन श्रीर न दूजा ॥

तन मन सीस समर्पन कीन्हा, प्रगट जोनि तह मातम लीन्हा ।

दीपक ग्यान समद धुनि घेरा, परम जुनि तह देव स्नन्ता ॥

परम प्रकास सकल उजियारा, कहै खरीर मैं दास तुम्हारा ॥

सन्तों की धानियों में इस प्रकार की भावात्मक पूजा से सम्प्रगृहीत सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। कहना न होगा इस प्रकार की भावात्मक पूजा प्रणाली सन्तों को बौद्धों से मिली थी।

सूफी धारा के कवि लोग भावात्मक पूजा के ही 'समर्थक' थे। इसका कारण इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम में पूजा का स्वरूप कुछ भावात्मक ही है। उसमें बाहरी विधि विधान की मान्यता नहीं के बराबर है। हो सकता है सूफियों को बौद्धों से भी प्रेरणा मिली हो। हिन्दी की प्रेमसाधना की धारा के कवियों में भावात्मक पूजा के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। इसका कारण यह है कि इस धारा के कवियों ने अधिकतर प्रेम कथाएं लिखी हैं। इन कथाओं के बीच पूजा आदि की चर्चा नहीं आई है। इसीलिए उनमें भावात्मक पूजा का रूप भी नहीं मिलता।

राम काव्य धारा के कवि लोग वैष्णवी और भावात्मक दोनों प्रकार की भक्ति में विश्वास करते थे। इसीलिए उनकी रचनाओं में दो प्रकार की भक्तियों के रूप मिलते हैं। किन्तु प्रधानता वैष्णवी भक्ति की है। तुलसी ने एक स्थल पर बौद्धों की सदाचरण प्रधान शैली का सुन्दर ढंग से अनुसरण किया। प्रसंग राम रावण युद्ध का है—जब राम रावण से पैदल हो युद्ध करने लगे तो विभीषण को शंका होने लगी। उन्होंने कहा महाराज न तो आपके पास रथ है और न पदनाण। आप रावण से युद्ध में कैसे जीतेंगे? इस पर राम उत्तर देते हैं—

सुनहु सखा कह कृपा निधाना। जेहि जय होइ सो स्थन्दन घाना ॥

सीरज घोरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥
 वल विवेक दम परहित धोरे । क्षमा कृपा समता रजु जोरे ॥
 ईस भजन सारथी सुजाना । विरति चम सन्तोष कृपाना ॥
 दान परसु बुधि सक्ति प्रचण्डा । वर विद्यान कठिन कोण्डा ॥
 अमल अचल मन ओन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥
 कवच अभेद विप्र गुरु पूजा । एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥
 सखा धर्म मय अस रथ जाके । जीतन कहं न कतहु रिपु ताके ॥^१

उपर्युक्त पंक्तियाँ राम के मुख से निकली हुई न मालुम होकर भगवान् बुद्ध के मुख से निकली हुई प्रतीत होती हैं । कृष्ण काव्य धारा के कवियों में इस प्रकार के वर्णन बहुत कम है ।

पापदेशना — बौद्ध भक्ति का तीसरा अंग पापदेशना है । पापदेशना एक प्रकार का आत्म निवेदन है । इसमें भक्त अपने पापों को परमात्मापूर्वक ससार के सामने रखता और आत्म दैन्य का प्रदर्शन करता है । मध्ययुगीन साहित्य पर बौद्ध भक्ति के इस अंग का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है ।

हिन्दी की निर्गुण धारा के कवियों में पापदेशना के उदाहरण अपेक्षा कृत कुछ कम मिलते हैं । जो मिलते हैं वे अधिकतर कायानुषङ्गना के रूप में हैं । जैसे निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं 'हे गुरु आप मुझ पर कब कृपा करेंगे । इस शरीर पर काम क्रोध अहंकार आदि विकारों का प्रभुत्व है माया एक पल के लिए भी पिण्ड नहीं छोड़ती । जब से इस शरीर को धारण किया है तब से क्रोध मद मोह लोभ आदि पाँच विकार रूपी पाँच चोर साथ कर दिए हैं । जन्म भर वे साथ में रह कर भूसते रहे हैं, अज्ञान रूपी भयंकर सर्प ने शरीर और मन दोनों को डस लिया है । उसके विष के प्रभाव में पड़कर लहरे भाती रहती हैं । उस विष को दूर करने के लिए गुरु रूपी गारुड़ी की बड़ी आवश्यकता है । अतः आप दया करके उस विष को दूर कर दीजिए ।'^२

१—तुलसी दर्शन पृ० २१५ से उद्धृत

२—गुरु दयाल कब करिहो दया ।

काम क्रोध हुंकार बियापे नाहों छूटै माया ।
 जो लगि उत्पत्ति बिन्दु रचो है सोच कसू नहीं ।
 पाँच चोर संग साथ दियो है, तन संग जनू ।
 तन मन दियो भुजंगम मारी सहरे चार न पारा ।
 गुरु गारुड़ी मिल्यो नहि कबहु विष पसरयो विकारा ।

सन्तों में पापदेशना की अभिव्यक्ति वहीं वहीं आत्म निवेदन के रूप में मिलती है कबीर कहते हैं—हे भगवान मैं ऐसा अपराधी हूँ कि संसार में आकर तुम्हारी भक्ति तक नहीं की मेरा संसार में जन्म ही अकारण है । जन्म लेकर भी कुछ नहीं किया ।^१

बौद्ध भक्ति के इस अंग का सबसे अधिक प्रभाव राम काव्य धारा के कवियों पर विशेषकर तुलसी पर दिखाई पड़ता है । तुलसी की विनय पत्रिका में तो भक्ति के सभी अंगों से परिपूर्ण है किन्तु बौद्ध भक्ति की पापदेशना वाला अंग तो मानो भूलरित हो उठा है ।

कृष्ण काव्य धारा के कवियों की रचनाएँ पाप देशना के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं । यहाँ पर सूर के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं । एक पद में सूर कहते हैं 'हे प्रभु मैं सब पतितों का स्वामी हूँ और तो केवल चार दिन के पापी होते हैं किन्तु मैं तो जन्म का ही पापी हूँ । आपने अधिक अजामिल गनिका और पूतना आदि का उद्धार किया है । मैं यह लकीर खींच कर कहता हूँ मेरे सदुश पाप करने वाला कोई नहीं है ।^२ इसी प्रकार एक दूसरा पद है कि हे भगवान मेरे समान कोई पापी नहीं है । मैं बड़ा ही घातक कुटिल चवाई, कपटी, क्रूर ईर्ष्यालू घूर्त, लोभी और विषयासक्त हूँ । मैंने कभी खान पान आदि किसी का भी विचार नहीं किया सदैव कामिनियों की काम वासना में फँसा रहा । लोभ कभी छूटा ही नहीं । दूसरों से ऐसे कटु वचन कहता रहा जो सर्वथा असत्य हैं । जितने अग्रिमियों का उद्धार किया है उन सब की मैं जानता हूँ वे मुझसे अधिक पातकी नहीं थे । मैं विकारों का सागर हूँ ।

१ माधौ में ऐसा अवराधी तेरी भगति हेत नहिं साधो ।

कारन कबन आइ जग जनम्या जमनि कबन तनु पाया ॥

क० ग्रं० पृ० १५२

२ प्रभु सब पतितनि की दीनी ।

और पतित सब दिवस चारि के, होती जनमप ही की ।

बधिक अजामिल गनिका तारी, और पूतना ही की ।

भोहि छाडि तुम और उधारे, मिटै शूल क्यों ओ की ।

कोउ न समरय उघ करिबे को, खेचि कहत हों लीकी ।

मरियत लाज सूर पतितनि में मोह तं को नोकी ।

सूर सागर पृ० ७२

जबकि अजामिल आदि पाप की दृष्टि में वापी के सदृश हैं ।^१ इसी प्रकार का एक उदाहरण और दृष्टव्य है ।

प्रभु मेरे मोसो पतित उधारी ।

कामी कृपिन, कुटिल, अपराधी अधनि भरयो बहु भारी ।

तीनो पन मैं भक्ति न कीन्ही काजर हू तैं कारी ।

अथ आयो हो सरन तिहारी, ज्यो जानो स्थौ तारो ।

गीध व्याध गज गनिका उधरी से से नाम तिहारी

सूरदास प्रभु कृपावन्त है, से भक्तिनि में डारी ।

एक स्थल पर वे पाप दर्शना करते हुए कहते हैं 'हे माधव जी ! मेरे समान कोई भी मूर्ख नहीं है । यद्यपि मछली और पतंगे मूर्ख कहे जाते हैं किन्तु मेरी बराबरी वे भी नहीं कर सकते मैं उनसे कहीं बढ़कर मूर्ख हूँ पतिग ने सुन्दर रूप देखकर दीपङ्ग को आग नहीं समझा मछली ने आहार के वश हो लोहे का कांटा नहीं जाना दोनों ही बिना जाने जले और फंसे । किन्तु मैं कष्ट देख देख कर भी विषय संग नहीं छोड़ता हूँ अतएव मैं उन दोनों से अधिक अज्ञानी हूँ । महा मोह रूपी अपार नदी में सदा बहा बहा फिरता हूँ भगवान् के चरण कमलों की जो नाव है उसे छोड़ कर बार बार फँस अर्थात् क्षणिक विषय सुख पकड़ता हूँ । यह मूर्खता नहीं तो और क्या है । जैसा भूत्वा कुत्ता पुरानी पड़ी हुई हड्डी को मुख में भर कर पकड़ता है और तालु में अटक जाने पर जो हथिर बहता है उसे बाट बाट कर बढ़ा प्रसन्न होता है । यह नहीं समझता कि यह रक्त तो मेरे ही शरीर का है । इसी प्रकार मैं अपने ही वीर पराक्रम को नाश कर झूठे सुख से सुखी होता हूँ । मैं संसार रूपी तर्प से डसे जाने के कारण बड़ा दुखी हूँ । तथापि

१ माघी जू मोतें और न पापी ।

घातक, कुटिल, चवाई, कपटो, महा कूर संतापी ।

संपद धूत पूत दमरी की, विषय जाप को जामी ।

मच्छि अमच्छ, अपान पान करि कबहू न मनसा घापी ।

कामी विवस कामिनी के रस सोम, सालसा पापी ।

मन क्रम बचन दुसह सबहिनि सो कटुक बचन आतापी ।

जेतिक अधम उपारे प्रभु सुम तिन की गति में नापी ।

गुरुद्वयामी भगवान की शरण में न जाकर बैठक की शरण में जाता हूँ ।^१

इसी प्रकार एक दूसरा पद है 'हे माधव मेरे समान इस संसार में सब प्रकार से निस्सहाय पातकी दीन और भोग विलासों में लीन और कोई नहीं है । मैं सब से बड़कर पापी हूँ । और तुम्हारे समान निष्काम कृपा करने वाला दीन दुखियों का हित् स्वामी एवं दानी कोई दूसरा नहीं है । मैं दुःख शोक से व्यावुल हो रहा हूँ कृपा कारण है कि आपने अभी तक मेरे ऊपर कृपा नहीं की ।'^२

इन प्रकार के अनेक उद्धरण राम काव्य धारा के कवियों में मिलते हैं । विस्तार भय से यहाँ और उदाहरण नहीं दिये जा रहे हैं ।

पुण्यानुमोदन—बौद्ध भक्ति की यह चौथी विशेषता है । जिस प्रकार पापदेशना में भक्त पापों का निर्देशन करता है उसी प्रकार पुण्यानुमोदन में भक्त दूसरों के पुण्यों के और सद्गुणों का अनुमोदन करता है । ब्रह्म से संत कवियों में भी इसके बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं किन्तु इसके उदाहरणों की भरमार हमें तुलसी की विनय पत्रिका में मिलती है । उसमें इसका सच्चा स्वरूप दिखाई पड़ता है । यहाँ पर उससे दो एक उदाहरण दे देना अनुचित न होगा । एक परम प्रसिद्ध पद का भावार्थ इस प्रकार है—
श्री जानकी बल्लभ रघुनाथ जी के शील और स्वभाव सुनकर जिसके मन में न तो प्रसन्नता है, न शरीर ही पुलकायमान होता है और जिसकी प्राँतों में प्रेमाश्रु ही भर भाते हैं, वह मनुष्य गली गली में घुन फाँकता फिरे तो

१—माधव जू मो समान मन्द न कोऊ ।

जद्यपि मीन पतंग हीन मति मोहि नहि ब्रज कोऊ ।

रुधिर रूप आधार दस्य उन्ह यावक सोह न जान्यो ।

देवत विपति विषय न सजत हो ताते अधिक अनस्यो ।

महा मोह सरिता अहार मद संत किरत बह्यो ।

धी हरि चरन कमल नौका तजि फिर फिर फँस रह्यो ।

अस्थि पुरातन छूटित स्वान अति ज्यों मरि मूस पकरो ।

विनय पत्रिका पृ० ९२

२—माधव मो समान जग माही ।

सब विधि हीन मलीन दीन अति लीन विषय कोऊ नाही ।

तुम सम हेतु रहित कृपातु आरत हित इस न त्यारी ।

विनय पत्रिका पृ० ११४

३—विनय पत्रिका पृ० २१६

अच्छा है। वचन से ही पिता माता, भाई, गुरु नौकर चाकर, मन्त्री और मित्र कहते हैं कि किसी ने कभी रामचन्द्र जी का चन्द्रमा जैसा प्रफुल्लित मुख स्वप्न में भी क्रोधित नहीं देखा, सदा हंम मुख ही रहे। उनके साथ जो उनके भाई और दूसरे बालक खेलते थे; उनका अन्याय और हानि वे सदा देखते रहते थे और अपनी जीत पर भी स्वयं हार जाते थे। उन लोगों को पुचकार पुचकार कर प्रेम से आप दांव देते और दूसरों से भी दिलाते थे। चरण के स्पर्श से ही पापाणमयी ग्रहल्या को घाप के दुख से उद्धार कर दिया। आपको उसे मोक्ष देने का तो कुछ हर्ष न हुआ, और इस बात का दुःख ही हुआ कि ऋषि परी को पैर से छू दिया। शिवजी का धनुष तोड़कर राजाओं का मान मर्दन कर दिया। परशुराम के क्रोधित होने पर उनका अपराध क्षमा करके और लक्ष्मण जी से माफी मंगवा कर उनके चरणों पर गिर पड़े। इतनी सामर्थ्य और किसमें है। राजा दशरथ ने जिन्हें राज्य देने का वचन दिया, पर कैकेयी के आधीन होकर वनवास दे दिया। इसी सज्जा के मारे बेचारे मर भी गए, उस कुमाता का मन हाथ में लिए रहे और उसके कण्ठ पर चलते रहे। हनुमान जी की कृपा से उपकृत होकर आपने उनसे कहा—मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मैं तेरा ऋणी हूं, तू धनी है। इसी बात की सनंद लिखा ले। यद्यपि सुग्रीव और विभीषण ने अपना कपट भाव नहीं छोड़ा पर आपने उन्हें भी अपनी शरण में ले लिया। भरत जी की प्रशंसा करते करते आपकी तृप्ति नहीं होती। सभा में भी सदैव भरत जी की प्रशंसा करते हैं।

भक्तों पर आपने जो जो उपकार किया है, उसकी जब जब प्रसंगवश चर्चा आई, तब तब आप लज्जा से मानों गड़ने गए। अपनी प्रशंसा कभी अच्छी नहीं लगी और जिसने एक बार भी आपको प्रणाम कर लिया उसकी महिमा का सदा बखान किया, उसका यश सुना और उसका दूसरों से भी बार बार गान करवाया। ऐसे करुणा सिन्धु श्री रघुनाथ जी की गुणावली सुन सुन कर हृदय में प्रेम प्रवाह बढ रहा है। हे तुलसीदास तू सहज ही इस प्रेमानन्द के कारण भगवद् चरणारविन्दों को पायगा। इस प्रकार के विनय प्रतिका में अनेक पद मिलते हैं जिनमें पुष्पानुमोदन किया गया है। विस्तार भय से औरों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। मूर में भी इस प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद ले सकते हैं—

वासुदेव की बड़ी बड़ाई।

जगत-पिता, जगदीश, जगत गुरु, निज भक्तनि की सहज ढिटाई।

भृगु को चरन रासि उर ऊपर, बोले बचन सकत सुखदाई ।
 सिय विरंचि मारन को धाए, यह गति काहू देव न पाई ।
 बिनु बदलें उपकार करत हैं, स्वारथ बिना करत मिजाई ।
 रखन भरि को भनुज विभीषन, ताको मिले भरत की नाई ।
 बकौ कपट करि मारन भाई, सो हरि जू बंकुठ पठाई ।
 बिनु दोन्हे देत सूर प्रभु, ऐसे हैं जदुनाथ गुसाई ।

अनुत्तर पूजा के अन्य अंग

बौद्ध ग्रन्थों में अनुत्तर पूजा के उपर्युक्त पांच अंगों के प्रतिरिक्त अन्य अंगों की भी चर्चा मिलती है जिनका मैं ऊपर संकेत कर चुकी हूँ। उन अंगों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव मध्ययुगीन साहित्य पर दिखाई नहीं पड़ता। भनएव यहाँ पर उनकी चर्चा नहीं की जा रही है।

मध्ययुगीन साहित्य पर बौद्ध पारमिताओं का प्रभाव

ऊपर मैं दिखा भाई हूँ कि बौद्ध भक्ति में पारमिताओं का बहुत बड़ा महत्व है। पारमिताओं का अर्थ उदस्त गुण होता है। बोधिचित ग्रहण करने के उपरान्त महायानी साधक के लिए पारमिताओं की विस्तृत चर्चा में ऊपर कर चुकी हूँ इसलिए यहाँ पर विष्ट वेपण नहीं करना चाहती। मध्य युगीन साहित्य पर केवल उनके प्रभाव का प्रदर्शन भर करूंगी।

दान पारमिता और मध्ययुगीन साहित्य पर उसका प्रभाव

ममस्त प्राणियो के कल्याणार्थ निष्काम भाव से दान देना ही दान पारमिता है। बौद्ध धर्म से विशेष करके महायान में दान को निष्काम दान को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। मध्ययुगीन साहित्य पर इस दान पारमिता का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है हिन्दी की निर्गुण धारा के कवि लोग तो दान पारमिता के महत्व से पूर्णतया परिचित थे ही किन्तु मध्य युग की अन्य काव्य धारा के कवियों में यह पारमिता जैसे मूर्तिमान हो उठी है। सूफी काव्य धारा के कवियों में दान पारमिता के वर्णन कुछ अधिक सुन्दर दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है कि इस्लाम की ज़कात में भी उन्हें थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली हो। जायसी ने अपने पदमावत में दान पारमिता के वर्णन कई स्थानों पर दिए हैं। यहाँ पर उनका उल्लेख कर देना अनुचित न होगा। शेरशाह की दान पारमिता का वर्णन करते हुए जायसी ने लिखा है—राजा बलि, राजा विक्रम, कर्ण, हातिम भादि बड़े दानी प्रसिद्ध हैं। किन्तु शेरशाह के दान के घामे इनका दान फीका है। समुद्र धोर सुमेरू पर्वत शेरशाह के

भण्डारी थे। दान का डंका उसके दरबार में बजता रहता था। उसकी दान सम्बन्धी कीर्ति समुद्र तक पार कर गई है। दान के रूप में उसके स्वर्ण को पाकर सारा संसार धनी हो गया है। दरिद्रता देशान्तरों में भाग गई है। जिसने उससे एक बार भी याचना की है उसने उसको इतनी सम्पत्ति दे दी है कि उसे जन्म भर किसी बात का अभाव नहीं हुआ। जिन्होंने दशाश्वमेध यज्ञ किए हैं वे भी उसके दान की बराबरी नहीं कर सकते। शेरशाह के सदृश न कोई दानी उत्पन्न हुआ, न उत्पन्न हुआ है और न उत्पन्न होगा।

भगवान ने इस प्रकार के महादानी शेरशाह को जन्म दिया है।^१ इसी प्रकार जायसी ने एक स्थल पर दान की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है—उस व्यक्ति का जीवन परम धन्य होता है और उसका हृदय बड़ा विशाल माना जाता है जो संसार में आकर दान दिया करता है। दान एक ऐसा पुण्य है जिसकी बराबरी जप तप जनिष्ठ पुण्य नहीं कर सकते। दानी का मूल संसार में सभी जोहा करते हैं। दान दिए के सदृश प्रकाशित होता है। जिस प्रकार जहाँ दिया होता है वहाँ अंधकार नहीं रहता उसी प्रकार जहाँ दान को महत्व दिया जाता है वहाँ विकार और अज्ञान नहीं रहते। दान ही इस शरीर रूपी भग्नि को दीपक के सदृश प्रकाशित करता है जो दान नहीं देता उसे काम भोग लोभ मोह आदि चोर धुसकर निर्धन कर देते हैं। हासिम और कर्ण ने दान देने का जो अभ्यास किया था उसी के फलस्वरूप धर्म क्षेत्र में उनकी ख्याति है। दान इसलोक और परलोक दोनों में साथ देता है। जो यहाँ देता है उसे वहाँ प्राप्त होता है। जो अपने हाथ से कुछ दान दे देता है वह अपने मार्ग को प्रशस्त कर देता है। परलोक में मनुष्य के साथ केवल दान ही जाता है और कुछ भी नहीं जाता।^२

१—पुनि दातार दई जग कीन्हा । अस जग दान न काहू दीन्हा ॥
 बलि विक्रम दानी बड़ कहै । हासिम करन तियागी अहै ॥
 शेरसाहि सरि पूज न कोऊ । समुद्र सुमेर मंडारी दोऊ ॥
 दान डंका बाजै दरबारा । कीर्ति गई समुन्दर पारा ॥
 कंचन परसि सूर जग भयऊ । बर्बर भागि दिसंतर गयऊ ॥
 दस अस मेघ जगत जेहि कीन्हा । दान पुन्य सरि सौह न दीन्हा ॥
 ऐसे दानि जग उपजा शेरसाहि सुततान ।
 नः अस भयऊ न होइहि, ना कोई देह अस दान ॥

जा० प्र० पृ० ७

तुलसी आदि राम काव्य धारा के कवियों पर भी हमें बौद्धों की दान पारमिता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार बौद्धों ने बोधिसत्व में इस पारमिता की पराकाष्ठा दिखाई उसी प्रकार तुलसी ने अपने शिव और राम आदि में इस पारमिता की चरम अवस्थिति चित्रित की है।

दिनय पत्रिका में तुलसी ने शंकर के सम्बन्ध में लिखा है—शिवजी के समान कहीं कोई दानी नहीं है। वह दीनों पर दया करते हैं, उन्हें एक देना ही अच्छा लगता है भिखमंगे ही उन्हें सदा सुहाते हैं। यौद्धाओं में प्रप्रगण्य कामदेव को भस्मकर उसकी स्त्री रति का विरह विलाग देखकर जिन शिवजी ने फिर उसे संसार में रहने दिया—उन स्वामी का प्रसन्न होकर कृपा करना मुझसे कैसे कहा जा सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अनेक प्रकार का योगाभ्यास कर विष्णु भगवान् से जिस मोक्ष के मांगने में संकोच करते हैं, वह परमगति त्रिपुर संहारक शिवजी की पुरी में कीट पतंग तक पा जाते हैं वह वेदों में भी प्रकट है ऐसे ऐश्वर्यवान् परमदानी पार्वती बल्लभ शिव को छोड़कर जो लोग इधर उधर मांगने के लिए दौड़ते हैं, उन मूर्ख भिखमंगों का पेट कहीं भी भली भाँति नहीं भरता, सदा दाने दाने को मोहताज रहते हैं।^१

राम काव्य धारा के कवियों के सदृश कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने भी अपने दृष्टदेव में दान पारमिता की प्रतिष्ठा की है। सूरदास ने जहाँ पर अपने वासुदेव के लोकोत्तर गुणों का वर्णन किया है वहाँ पर उन्होंने दान पारमिता की पराकाष्ठा भी दिखाई है उन्होंने लिखा है—सूर के दृष्टदेव भगवान् कृष्ण ऐसे दानी हैं कि उन लोगों को भी कृपादान देते हैं जिन्होंने कभी

१—दानी कहु शंकर सम नाही।

दीन इयाल दियोई भावै, जाचक सदा सोहाई।

भारि के भार थप्यो जग में, जाकी प्रथम रेश भट माही।

ता ठाकुर को रीक्षि निवाजिबो कहौ क्यों परत भो पाही।

जोग कोटि करि जो गति हरिसो, मुनि मांगत सकुचाही।

वेद विदित तेहि पद पुरारि पुर कीट पतंग समाही।

ईस उदार उमापति परिहरि, अनस जे जाचन जाही।

तुलसीदास ते मूढ़ मागने, कबहु न पेट अघाही।

कोई पुण्य नहीं किए है।' इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि मध्ययुगीन साहित्य पर दान पारमिता का अच्छा प्रभाव पड़ा है।

शील पारमिता:—शील शब्द का प्रयोग यहाँ पर कुछ 'विशेष' अर्थ में दिया गया है। वह अर्थ है कुत्सित कर्मों से विरक्ति रखनी और अच्छे कर्मों के प्रति सद्भाव रखना। मध्ययुगीन साहित्य पर दानपारमिता के साथ ही शील पारमिता का भी अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है। निगुण कवियों में शील पारमिता के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए हम कबीर का एक उद्धरण ले सकते हैं। कबीर कहते हैं—
इम संसार का खेल अजब है, यह झूठ को पकड़कर उससे प्रेम करता है जब कि यह अनुचित है। इसके विपरीत सत्य से घृणा है। सत्य की चर्चा करते ही वह इस प्रकार तिलमिला उठता है जैसे कि सर्प जाग गया हो। ऐसे मूर्ख लोग भगवान को पहचानते नहीं हैं और पत्थर के भगवान कहते हैं। वे चिंतन की उपासना छोड़ कर जड़ की पूजा में लगे रहते हैं इत्यादि।

सूफी काव्य धारा के कवियों में हमें शील पारमिता के उदाहरण कुछ कम मिलते हैं। उसका कारण सम्भवतः यह था कि उन्होंने अधिकतर प्रेम कथाएँ ही लिखी हैं। प्रेम कथाओं में शील पारमिता की अभिव्यक्ति के लिए बहुत कम अवकाश रहता है।

शील पारमिता के सुन्दर उदाहरण हमें राम काव्य धारा के कवियों में मिलते हैं। तुलसी की विनय पत्रिका तो इस प्रकार के पदों से भरी पड़ी है। एक पद इस प्रकार है—
क्या मैं कभी इस रहनी से रहूँगा। क्या कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा से कभी मैं सन्तों का सा स्वभाव प्राप्त कर सकूँगा।

१—वासुदेव की बड़ी बड़ाई।

जगत पिता, जगदीश, जगत गुरु, निज भक्तनि की सहन बिठाई।

बिनु दीन्हें ही बेत प्रभु, ऐसे हैं जदुनाथ गुसाई।

सूर सागर पृ० २

२—अजब आचरण संसार का खेल है।

झूठ को यामि प्रेम लागे।

साच के कहे कछु जात है तुरत ही।

उठे भिगाई ज्यों फनिक जागे।

पायर की मुर कहै ईसुर नाहीं सखे।

जड़ को सेव चिंतन त्यागे।

क० सा० की जान गुदड़ी पृ० ४१

सन्तों के समान ही जो कुछ मिल जायगा उसी से सन्तुष्ट रहूंगा। सन्तों के सदृश ही दूसरों से कुछ पाने की इच्छा नहीं करेगा। उनके समान ही सदैव भले कार्यों में तत्पर रहूंगा और नियमपूर्वक जीवन व्यतीत करूंगा। कानों से कठोर और असह्य धाणी सुनकर भी क्रोधाम्नि में नहीं जलूंगा। किसी से सम्मान की इच्छा नहीं करूंगा। दूसरों के दुर्गुणों को भी नहीं देखूंगा। संसार के समस्त दुःख सुखों को एक समान देखूंगा। हे भगवान् क्या कभी ऐसा दिन आयेगा जबकि मेरी संत जीवन व्यतीत करने की इच्छा पूरी होगी।'

कृष्ण काव्य धारा के कवियों में भी हमें शील पारमिता के उदाहरण मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए हम सूर का निम्नलिखित पद ले सकते हैं। वह अपने मन को सम्बोधित करते हुए कहते हैं—मन तू विषयों में अनुरक्त होना छोड़ दे। उनमें तेरा अनुरक्त होना सुए के सेमल के सदृश है जिस प्रकार सुभा सेमल को देखकर खुश होता है किन्तु वहां उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी प्रकार इस संसार के सुख प्रत्यक्ष देखने में मग्न लगते किन्तु परिणाम में सारहीन हैं। यहाँ के कनक और कामिनी आदि के आकर्षण सर्वथा निरर्थक हैं। सूरदास कहते हैं कि हमें सद्गुरु ने यही उपदेश दिया है कि संसार की समस्त विषय वासनाओं को त्याग कर राम नाम में मन को लीन कर दे।'

१—कबहुक हौं पहि रहनि रहौंगो ।

भी रघुनाथ कृपाल कृपा से संत सुभाव गहौंगो ।
जपालाम संतोष सदा काहूँ सों कछु न बहौंगो ।
परहित निरत निरन्तर मन क्रम बचन नेम निबहौंगो ।
पश्य अचन अति दुसह सबन सुनि तेहि पावक न बहौंगो ।
विगत भग्न राम सीतल मन परगुन नहि बोध कहौंगो ।
परिहरि देह जनित चिन्ता दुख सुख समबुद्धि सहौंगो ।
तुलसीदास प्रभू पहिपय रहि अविचल हरि भक्ति लहौंगो ।

विनय पत्रिका पृ० ३४१

२—रे मन छाड़ि विषय को रांचिबो ।

कत तू सुषा होत सेमर की, अंतहि कपट न बचिबो ।
अन्तर गहत कनक कामिनि की हाथ रहैगो पचिबो ।
तनि अभिमान राम कहै बीरे नतरक ज्वाला तचिबो ।
सतगुरु कह्यो, कहो तो सौ हौं, राम रतन धन सांचिबो ।
सूरदास प्रभु हरि सुमिरन बिनु जोयो कपि ज्यों नचिबो ।

सूरसागर पृ० ३३

शील पारमिता की प्रतिष्ठा मध्ययुगीन कवियों ने केवल साधक पक्ष में ही नहीं की है। जैसा कि ऊपर के उद्धरणों में दिखाया गया है साध्य पक्ष में भी उसकी अवस्थिति दिखलाई पड़ती है। विस्तार भय से मैं उस पक्ष के उदाहरण नहीं दे रही हूँ।

क्षांति पारमिता—इस पारमिता का अभ्यास राग द्वेष आदि के दमन के लिए किया जाता है। क्षांति का सामान्य अर्थ क्षमा होता है। इसके तीन भेद बतलाए गए हैं—दुःखादिवासना क्षांति, परापकार मर्षण क्षांति, धर्म निदयान क्षांति। पहली क्षांति वह है जहाँ पर बहुत बड़े अनिष्ट की संभावना होने पर भी मन में किसी प्रकार की विकृति न पैदा हो। दूसरे प्रकार की क्षांति वह है जो दूसरे के द्वारा अपकार किए जाने पर भी मन को स्थिर बनाए रहती है ऐसी अवस्था में मन प्रसन्न रहता है। तीसरी क्षांति धर्माभ्यास या समाधि जनित है। मध्ययुगीन कवियों ने सन्तों के जहाँ लक्षण दिए हैं या उनकी समाधि या ब्रह्मानन्द की अवस्था का वर्णन किया है वहाँ पर क्षांति पारमिता के दर्शन होते हैं।

सन्तों ने क्षांति पारमिता को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया है। क्षांति के पर्याय क्षमा का उल्लेख करते हुए कबीर ने लिखा है—जिस सन्त में क्षमा होती है वह उसके क्रोध का संहार कर डालती है। उनका कहना है कि ऐसे क्षमाशील सन्त को कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता।^१ इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर उन्होंने यहाँ तक लिखा है—जहाँ क्षमा होती है वहाँ पर परमात्मा स्वयं निवास करता है इसके विपरीत जहाँ पर क्रोध होता है वहाँ पर काल का वास रहता है।^२

कही कहीं पर सन्तों में क्षांति पारमिता के भेदों से सम्बन्धित उदाहरण पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम कबीर का निम्नलिखित उद्धरण दे सकते हैं। कबीर कहते हैं—सच्चा साधु आठों पहर ब्रह्मानुभूति में मस्त रहता है। हर समय वह संतोष और ध्यान का रसपान करता रहता है। सदैव

१—छिमा क्रोध को छम करे, जो काहू पै होय ।

कह कबीर तह दास को, गंजि न सकरुं कोय ॥

क० सा० सं० भाग १, २ पृ० १४७

२—जहां दया तहं धर्म है, जहां सोम तहं पाप ।

जहां क्रोध तहं काल है, जहां छिमा तहं आप ॥

क० सा० सं० पृ० १४७

ग्रहानन्द में मग्न रहता है, वह सत्य ही बोलता है, सत्य को ही ग्रहण करता है, सब प्रकार से निर्भय रहता है। उसको जन्म मरण का भय नहीं सताता है।^१ सन्त का यह वर्णन धर्म निष्ठान्ता शांति का अच्छा उदाहरण है।

सूफी कवियों ने भी अपने साधकों में शांति पारमिता की प्रतिष्ठा की है। इसके उदाहरण में हम जायसी की निम्नलिखित पंक्तियाँ ले सकते हैं। इन पंक्तियों की कथात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार है। रत्न सेन तथा उसके साथी जब सिंहगढ़ में प्रविष्ट हुए तब गन्धर्वसेन बहुत क्रोधित हुआ और उसके दमन के लिए उसने एक लम्बी चौड़ी सेना भेजी। उस सेना को देखकर रत्नसेन के साथी क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए तैयार होने लगे। इस पर रत्नसेन उनका सम्मोहित हुए कहता^२ है—अप्य अनुगामियों तुम्हें सच्चा सिद्ध बनने की चेष्टा करनी चाहिए प्रेम मार्ग में प्रवेश करने के बाद क्रोध करना अनुचित है^३ इत्यादि।

सन्तों और सिद्धों को यदि उनकी कोई गदैन काटना चाहे तो अपनी

१—आठ ॥ पहर मस्तवाल लागी रहै।

आठ हूँ पहर की छाक पीबै।

आठ हूँ पहर मस्तान माता रहै।

ग्रह की धौल तैं साथ जीबै।

सांच ही कहतु औ सांच ही गहतु।

कांच को त्याग करि सांच लागा।

कहै कबीर मों साथ निर्भय हुआ।

जनम और मरन का भर्म भागा।

कबीर साहब की शब्दावली भाग १ पृ० १०१

२—गुरु कहा चेला सिध होह। वेम बार होइ करहु न कोह।

जाकहुं सीस नाइ कै दीजै। रंग न होइ ऊन जो कीजै।

जेहि जिउ वेम पानि भा सोई। जेहि रंग मिलै ओहि रंग होई।

जो वै जाइ वेम सी जूझा। कित तप भरहि सिद्ध जो बूझा।

एहि सति स्रुति जूझ नहि करिए। खडग देखि पानी होइ डरिए।

पानिहि कहा खडग कै धारा। लौटि पानि होइ खोइ जो मारा।

पानी सेंतो आगि का करई। जाइ बुझाई जो पानी परई।

गर्दन झुका देनी चाहिए। जो सन्त इस प्रकार की क्षांति का परिचय नहीं देते हैं उनकी शोभा नहीं होती है। जिसके हृदय में प्रेम जाग्रत हो जाता है वह जल के सदृश द्रवशील और शीतल रहता है। जैसी परिस्थिति होती है वह वैसा ही सब कुछ सहन करते हुए आचरण करता है। यदि प्रेम मार्ग में पदार्पण करने के बाद भी प्रतिहिंसा पूर्वक युद्ध करने की प्रवृत्ति बनी रहे तो सिद्धों का तपस्या करना व्यर्थ है। इसीलिए युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। और जो युद्ध करने आवे उसकी तलवार के लिए जलरूप हो जाना चाहिए जिस प्रकार तलवार जल को काटने में असमर्थ रहती है उसी प्रकार सन्तों को मारने में भी असमर्थ रहती है। पानी का आग क्या बिगाड़ सकती है। यदि वह पानी पर आक्रमण करेगी तो वह स्वयं ही बुझ जायेगी।

राम काव्य धारा के कवियों में भी क्षांति पारमिता के उदाहरण मिलते हैं। तुलसी ने जहाँ पर अरण्यकाण्ड के अंत में सन्तों के लक्षणों का उल्लेख किया है उनमें वहाँ क्षमा भी है। उन्होंने लिखा है—सन्त जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविन्द तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं उनमें श्रद्धा, क्षमा, मंत्री मुदिता आदि गुण पाए जाते हैं।^१

कृष्ण काव्य धारा के कवि भी क्षांति पारमिता के महत्त्व से परिचित थे। खोज करने पर उनमें भी उसके उदाहरण मिल जायेंगे। किन्तु विस्तार भय से अब यहाँ पर उनके उद्धरण उद्धृत नहीं कर रही हूँ।

वीर्य पारमिता—वीर्य का अर्थ है कुशल कर्मों के प्रति उत्साह का होना, जब साधक की प्रवृत्ति सम्बन्धि में प्रविष्ट हो जाती है तब उसमें स्वमेव कुशल कर्मों के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। उस आकर्षण से उसके हृदय में एक विशिष्ट उत्साह पैदा हो जाता है। मध्ययुगीन कवियों में वीर्य पारमिता की छाया भी मिलती है। उदाहरण के लिए मैं तुलसी का निम्नलिखित पद ले सकती हूँ।

कबहुक ही येहि रहिनि रहीगों ।

श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहीगों ।

जया लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहीगों ।

१—जप तप व्रत दम संजम नेमा । गुरु गोविन्द विप्र पद प्रेमा ।

धदा क्षमा मंत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति धमाया ।

परहित निरत निरन्तर मन, क्रम वचन नेम निवहौगों ।
 पुरुष वचन अति दुसह खवन सुनि तेहि पावक न दहौगो ।
 विगत मान, सम सीतल मन, पर गुन नहि दोष गहौगों ।
 परिहरि देह जनित चिन्ता, दुःख सुख समबुद्धि सहौगों ।
 तुलसी दास प्रभु यहि पन्थ रहि अविचल हरि भक्ति सहौगों ।^१

मध्ययुगीन कवियों से बीर्य पारमिता के और भी अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं । विस्तार भय से यहाँ उनको उद्धृत नहीं कर रही हैं ।

ध्यान पारमिता—समाधि में चित्त मन केन्द्रित करना ही ध्यान पारमिता है । सन्तों की रचनाओं में हमें ध्यान पारमिता के बहुत से उदाहरण मिलते हैं कबीर की बानी से एक उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है ।

सील संतोष ते सवद जा मुख बसै, सन्त जन जोहरी साध मानी ।
 वदन विकसित रहै ख्याल ध्यानन्द मे, अघर में मधुर सुसकात बानी ।
 साध डोले नही झूठ बोलै नही, सुरति में समति सोई श्रेष्ठ ज्ञानी ।^२

मध्ययुगीन कवियों में इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मिलते हैं ।

प्रज्ञा पारमिता—चित्त के एकाग्र हो जाने पर प्रज्ञा का प्रादुर्भाव हो जाता है । प्रज्ञा अविद्या की विनाशिका है । दुःख और भय का कारण अविद्या ही है । उस अविद्या का निराकरण करने वाली प्रज्ञा है । प्रज्ञा भ्रम का बोध भी कराती है । प्रज्ञा का उदय होने पर साधक को सब धर्मों का ज्ञान हो जाता है । इसी अवस्था में संसार स्वप्नवत् मिथ्या और अलोक प्रतीत होता है ।^३

दूसरे शब्दों में मैं यह कह सकती हूँ कि प्रज्ञा ज्ञानोदय की अवस्था है । इस अवस्था का वर्णन करते हुए कबीर ने लिखा है—

कहै कबीर मुख साहवी सो करै, सरन और झूठ को भेद पायै ।
 चीन्ह अपनो आप ही होइ रहै, मर्म ते मुक्त होइ विमल गाँज ।
 फहमकरु फहमकरु फहमकरु माने यह, फहमबिनु फिकिर नही गिटे तेरी ।
 सकल अजियार दीदार दिल बीज है, सोक और जोक सब मौज तेरी ।

१—विनय पत्रिका पृ० १७२

२—कबीर साहब की ज्ञान गुदड़ी पृ० ३८

३—बौद्ध दर्शन मीमांसा पृ० १५६

बोलता अलमस्त मस्तान महबूब है, इनसे अबल कहूँ कौन केरी ।
एक ही नूर दरियाव भर देखिए, फल वह रहा सब सृष्टि मेरी ।

इसी प्रकार संसार के मिथ्यात्व के भी बहुत से वर्णन मिलते हैं । उनकी में स्वप्नवाद के प्रसंग में उल्लेख कर चुकी हूँ अतः यहाँ पर पिण्ड पेयण नहीं करना चाहती हूँ ।

जायसी आदि सूफी कवियों में प्रज्ञा का प्रभाव साक्षात्कार की अवस्था के रूप में भी दिखाई पड़ता है । जब साक्षात्कार होता है तभी सच्ची आस्तिकता का उदय होता है । यह सच्ची आस्तिकता प्रज्ञा की अवस्था में ही होती है । जायसी तो प्रज्ञा को इतना अधिक महत्त्व देते थे कि उन्होंने अपनी नायिका को बुद्धि प्रज्ञा का प्रतीक ही कहा है और उसके साक्षात्कार की अवस्था का निम्नलिखित पंक्तियों में सुन्दर वर्णन मिलता है ।

कहा मान सर चाह सो पाई ।
पारस रूप इहाँ लगी आई ॥
भा निरमल तिन्ह पायन्ह परसे ।
पावा रूप रूप के दर से ॥
मलय-समीर वास तन आई ।
भा सीतल गै तपन बुझाई ॥
न जनी कौन पीन लेइ भावा ।
पुन्य दसा भै पाप गंवावा ॥
ततखन हार बेगि उतराना ।
पावा सखिन्ह चंद बिहंसाना ॥
बिगसा कृमुद देखि ससि रेखा
भै तहं ओष जहां जोइ देखा

नयन जो देखा कंवल भा, निरमल नीर सरीर ।

हंसत जो देखा हंस भा दशन जोति नग हीर ॥^१

इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण इस प्रकार है—

देखि मानसर रूप सुहावा । हिय हुलास पुरइन होइ छावा ॥

गा अन्धियार रैन भसि छूटी । भा भिनसार किरनि रवि फूटी ॥

प्रसिद्धि मस्ति सब साधी बोले । मन्थ जो मई नैन विधि छोले ॥
 कंवल विगस तस बिहंसी देही । भौर दसन होइ कं रस लेही ॥
 हंसहि हंस और करहि किरीरा । चुनहि रतन मुक्ताहल हीरा ॥
 जो प्रस प्राव साधि तप जोनू । पूजै प्राप्त मान रस भोगू ॥
 भीर जो मनसा मानसर लीन्ह कंवल रस आई ।
 धुन जो हियाव न कै सका झुर काठ तस साई ॥^१

यह सब वर्णन प्रज्ञा पारमिता की अवस्था के हैं ।

गोथा में स्थितप्रज्ञ के जो वर्णन मिलते हैं वह बौद्धों की प्रज्ञा पारमिता के ही प्रतीक हैं । मध्ययुगीन कवियों ने सन्तों के जो वर्णन दिए हैं उनमें प्रज्ञा पारमिता या स्थितप्रज्ञ के लक्षण मिलते हैं । तुलसी ने भक्तों और सन्तों के जो वर्णन लिखे हैं उन पर प्रज्ञा पारमिता का प्रभाव भी मिलता है । तुलसी की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए—

गावहि सुनहि सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत सीला
 मुनि सुनू साधुन्ह के गुन जेते । कहिन सकहि सारदधुति जेते ।^२

इस प्रकार के बहुत से उदाहरण तुलसी की रचनाओं में मिलते हैं एक दूसरा उदाहरण इस प्रकार है—

विषय अलपट सील गुनाकर । पर दुःख दुःख सुख सुख देखे पर ॥
 सम अमृत रिपु विमद विरागी । लोभामरण हरण भय त्यागी ॥
 कोमल चित्त दीनन्ह पर दायी । मन अब क्रम मम भगति भ्रमाया ॥
 सबहि भानप्रद भापु भ्रमानी । भरत प्रात सम मन ते आनी ॥
 विगत काम मम नाम परायन । साति विरति बिनती मुदितायन ॥
 सीतलता सरलता मयत्री । द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥^३

ऊपर संत के जो लक्षण दिए हैं वह स्थितप्रज्ञ या प्रज्ञा पारमिता का पहुँचे हुए संत के हैं ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बौद्धों की भक्ति का मध्ययुगीन हिन्दा का भक्ति धाराओं पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ा है ।

१—पदमावत पृ० ६७

२—मानस पृ० ७५२

३—मानस पृ० १०६४

बौद्ध धर्म में तप और वैराग्य का महत्त्व

बौद्ध धर्म में तप और वैराग्य की विशेष चर्चा मिलती है।^१ दुःखवादी बौद्ध धर्म की मूल भित्ति है। इस दुःख का निराकरण करने के लिए जिस मार्ग का निर्देश इस धर्म में किया गया था उसमें तप की अपेक्षा वैराग्य की महत्ता अधिक थी। हम पीछे कह चुके हैं कि बौद्ध धर्म मध्यमार्गीय है। बौद्ध धर्म में जहाँ एक ओर भौतिक सुखवाद के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है वहीं कठोर काया वलेश के प्रति भी उनकी कोई आस्था नहीं दिखाई पड़ती। वे लोग दोनों को ही दुःख रूप मानते थे। बौद्ध लोग आतिशय्य को ही दुःख का कारण बताते थे। तप भी एक प्रकार का आतिशय्य ही है। अतः वे उसको भी दुःख रूप मानते थे। मक्षिम निकाय^२ में जहाँ पर पुरुषों की चर्चा की गई है वहाँ तीन प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। एक वे जो अपनी आत्मा को कष्ट देते हैं, दूसरे वे जो दूसरों को कष्ट देते हैं और तीसरे वे जो न तो अपने को कष्ट देते हैं और न दूसरों को ही कष्ट देते हैं। बौद्ध लोग इस तीसरे को ही महत्त्व देते हैं। मक्षिम निकाय^३ में एक स्थल पर वैराग्य के लिए बनवास करने की प्रवृत्ति के प्रति कटाक्ष किया है। संयुक्त निकाय^४ में एक छोटी सी कविता है। उसमें भगवान् बुद्ध की उस प्रसन्नता की अभिव्यक्ति की गई है जिसकी अनुभूति उन्होंने अपनी प्रारम्भिक घोर तपस्या के त्याग के बाद की थी। सम्बोधि प्राप्त करने के पूर्व उन्होंने अत्यन्त कठिन तपस्या की थी। किन्तु उस तपस्या से उन्हें सम्बोधि नहीं प्राप्त हुई थी। सम्बोधि की प्राप्ति उन्हें तपस्या के पश्चात् शान्त भाव से विचार करने पर हुई थी। इस कविता में भगवान् बुद्ध ने कठिन तपस्या की कटु निन्दा की है। इसी प्रकार महावग^५ में भी काया वलेश की उग्र निन्दा की गई है। बौद्ध विहारों और मठों की व्यवस्था का यदि अध्ययन किया जाय तो पूर्ण स्पष्ट हो जायगा कि उनकी सारी व्यवस्था इस डंग पर की गई थी कि बौद्धभिक्षुओं को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट न हो। महावग में तो एक स्थल पर यहां तक लिखा है कि बौद्ध भिक्षुओं का नंग घड़ंग धूमना और अकारण शरीर को कष्ट देना बहुत

१—इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग २ पृ० ७०

२—मक्षिम निकाय पृ० ११४१, ४११ तथा २१५९

३—मक्षिम निकाय पृ० १४६९

४—संयुक्त निकाय पृ० २१२०३

५—महावग पृ० ५१११६

६—महावग पृ० ६१११४

बड़ा अपराध है। इस प्रकार बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या को किसी प्रकार भी उपदेय नहीं बतलाया गया है।

तपस्या के प्रति इतना अधिक उपेक्षाभाव प्रकट करते हुए भी बौद्ध धर्म सन्यास और वैराग्य प्रधान ही बना रहा। धम्मिकसुत्त^१ में भगवान् बुद्ध ने स्पष्ट सिखा है कि गृहस्थ को यदि वह बहुत उत्तम स्वभाव का हुआ तो स्वप्रकाशादि उत्तम सोकों की भी प्राप्ति हो सकती है किन्तु निर्वाण की प्राप्ति सभी होगी जब वह गृहस्थ आश्रम को परित्याग करके भिक्षु धर्म स्वीकार करेगा। इसी प्रकार तेविज्जसुत्त^२ में वैदिक ब्राह्मणों से तर्क करते हुए अपने सन्यास मार्ग की प्रतिपादना करते हुए भगवान् बुद्ध कहते हैं कि भाई जब तुम्हारे ब्रह्म के बालबच्चे नहीं हैं तो तुम क्यों बालबच्चों के चक्कर में पड़े रहते हो। तुम्हें उसकी प्राप्ति कैसे होगी? भगवान् बुद्ध ने सन्यास का उपदेश ही नहीं दिया था। उन्होंने स्वयं सन्यास लेकर सन्यास मार्ग को चरितार्थ भी कर दिया था। माने चल कर भगवान् बुद्ध की यह सन्यास वाली धारणा थोड़ी शिथिल पड़ चली। मिलिन्दप्रश्न^३ में नागसेन ने मिलिन्द से कहा था कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी निर्वाण पद को प्राप्त कर लेना अतिकूल असम्भव नहीं है क्योंकि इसके बहुत से उदाहरण प्राप्त हैं।

जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट कर चुके हैं कि बौद्ध लोग गृहस्थ आश्रम में रहना श्रेयस्कट नहीं समझते। साथ ही वे घोर तपस्या के भी विरोधी थे। अतएव उन्होंने अधिकतर वन में निवास करने का निषेध किया। फिर भी कहीं कहीं पर सन्यास मार्ग को बल देने के लिए उन्होंने भिक्षुओं के लिए वन में एकाग्र निवास की आज्ञा दी है। सुत्तनिपाद^४ के खग्विषाण सुत्त के ४१वें श्लोक में उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के संबन्ध में लिखा है कि उन्हें वन में इसी प्रकार एकाकी विचरण करना चाहिए जिस प्रकार गैंडा वन में एकाकी विचरण करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में यद्यपि सन्यास को विशेष महत्व नहीं दिया गया है फिर भी वह मूलतः सन्यास धर्म है।

मध्ययुगीन कवियों पर बौद्धों के वैराग्य भाव का प्रभाव

बौद्ध धर्म प्रारम्भ में निवृत्तिमार्गीय धर्म था किन्तु उसकी निवृत्ति धारणा वैदिकों के निवृत्ति भाव से सर्वथा भिन्न थी वैदिक धर्म के संसार को त्यागकर जंगल जाकर तपस्या करने को ही वैराग्य का सच्चा स्वरूप मानते थे। किन्तु

१—धम्मिक सुत्त पृ० १७।२९

२—तेविज्ज सुत्त पृ० १।३५ तथा ३।५

३—मिलिन्द प्रश्न पृ० ६।२।४

४—सुत्तनिपात् तथा खग्विषाण सुत्त का ४१ वां श्लोक

बौद्धों का दृष्टि कोण सर्वथा मध्यममार्गीय था। वे न तो शरीर से संसार त्यागने में विश्वास करते थे और न शरीर से उसका उपभोग करने में ही प्रोचित्य मानते थे। उनके इस दृष्टिकोण को मैं ऊपर सम्यक् रूप से स्पष्ट कर भाई हूँ। उनके इस दृष्टिकोण का प्रभाव मध्ययुगीन हिन्दी कवियों पर विशेषकर सन्तों पर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है।

सन्तों की वैराग्य सम्बन्धी धारणा बिल्कुल बौद्धों के सदृश थी। बौद्धों के सदृश ही सन्तों की भी यही धारणा थी कि यदि मन से विकार दूर नहीं हों, तो फिर बन में रहना व्यर्थ है। कबीर का एक कथन बिल्कुल इसके अनुरूप है। वे लिखते हैं—यदि मन विकारों से विमुक्त नहीं हुआ है तो फिर बन में जाकर तपस्या करना व्यर्थ है। वास्तव में सच्चे वैरागी वे होते हैं जो घर में उसी प्रकार की विरक्ति से जीवन यापन करते हैं जिस प्रकार की विरक्ति के लिए वे बन में जाते हैं। किन्तु इस प्रकार के वैरागी बहुत कम होते हैं। सन्त लोग विवेकहीन ढंग से स्त्री घरवार छोड़कर बन में जाकर समाधि लगाने को व्यर्थ समझते थे। कबीर कहते हैं जो स्त्री तथा घरवार को छोड़कर बन वैराग्य ग्रहण कर बन में जाकर समाधि लगाते हैं और इंगला पिंगला की साधना करते हैं और तीर्थों में भूमित होते फिरते हैं और द्वारिका बाबि में जाकर देह को दग्ध करते हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर कबीर ने ही लिखा है—बाहर से तो वैरागी बने हुए हैं किन्तु मन वैरागी नहीं हुआ है। राग सदैव सताता रहता है। काम ओघादि में पंच विकारों में फंसेकर सत्य को त्याग बैठे हैं अपनी इन्द्रियों के स्वार्थ में फंसे रहते हैं ऊपर से तो निर्गुण राम का नाम छेते हैं किन्तु अन्दर से मूर्ति पूजादि में पड़े रहते हैं तथा शिष्य और पंथ प्रवर्तन के चक्कर में पड़े रहते हैं। सन्त कबीर कहते हैं कि

१—बनह बसे का कीजिए जो मन नहि तजै विकार ।

घर बन ततसम जिनि किया ते बिरला संसार ॥

क० प्र० पृ० १९०

दाश गृह छोड़ उदास फिरे बन खण्ड में जाय समाधि लगावे ।

इंगला पिंगला सुषमना ध्यान शितमिल ज्योति मध्य मार्ग ॥

तीरथ मे नित मरमि फिरे द्वारिका जाइ कर देह दाग ।

कबीर कहे के विवेक बिना कछु नहि बन्दे हाथ लग ॥

क० सा० की ज्ञान गुदड़ी पृ० ५९

ऐसे लोगों की जग गति होगी वह 'ईश्वर ही जानता है' । कबीर के शब्दों में सच्चा वैरागी वही है जिसने बन और गेह की वासना नष्ट कर दी है^२ और सब प्रकार दुविधा त्याग दी है ।^३ वे तन वैरागी करने के कट्टर विरोधी थे^४ उनका कहना था वैरागी साधु को संसार में पचपत्र द्वाभ्यास रहना चाहिए ।^५ उनकी दृष्टि में सच्चे वैरागी का स्वरूप इस प्रकार का होता है—

ऐसी रहनि रहो वैरागी ।

सदा उदास रहे भाया से सत नाम अनुरागी ॥

छिमा की कंठी सोल सरोनी सुरति मुमरिनी जागी ॥

टोपी अभय भक्ति माये पर कास कल्पना त्यागी ॥

ज्ञान गुदरी भुक्ति मे खला सहज सुई तागी ॥

जुगति जमाति कबिर करनी भनहद धुनि सो लागी ॥

सध्द अघार अघारी केहि मखि दया की मागी ॥

कहे कबीर प्राप्ति सत गुरु से सदा निरन्तर तागी ॥^६

१—कहत वैराग्य और राग छूटे नहीं ।

पाँच को राधिकर साँच छोपा ।

इन्द्रो स्वाराय को सबक अनुभव कये ।

वष को बाद करिजबि छोपा ।

नाम निरगुन कहे रहे सरगुन मही ।

तिथ्य साखी की भूल धेरी ।

कहे कबीर जब काल गढ़ घेरि है ।

को है जीव की गति तेरी ।

क० सा० की ज्ञान गुदड़ी पृ० १७

२—बन गेह की वासना नास करै, कबीर सोइ वैरागी है ।

३—सोइ वैरागी जिन दुविधा खोई ।

कबीर शब्दावली भाग ३ पृ० ३९

४—तन वैरागी न करो मन हाथ न आव ।

५—हे साधु संसार न करो कपला जल माही ।

सदा सर्वथा समर है जस परसत माही ॥

कबीर शब्दावली भाग ३ पृ० ३९

६—कबीर प्रन्धावली भाग ३ पृ० ३९

इस प्रकार हम देखते हैं सन्त लोग जिस वैराग्य भाव के समर्थक थे वह बहुत कुछ सदाचार मूलक और मानसिक था ।

जिस प्रकार सन्त लोग बाह्य और आडम्बरी वैराग्य में विश्वास नहीं करते थे उसी प्रकार वे अकारण शरीर को कष्ट देने में भी विश्वास नहीं करते थे । कबीर की स्पष्ट घोषणा थी कि मैं शरीर को कष्ट देकर और भूखे रहकर पूजा और उपासना नहीं कर सकता आपकी भाला यह रखी है^१ । सन्तलोग व्यर्थ की तपस्या के भी विरोधी थे । यह बात कबीर के उन उद्धरणों से स्पष्ट व्यंजित है जिसमें उन्होंने अपने युग के उन साधुओं की खिल्ली उड़ाई है जो मिथ्या तपस्या से अपने शरीर को कष्ट देते थे । एक उदाहरण इस प्रकार है—

जटाधारी घने जती जोगी बने, मुदरा पहिरि के कानकारी ।
नग्न नागा रहे सब नज्जा तर्ज ब्रज कछोट कसि काम जारी ।
एकै । छेदि भजूज तन धूँधरू बांधि कै स्वांग केते कहूँ गर्वधारी ।
एकै । अकास मीनी मुक्ती उर्धवाह नखी, भये थाने स्वरी दमकारी ।
एकै । बांधि पण खम्भ में भयोमुख झूलिया, घूम घूरै तन कष्टकारी ।
एकै । लीन छाड़ि के भये हे भलोनिषा, गड़ि रहे गुफा मे लाइतारी ।
एकै । तिलक माला धरै मूरति पूजा करै संख धुनि आरती जोतिवारी ।
सेवा कीन्हा सही देव चीन्हा नहीं, आत्मा राम तजि जड़ पूजाकारी ।
पुजि पापान अभिमान अंधा हुआ चित्त चैतन्य ते बचि दारी^२ । दस्यधि

इस प्रकार के वर्णनों से स्पष्ट प्रमाणित है कि सन्त लोग बौद्धों के सदृश निवृत्ति मार्गीय होते हुए भी कठोर बाह्याडम्बर प्रधान साधना और तपस्या में विश्वास नहीं करते थे ।

सूफी धारा के कवियों की वैराग्य साधना बौद्धों से प्रभावित न होकर सूफियोंमे प्रभाविन थी । उन्होंने अपने साधक पात्रों को घरबार छोड़कर जोगी बनकर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निकलते हुए चित्रित किया है । वे अपने साधना मार्ग में अनेक कष्टों का सामना भी करते हैं । यह सब बातें बौद्ध विचार धारा के विरुद्ध हैं ।

१—भूखे भगति न कीजै, यह भाला अपनी लीजै ।

बीड़ों के वैराग्य भाव की छाया राम काव्य धारा के कवियों पर भी दिखाई पड़ती है। राम बीड़ों के वैराग्य भाव से तुलसी आदि कवियों से बहुत अधिक पहले ही प्रभावित हो चुके थे। योग वशिष्ठ के राम पूर्ण बीड़ प्रतीत होते हैं। तुलसी आदि के सामने योग वशिष्ठ के राम वर्तमान थे। अतएव उनका उनसे प्रभावित होना बड़ा स्वाभाविक था।

राम काव्य धारा के कवियों ने भी वैराग्य को महत्व दिया है। तुलसी ने वैराग्य धर्मानुरक्ति का कारण बताया है—मानस में वे लिखते हैं—यिप्र पूजा से विषयों के प्रति वैराग्य होता है वैराग्योदय होने पर ही मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। सब श्रवण आदि नौ प्रकार की भक्ति दुर्लभ होती है और मन से मेरी सीलाश्रों के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है।^१ एक दूसरे स्थल पर तुलसी ने विविध साधनों के अन्तर्गत वैराग्य की भी गणना की है—उत्तरकाण्ड में उन्होंने एक स्थल पर लिखा है—जप तप मख सम दम अन दान विरति विवेक जोग विज्ञान सब का फल रघुनाथ जी के चरणों में भक्ति होना है। मगबद्धवित सब कल्याणों की जड़ है।^२

तुलसी वैराग्य को इतना अधिक महत्व देते थे कि उन्होंने अपने भक्ति पथ को भी विरति विवेक से विशिष्ट किया है। उनकी “श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक” अर्घाली इसका प्रमाण है। इस प्रकार उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट प्रगट है कि तुलसी पर भी बीड़ों के विराग भाव का बड़ा प्रभाव पड़ा था।

वैराग्य के महत्व से कृष्ण काव्य धारा के रसिक कवि भी अपरिवर्तित न थे। मूर ने जहाँ हरि के जन की ठकुराई का रूपक बोधा है वहाँ वैराग्य को छरा दार कहा है। वह उद्धरण दृष्टव्य है।

हरि के जन की भति ठकुराई।

महाराज रिपिराज, राजमुनि देखत रहे लज्जाई ।

बुद्धि विवेक विचित्र पीरिया समय कबहु न पावे ।

१—एहि कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा।
श्रवणादिक नव भक्ति बुझाही। मम सीला रति अति मन माही।

मानस पृ० ७०९

२—जप तप मख सम दम अन दान। विरति विवेक जोग विज्ञान।
सब कर फल रघुपति पद प्रेम। तेहि बिनु कोइ न पायहि सेम।

मानस पृ० ११२३

घष्ट महा सिद्धि द्वारं ठाढ़ी, कर जोर डर लीन्हें ।

छरी दरी बँराग बिगोदी फिरकि बाहिरे कीन्हें ।

इसी प्रकार एक दूसरे स्थान पर मूरदास जी ने लिखा है कि गृह, दारा, सुत और सम्पत्ति संसार में किसके सगे होते हैं उनसे प्रेम करना व्यर्थ है।

काको गृह बारा सुत संपति जासी कजि हेत

मूरदास प्रभु दिन उठि मारे यत जस को लेखो देत ॥

इसी प्रकार अन्य सन्तों में हमें बँराग के प्रति यद्वा भाव मिलता है। मध्य युग के कृष्ण काव्यधारा के रसिक कवियों तक में बँराग्य भाव के महत्व और प्रथम का कारण बौद्ध प्रभाव ही माना जायगा। सर्व तो यह है कि बौद्ध निवृत्त्यात्मकता मध्ययुगीन विचारधारा में प्राण रूप से प्रतिष्ठित हो गई थी। और तपस्या वाली बात तो बिल्कुल सुप्त हो गई थी।

बौद्ध धर्म में योग साधना

योग साधना बहुत प्राचीन है। जिस समय भगवान् बुद्ध का उदय हुआ था, उस समय देश के कोने कोने में योग साधना की प्रतिष्ठा थी। स्वयं भगवान् बुद्ध ने भी बोध गया के निर्जन्त वन में जाकर आस्फानक समाधि का अभ्यास करते हुए अपने शरीर को कष्ट दिया था। यद्यपि बाद में वे उस कष्ट साधना से सहमत नहीं हुए किन्तु इतना अवश्य है कि वे योग के महत्व से अवश्य परिचित हो गए। उन्होंने कष्टसाध्य योग के स्थान पर ध्यान योग को महत्व दिया था। इस ध्यान योग साधना को विज्ञानवादियों ने और भी अधिक विकसित किया। विज्ञानवादी चित्त को ही एकमात्र सत् रूप मानते थे। उसी के अन्दर भव की स्थिति बताते थे। इसीलिए ध्यान के सद्द्वारे वे चित्त के अन्दर ही दृश्यमान जगत का साक्षात्कार करते थे। योगाचार के अनुसार साधक को सब से पहले अर्हंत शब्द पर ध्यान केन्द्रित करना पड़ता था। यह शब्द एक बीजाक्षर है। इसके तीनों शब्द

१—मूर सागर पृ० २३

२—मूर सागर पृ० १११

३—‘कल्याण’ के योगार्क में डा० विनयतोष भट्टाचार्य द्वारा लिखित “बौद्ध धर्म में योग” नामक लेख देखिए।

धर्म, बुद्ध और संघ बौद्ध धर्म के इन तीनों स्तंभों के वाचक हैं। एक सम्बन्धी ध्यान साधना के पश्चात् कहते हैं मन में दो रूप-चित्रों का उदय होता है। एक चित्र कुछ घुमिल होता था और दूसरा उससे स्पष्ट होता था। स्पष्ट चित्र के उदय होने का अर्थ यह था कि साधक का सारा व्यक्तित्व प्रोत्साहित हो उठा। यह स्पष्ट चित्र और कुछ नहीं तेज धातु का ही साक्षात्कार होता था। ग्रह वेला में उदय होने वाले शुक्र तारे के सदृश इसकी कान्ति बताई जाती है। इसके बाद आप धातु का उदय होना बताया जाता है। यह आप धातु पूर्ण चन्द्र के सदृश प्रतीयमान होती है। इसके बाद वायु की उत्पत्ति बताई गई। इसका वर्ण दोपहर के भूयं के सदृश दीदीप्यमान होता था। पुनश्च आकाश धातु का उदय दिखाई पड़ता था। इसकी छवि चमेली और कमल की भांति होती थी। साधक नासिका के अग्रभाग से लेकर नाभि तक इन सब का स्थिरीकरण करता था। नाभि के नीचे पृथ्वी तत्त्व का उदय बताया जाता था। उसके साक्षात्कार के लिए वह हठयोग की साधना करता था। इस प्रकार ध्यान के द्वारा साधक पाँचों तत्वों का साक्षात्कार कर उनके तेज को ऊर्ध्वोन्मुखी करके चर्चों में स्थापित करता था। संक्षेप में विज्ञानवादियों की योग साधना का स्वरूप यही है।

‘गुह्य समाज तन्त्र’ में दिया हुआ योग साधना का स्वरूप

बौद्धों की योग साधना का सर्व प्रथम स्पष्ट स्वरूप हमें ‘गुह्य समाज-तन्त्र’ में मिलता है। डा० विनयतोष भट्टाचार्य के मतानुसार यह ग्रन्थ तीसरी शताब्दी का है। इस ग्रन्थ के १८वें अध्याय में बौद्ध योग साधना के स्वरूप पर विस्तार से विचार किया गया है। डा० विनयतोष भट्टाचार्य ने कल्याण के योगार्क में लिखित “बौद्ध धर्म में योग” शीर्षक लेख में इसी ग्रन्थ के आधार पर बौद्धों के योग के स्वरूप का निरूपण किया है। यहाँ पर हम उसका उल्लेख कर देना चाहते हैं।

बौद्ध योग का प्रधान लक्ष्य किसी देवता का साक्षात्कार करना बताया गया है। देवता के साक्षात्कार की इसमें चतुर्विध प्रक्रियाएँ बताई गई हैं। उनके नाम क्रमशः शून्यता प्रत्यय, झुन्यता का बीज मन्त्र के रूप में परिणाम, बीज मन्त्र का देवता के रूप में बन जाना और देवता का चिग्रह के रूप में प्रकट होना है। यह चार भेद सामान्य सेवा के बताए जाते हैं। सामान्य सेवा के अतिरिक्त इसमें उत्तम सेवा की भी चर्चा की गई है। इस उत्तम सेवा में

पडंग योग का विधान किया गया है। इस प्रकार सेवा के इस ग्रन्थ में दो भेद बताए गए हैं। सेवा स्वयं उपाय का एक भेद है। उपाय के अन्य तीन भेदों के नाम क्रमशः उपसाधन, साधन एवं महासाधन हैं।^१

पडंग योग का स्वरूप

‘गृह्य समाज तन्त्र’ में जिस पडंग योग की चर्चा की गई है, यहाँ पर उसका संक्षेप निर्देश कर देना अनुपयुक्त न होगा। पडंग के ६ अंग क्रमशः इस प्रकार हैं^२ —

१—प्रत्याहार

२—ध्यान

३—प्राणायाम

४—धारणा

५—अनुस्मृति

६—समाधि।

प्रत्याहार—जिस क्रिया के द्वारा इन्द्रियों का निग्रह किया जाता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार के लिए पहले साधक को प्राष्टांगिक मार्ग जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, करना पड़ता है। प्राष्टांगिक मार्ग के प्रतिरुद्ध इस साधना की अवस्था में साधक को जितने भी कुशल कर्म हैं, उनका आचरण और जितने भी अकुशल कर्म हैं उनका बहिष्कार या त्याग करना पड़ता है।

समाधि—समाधि की अवस्था को समझाते हुए विनयतोष भट्टाचार्य ने लिखा है^३ ‘प्रज्ञा और उपाय इन दो तत्वों के संयोग से सृष्टि में स्थित समस्त पदार्थ एक पिण्ड के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। उस एक पिण्ड के समस्त बाह्य प्रपञ्च का ध्यान करने से समाधि रूप अलौकिक ज्ञान की अविलम्ब उपलब्धि हो जाती है।’

यह तो हुई चर्चा उपाय के सेवा नामक भेद के उत्तम सेवा नामक उपभेद की। अब उपाय के दूसरे भेद उपसाधन का भी थोड़ा सा संकेत कर देना चाहते हैं।

१—बौद्ध धर्म में योग—डा० विनयतोष भट्टाचार्य, कल्याण योगांक पृ० २८१

२—यही।

३—यही।

उपसाधन—‘गुह्य समाज तन्त्र’ के घटारहवें अध्याय में पदंग योग के पदचात् उपसाधनों की चर्चा की गई है। इन उपसाधनों का सश्व किसी देवता का साक्षात्कार करना बताया गया है। इन उपसाधनों के सम्बन्ध में यह भी लिखा है कि इनके लिए किसी प्रकार के खान पान आदि के निरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। छः महीने तक इनका अभ्यास करने से देवता की सिद्धि हो जाती है। यदि इन उपसाधनों से देवता की सिद्धि न हो तो हठयोग का अनुसरण करना चाहिए। हठयोग के सहारे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, ऐसा तन्त्रकारों का मत है। इससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि बौद्ध तन्त्रों में भी हठयोग को विशेष महत्व दिया गया है। इसी तन्त्र में एक स्थल पर यह भी लिखा है कि तन्त्रों के रहस्य को समझने से पहले साधक को हठयोग और राजयोग के अंगों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि हठयोग और राजयोग की साधना करने पर भी साधक को सफलता न प्राप्त हो, तो फिर समझना चाहिए कि शरीर में कुछ विकार दोष रह गए हैं। अतएव शरीर का शोधन करना चाहिए और फिर योग साधना में प्रवृत्त होना चाहिए।^१

साधन—उपाय का तीसरा भेद साधन बताया गया है।^२ यह तन्त्र का प्रमुख अंग माना जाता है। साधन का अर्थ उस क्रिया से लिया जाता है जिसके द्वारा साधक अपने इष्टदेव का दर्शन करने के लिए प्रयत्न करता है। उस इष्टदेव से ही उसे वांछित फल की प्राप्ति होती है।

साधक किसी एकान्त स्थल में जाकर धर्म ग्रंथों में बताई गई विधियों के अनुकूल अपने इष्टदेवता का ध्यान करते हैं। उस ध्यान से उस देवता की सिद्धि हो जाती है। कहते हैं कि जब साधक साधन ग्रन्थों में निर्दिष्ट प्रक्रिया से श्रद्धापूर्वक ध्यान पर मन को केन्द्रित करके इष्टदेव का ध्यान करता है, तो उसका इष्टदेव प्रत्यक्ष होने लगता है। सर्वप्रथम उस देवता का धीज मन्त्र सामने आता है। वह धीज मन्त्र थोड़े समय बाद धुंधला सा आकार धारण कर लेता है, फिर वह तेजोमय हो जाता है। फिर वह साक्षात्कार रूप में अवतरित हो जाता है। इस प्रकार के देवता सिद्धि से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन सबकी चर्चा बौद्ध योग ग्रन्थों में विस्तार से की गई है।^३

१ बौद्ध धर्म में योग—डा० विनयतोष घट्टाचार्य, कल्याण योगांक पृ० २८२

२ वही पृ० २८३

३ वही ।

‘गुह्य समाज तन्त्र’ के अतिरिक्त बौद्ध योग के विविध रूपों और प्रतिप्रियाओं का वर्णन हमें मंजूषी भूस्वरूप, धी चक्र सम्बर, सद्धर्म पुण्डरीक, सुखावती ब्यूह सूत्र आदि ग्रन्थों में भी मिलता है। इसके अतिरिक्त बृद्ध घोष द्वारा लिखित भगवन्त अर्थात् समाधि योग शीर्षक ग्रन्थ भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इन ग्रन्थों में मन्त्र, तन्त्र, सम्बन्धी अनेक योगिक प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। उन सब का यहाँ पर वर्णन करना बड़ा कठिन है। हम विनयतोष भट्टाचार्य के इन शब्दों को उद्धृत करके ही संतोष कर लेते हैं—^१

“बौद्ध योग के परिशीलन के लिए आजीवन अध्ययन करने की आवश्यकता है क्योंकि वह समुद्र की भाँति अगाध है।”

आगे हम सिद्धों में पाये जाने वाले मन्त्र, तन्त्र योग की थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि हिन्दी का मध्यकालीन साहित्य इन्हीं बौद्ध सिद्धों की साधना पद्धति से ही अधिक प्रभावित प्रतीत होता है। यहाँ पर एक बात हम कह देना आवश्यक समझते हैं। वह यह कि बौद्ध योग नायपथियों से भी बहुत प्रभावित रहा है। इसका प्रमाण यही है कि ध्यानी बुद्धों की जो प्रतिमाएँ मिलती हैं, वे सब नायपथी आचार्यों से मिलती जुलती प्रतीत होती हैं। सच तो यह है कि बौद्धों की योग साधना पातंजलि योग, नायपथी योग तथा कुछ विदेशी योग पद्धतियों का समन्वित रूप है जिसको बौद्ध योगियों ने अपनी प्रयोगशाला में टेस्ट करके एक अभिनव रूप दे दिया है जिसके कारण वह उनका लगने लगा है।

ध्यान^२—जब साधक पाँच ध्यानी बुद्धों के माध्यम से पाँच इष्ट विषयों पर मन को केन्द्रित करता है, तब उस प्रक्रिया को ध्यान की संज्ञा दी जाती है। पाँच ध्यानी बुद्ध क्रमशः रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के अधिष्ठाता माने जाते हैं। इनसे उपर्युक्त तत्त्वों के आत्मसात् करने का आभास मिलता है। इस ध्यान के भी इस ग्रन्थ में पाँच भेद बतलाए गए हैं। उनके नाम क्रमशः वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता हैं।

प्राणायाम^३—प्राणवायु के निरोध का नाम ही प्राणायाम है। इस प्राणायाम को पंचविध ज्ञान का स्वरूप माना गया है। पंचविध ज्ञान को पंच-भूतात्मक ज्ञान भी कह सकते हैं। इन पंचभूतों का नासिका के अग्रभाग पर

१ बौद्ध धर्म में योग—डा० विनयतोष भट्टाचार्य, कल्याण योगांश पृ० २८३

२—वही पृ० २८१-८२

३—वही पृ० २८१-८२

स्थित एक पिण्ड के रूप में ध्यान किया जा सकता है। फिर पंचवर्ण ज्योति को प्रकीर्ण करने वाले एक रत्न के रूप का ध्यान किया जाता है। इस ध्यान से साधक धारणा और समाधि में सरलता से अग्रसर होता है।

धारणा^१— धारणा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा साधक अपने इष्टदेव का हृदय कमल में ध्यान करता है। धारणा से इन्द्रिय निग्रह में बड़ी सहायता मिलती है। धारणा का बहुत दिनों तक अभ्यास करने से चमत्कार पूर्ण चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। यह चिन्ह पाँच रूपों में व्यक्त होते हैं। सबसे पहिले चित्ताकाश के सामने मरीचिका का चिन्ह दिखाई पड़ता है। दूसरी अवस्था में धुएँ जैसा रूप दिखाई पड़ता है। तीसरी अवस्था में जुगनुमों जैसा रूप दिखाई देता है। चौथी अवस्था में प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। पाँचवी अवस्था में निरञ्ज गगन के सदृश प्रकाश दृष्टिगत होता है।

अनुस्मृति^२—अनुस्मृति बौद्ध योग का पाँचवाँ अंग बताया जाता है। जिस लक्ष्य को लेकर योग साधना प्रारम्भ की जाती है उसी पदार्थ के अविच्छिन्न ध्यान को अनुस्मृति कहते हैं। अनुस्मृति का बहुत दिनों तक अभ्यास करते रहने से प्रतिभास का उदय होता है। प्रतिभास अनुस्मृति की वह दैविक अवस्था है, जिसमें ज्ञात अज्ञात की सभी बातें दृष्टिगोचर होने लगती हैं।

बोल कल्लोल योग—धर्मवीर भारती ने अपनी सिद्ध साहित्य नामक पीसिस में बौद्ध सिद्धों के योग के स्वरूप का विश्लेषण किया है। उन्होंने लिखा है।^३ कि बौद्ध सिद्धों ने विज्ञानवादी योग साधना को संशोधित करके बोल कल्लोल योग के रूप में ग्रहण किया था। उनके मतानुसार सिद्धों का प्रमुख संशोधन साधना को प्रतीपायात्मक रूप देने में दिखाई पड़ता है। उनके मतानुसार सिद्धों ने विज्ञानवादियों के ग्रहण शब्द के स्थान पर एवं बोज को ग्रहण करने का प्रयास किया था। एवं के आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन गोपीनाथ कविराज ने किया है।^४ उन्हीं के आधार पर आचार्य बलदेव

१ बौद्ध धर्म में योग—डा० विनयतोष मट्टाचार्य, कल्याण योगांक

पृ० २८१-८२

२ वही।

३ सिद्ध साहित्य पृ० २०८

४ श्री निस्टिक सिगनिकिजेन्स आफ रिस्लीजन—डा० गंगानाथ झा—रिसर्च इन्स्टीट्यूट जर्नल, वात्सूय २ भाग १, १९४४

उपाध्याय ने भी उसकी चर्चा की है। यहाँ पर हम उन्हीं लोगों के आधार पर उसके स्वरूप की भीमांसा कर देना चाहते हैं।

मध्ययानी साधकों ने प्रज्ञा और उपाय के युगनद्ध रूप की अभिव्यक्ति के लिए एवं बीज का अनुसन्धान किया था। यह बीज बुद्ध रत्न को सुरक्षित रखने के लिए करन्दक अर्थात् सन्दूक रूप माना गया है। इसकी सिद्धि से महासुख की उपलब्धि होती है। इसीलिए इसे समस्त सुखों का आगार कहा जाता है। इस बीज मन्त्र में ए माता रूप का प्रतीक है। उसे हम चन्द्र या प्रज्ञा का प्रतिरूप भी कह सकते हैं। वं पिता का परिचायक है। सूर्य और उपाय रूप भी उसे कहा जा सकता है। बिन्दु अनाहुत् ज्ञान का रूप है। इस प्रकार एष प्रज्ञा और उपाय के युगनद्ध रूप का प्रतीक है। जिस प्रकार दो बंस एक ही जूए के नीचे आकर एक सूत्र में बंध जाते हैं, उसी प्रकार एवं में प्रज्ञा और उपाय की एकारमता स्थापित हो जाती है। इसके सम्बन्ध में कर्णपाद ने लिखा है—^१

“साधक को पहिले चैराम्य का दमन करना चाहिये। ऐसा करने से उसे बीर पदकी प्राप्ति होती है। तब वह इस एवं बीज मन्त्र को लेकर अपने चित्त में अच्युत महाराम सुख को उसी प्रकार अनुभव करने लगता है, जिस प्रकार तिले हुए कमल के पराग का भुमर पान करता है।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धों ने शैव, शाक्त तन्त्रों की शिव-शक्ति के सम्मिलन के भाव को एवं के द्वारा सुन्दर ङंग से व्यक्त किया है।

बौद्ध धर्म में ध्यान योग

सुत्तपिटक में हम कई स्थलों पर देखते हैं कि भगवान् बुद्ध ने योग साधना क्षेत्र में ध्यान योग को भी बहुत अधिक महत्व दिया था किन्तु ध्यान योग को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य बुद्ध घोष को ही है। इनके विशुद्ध मग्न नामक ग्रंथ में हीन यानी ध्यानयोग का विस्तृत विवेचन किया गया है। महायानी ध्यान योग की चर्चा महायान सूत्रालंकार आदि ग्रन्थों में की है।

बौद्ध ध्यान योग के अंग

बौद्ध ध्यान योग के पांच भाग बतलाए गए हैं—

१-गुरु

२-शिष्य

३-योगान्तराय

४-समाधि विषय

५-योगभूमि

१ गुरु—ध्यान योग या समाधियोग की दीक्षा प्राप्त करने के लिए किसी सुयोग्य गुरु की तलाश करनी पड़ती है। योग गुरु के लिए कल्याण मित्र^१ शब्द का प्रयोग किया गया है, कल्याण मित्र उस गुरु को कहते हैं जिसने स्वयं उच्चतम ध्यान योग का अभ्यास कर लिया है तथा जिसकी आंतरिक दृष्टि जागृत हो गई है और जिसने ग्रहंत पद प्राप्त कर लिया है। यदि इस प्रकार का ग्रहंत गुरु न मिले तो फिर भनागामी, सक्तागामी, स्वोत्तापन्न, ध्यानाभ्यासी में से कोई गुरु ही बना लेना चाहिए।^२

२ शिष्य—साधक को अपने गुरु के प्रति परम भक्ति रखनी चाहिए। उसके साथ ही विहार में रहना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिये। मध्याह्न में उसे भोजन करना चाहिए और साधक या शिष्य के अनुकूल ही स्थान का निर्देश करना चाहिए। भाषार्य बुद्धघोष ने शिष्य^३ की प्रवृत्ति के अनुकूल पाँच कर्म स्थानों का निर्देश किया है।

राग प्रधान शिष्य के लिए दस अशुभ तथा कायगतसति द्वेष प्रधान शिष्य के लिए चार ग्राह्यविहार तथा चार वर्ण। वर्णकसिण, मोह और वितर्क प्रधान शिष्य के लिए भानायान सति। प्राणायाम। श्रद्धा प्रधान शिष्य के लिए ६ प्रकार की पहली अनुस्मृतियों बुद्धि चरित मरणसति, उपसमानुस्सति, चतुर्धागुववहान तथा आहारे पटिकूल सज्जा।

कर्म स्थानों का विशेष विवेचन—

बौद्ध दर्शन में कर्म स्थान शब्द पारिभाषिक है उसका अर्थ होता है ध्यान का विषय। कर्म स्थानों के अन्तर्गत वे बातें और विषय बताए जाते

१—बौद्ध दर्शन भीमांसा पृ० ४०९

२—वही पृ० ४१०

३—वही पृ० ४१०

हैं जिन पर श्रीद्ध साधक अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं आचार्य बुद्ध घोष ने इस प्रकार के ४० कर्म स्थानों की सूची दी है। ४० कर्म स्थानों के वर्ग क्रमशः इस प्रकार हैं:-

- १-दस कसिण (कृत्स्न)
- २-दस अणुभ (अणुभ)
- ३-दस अनुस्साति (अनुस्मृति)
- ४-चार ब्रह्मविहार,
- ५-चार आरूप्य
- ६-एक संज्ञा,
- ७-एक अवस्थान^१

यहाँ पर इन सबकी विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि मध्यकासीन हिन्दी कवियों पर इनका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता।

३ योगान्तरायः—अन्तराय का अर्थ होता है विघ्न। योग साधना में जाने वाले विघ्नों को ही योगान्तराय कहते हैं। इन योगान्तरायों की चर्चा आचार्य बुद्धघोष ने की है। उन्होंने इस अन्तरायो और योगान्तरायों का वर्णन किया है। उनके नाम क्रमशः १-मावास, २-कुल, ३-लाभ, ४-गण, ५-मम्मू, ६-मद्वान, ७-भ्राति, ८-मवाध, ९-गंठ, और १०-इष्ट हैं।^२

४-समाधि विषय—इनका संकेत हम शिष्य के प्रसंग में कर्मपदान की चर्चा करते हुए कर चुके हैं। अतएव अब यहाँ पिष्ट पेयण करना नहीं चाहती।

५-योग भूमि—समाधि का अभ्यास करते समय साधक को बहुत सी योगभूमियों में रो होकर विचरना पड़ता है। सामान्यतया दो भूमियों और चार ध्यानो की चर्चा इस प्रसंग में की जाती है। दो भूमियों के नाम क्रमशः उपचार और अभ्यसा हैं।

१-उपचार^३—इस अवस्था में चित्त की अवस्था बालक की तरह रहती है। उस प्रयत्न में कभी सफल होता है और कभी असफल।

१—इन सबकी विस्तृत विवेचना के लिए देखिए—श्रीद्ध दर्शन श्रीमांसा पृ० ४०२ से ४०९ तक

२—वही पृ० ४००

३—वही पृ० ४११

२-अप्यना^१—यह एक प्रौढ़ व्यक्ति की जैसी अवस्था है। जिस प्रकार प्रौढ़ व्यक्ति दूधता से अपने कार्य सम्पादन में समर्थ होता है उसी प्रकार अप्यना अवस्था में पहुंचा हुआ योगी दूध समाधि में समर्थ होता है।

चार ध्यान—हीनयानी ग्रन्थों में चार ध्यानों का भी उल्लेख मिलता है, विगुद्धिमग्ग में इन ध्यानों की विस्तृत चर्चा मिलती है।

प्रथम ध्यान—इसमें पाँच चित्त वृत्तियों की प्रधानता रहती है, उनके नाम क्रमशः वितर्क, विचार प्रीति, सुख तथा एकाग्रता हैं।

द्वितीय ध्यान—इस अवस्था में वितर्क और विचार का लोप हो जाता है। और प्रीति सुख तथा एकाग्रता नामक वृत्तियाँ ही शेष रह जाती हैं।

तृतीय ध्यान—इस अवस्था में प्रीति का भी समाप्त हो जाता है। केवल चित्त तथा एकाग्रता की वृत्तियाँ ही शेष रह जाती हैं।

चतुर्थ ध्यान—इस अवस्था में केवल एकाग्रता शेष शेष रह जाता है। अन्य वृत्तियों का लोप हो जाता है। तभी समाधि की प्राप्ति हो जाती है।

१-आवास—आवास का अर्थ है मठ आदि बनवाना। जो योगी मठ आदि बनवाने में दत्तचित्त हो जाते हैं उनका चित्त समाधि मार्ग पर नहीं जाता अतएव मठ बनवाना आदि योग के लिए विघ्न रूप है।

२-कुल—अपने शिष्य के कुल और परिवार के सम्बन्ध में सोचने से भी योग में विघ्न उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कुल का भी योगान्तराम कहा गया है।

३-लाभ—जो ध्यान योगी किसी प्रकार के लाभ में दत्तचित्त हो जाते हैं उनका भी योग अष्ट हो जाता है।

४-गण—अनेक भिक्षुओं को सुत्ता या अमिघम्म पढ़ाने से भी योग में बाधा उत्पन्न होती है।

५-कम्म—विविध प्रकार के कर्मों में जैसे मकान की मरम्मत करना, मकान बनवाना आदि में लगे रहने से भी समाधि में बाधा पहुंचती है।

६-अद्यानम—इसका अर्थ है मार्ग चसना । योगी को कभी-कभी कार्यवश दूर तक आना जाना पड़ता है इससे भी योग में विघ्न पड़ता है ।

७-धाति—अपने किसी सम्बन्धी गुरु या शिष्यादि की भवस्थता से भी चित्त विद्विप्त होता है और समाधि में बाधा पड़ती है ।

८-आबाध—घानी बीमारी से सम्बन्धित उपाधियाँ । साधक कभी स्वयं भी बीमार हो जाता है जिसके फलस्वरूप उसकी योग साधना में विघ्न पड़ जाता है ।

९-प्रंथः—कुछ भिक्षु धर्म ग्रंथों के पढ़ने में इतना अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि वह अध्ययन उनकी योग साधना के लिए विघ्नरूप हो जाता है ।

१०-इन्द्रि—समाधि मार्ग में साधना करने वाले साधक को बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । कुछ साधक लोग इन सिद्धियों से इतना अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं । संक्षेप में ध्यान योग में विघ्न डालने वाले अंतराध यही हैं । ध्यान योगी को इनसे सदैव बचने का उपाय करना चाहिए ।^१

बौद्ध योग मार्ग की दस भूमियाँ:—

महायान सम्प्रदाय के अनुसार बोधिसत्व को बोधिचित्त की भवस्था का उत्पाद करना पड़ता है । बोधिचित्त की भवस्था ज्ञान की भवस्था कही जा सकती है । इस ज्ञान की भवस्था के दस स्तर बतलाए गए हैं उन्हीं को दस भूमियों का अभिमान दिया गया है । बोधिसत्व ज्ञान की दो भूमियों को उत्तरोत्तर पार करता हुआ अंत में ज्ञान की पूर्णविस्था या दशम भूमि को प्राप्त होता है इन भूमियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं ।

१-प्रमृदिता

२-विमला या अधिशिला

३-प्रमाकरो या अधिचित्त विहार

४-अचिस्मती या बोधिपक्ष्य प्रति संयुक्ताधिप्रज्ञाविहार

५-सुदुर्जया या सत्य प्रति संयुक्ताधिप्रज्ञाविहार

६-अधिमुखी या प्रतीत्य समुत्पाद प्रतिसंयुक्ताधिविहार

७-दूरंगमा या सामितसंस्कार समोग निनिभित्तविहार

१—इन सब अन्तराधियों के लिए देखिए बौद्ध दर्शन मोमांसा पृ० ४०० से लेकर ४०१ तक

८--मचला या घनाभोग निनिमित्तविहार

९--साधुमती या प्रतिसंविद विहार

१०--धर्ममेघा या परम विहार ^१

१--प्रमुदिता---पूर्वजन्म के पुण्यों के फलस्वरूप साधक के हृदय में समबोधि प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सम्बोधि या बुद्धत्व प्राप्ति का ही दूसरा नाम बौद्धचित्त का उत्पाद है। इस सम्बोधि प्राप्ति की भावना का उदय होते ही मनुष्य साधारण कौटि के मनुष्यों की श्रेणी से निकलकर तत्पागत के परिवार में प्रवेश करता है बुद्ध और बोधिसत्त्वों के गौरवपूर्ण आचरणों का स्मरण करके उसका हृदय प्रमुदित रहता है।^२

इस अवस्था में साधक के हृदय में महा कष्टना का उदय होता है और वह दश महाप्रणिधान के आचरण का निश्चय करता है। वे दसों महा-प्रणिधान इस प्रकार हैं:-

१--प्रत्येक स्थान और प्रत्येक प्रकार से बुद्ध की पूजा में रत रहना।

२--जहाँ कहीं और जब भी भगवान् बुद्ध का उदय हो तो उनकी शिक्षाओं में श्रद्धा रखना और आचरण करना।

३--तुलित स्वर्ण का परिस्वाग करके इस मर्त्य भूमि में आकर निर्वाण प्राप्त करने का प्रयास करना तथा उन समस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करना जहाँ भगवान् बुद्ध का उदय हुआ है।

४--संसार के समस्त भेदों का सही ज्ञान प्राप्त करना। समस्त प्राणियों को सब प्रकार से सुखी बनाने का प्रयत्न करना। बोधिसत्त्वों के हृदय में एक प्रकार की भावना जामूल करना।

५--बोधिसत्त्व की चर्चा के अनुकूल चलना। संसार के समस्त प्राणियों को सर्वज्ञता प्रदान करना। संबोधि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना।^३

इसी भूमि में पहुँचे हुए साधक के लिए दस गुणों के आचरण की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। उन गुणों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं---

१--देखिए बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन—मरतीसह, पृ० ६२०

२--बौद्ध दर्शन भीमासा पृ० १६८

३--यही पृ० १६९

भद्रा, दया, मैत्री, दान, शास्त्रज्ञान, सोकज्ञान, नम्रता, दृढ़ता और सहिष्णुता ।^१ इस प्रकार महायानियों की मुदितवस्था में हम देखते हैं कि नैतिकता और आचरण पर विशेष बल दिया गया है ।

विमला^२—मुदित भूमि को पार करने के पश्चात् साधक विमलाभूमि में पहुँचता है । इस अवस्था में वह काय, मन और वचन से पापों से बचने का प्रयास करता है । उसे इसके लिए निम्नलिखित आचरणों का आश्रय लेना पड़ता है—अजुभाव, मृदुभाव, कर्मण्यभाव, दम, शम, कल्याण, अस्मृष्ट, अनापेक्ष, उदार और महात्मा ।^३ इनका आचरण करने पर ही साधक विमला भूमि में धुँढ़ होता है ।

प्रभाकरी—इस अवस्था में पहुँच कर साधक को संसार के समस्त संस्कृत पदार्थ अनित्य प्रतीत होने लगते हैं । वह आठ प्रकार की समाधि चार ब्रह्म विहार, तथा सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है । उसकी तृष्णा और काम वासना नष्ट हो जाती है, उसका स्वभाव निर्मल हो जाता है । वह विशेष कर धैर्यपारमिता के अभ्यास में लगा रहता है ।^४

आर्च्यमती—इस भूमि में पहुँचकर साधक बोध्यंगों और अष्टांगिक मार्ग की साधना में स्वतः प्रवृत्त होने लगता है । उसके मन में दया तथा मैत्री जैसे उदात्त भाव उत्पन्न होने लगते हैं । उसे संसार से पूर्ण विरक्ति हो जाता है । धैर्य पारमिता में वह स्वयं प्रवृत्त हो जाता है ।^५

सुदुर्जया—इस अवस्था में पहुँचकर साधक ध्यानपारमिता का अभ्यास करने लगता है । लोक कल्याण की भावना उसमें बलवती हो जाती है । जिसके फलस्वरूप वह उपदेशक बन बैठता है ।^६

अभिमुक्ति—दस प्रकार के समत्व भाव का अभ्यास करने से साधक को यह अवस्था प्राप्त होती है । भगवान् ने पड़े हुए प्राणियों के लिए उसमें

१ बौद्ध दर्शन मीमांसा पृ० ६, ६८, १६९

२—आस्पेनदस् आफ महायान बुद्धिज्म—एन० दस्त० पृ० २६०-६१

३—वही

४—बौद्ध दर्शन मीमांसा पृ० १६९

५—वही

६—वही पृ० १७०

विशेष दयाभाव उत्पन्न हो जाता है। जगत के कल्याणार्थ वह शून्य पदार्थों को भी सत्य समझता है।^१

७—भूरंगमा—इस अवस्था में पहुँचकर बोधिसत्व सर्वज्ञ होने लगता है। वह दस प्रकार के उपायों से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने लगता है।^२

८—अचला—इस अवस्था में पहुँचा हुआ बोधिसत्व साधक वस्तुओं की निःस्वामाधिकता का अनुभव करने लगता है। दैहिक, वाचिक और मानसिक दुखों में उसे कोई आनन्द नहीं मिलता और सब से उदासीन हो जाता है। उसकी अवस्था सोकर जगे हुए मनुष्य के सदृश हो जाती है। जिस प्रकार सोकर उठा हुआ मनुष्य स्वप्नावस्था में देखे हुए स्वप्नों को जागने पर अनित्य और भ्रष्ट समझने लगता है, उसी प्रकार अचला भूमि में पहुँचे हुए बोधिसत्व को सारा प्रपञ्च भ्रान्तिपूर्ण, भ्रष्ट और मिथ्या प्रतीत होने लगता है।^३

९—साधुमती—इस अवस्था में पहुँचकर साधक के हृदय में लोक कल्याण की भावना और भी अधिक बलवती हो जाती है। वह लोक के उद्धार के अनेकानेक उपाय सोचा करता है। लोक को अनेक प्रकार से उपदेश करता है। वह चार प्रकार के विषय पर्यालोचन के अभ्यास से भी निरत रहता है। ये चार प्रकार के विषय पर्यालोचन के अभ्यास क्रमशः इस प्रकार हैं—शब्दों के अर्थ का विवेचन, धर्म का विवेचन, व्याकरण की विश्लेषण पद्धति, तथा विषय के प्रतिपादन की शक्ति।^४

१०—धर्ममेधा—इसे कुछ लोग अभिषेक भी कहते हैं। इस अवस्था में पहुँचा हुआ साधक सब प्रकार की समाधियों के अभ्यास में निपुण हो जाता है। इस अवस्था में पहुँचकर साधक पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है।^५

१—वही

२—वही

३—पास्वेइत्स माफ महायान बुद्धिस्म पृ० २८१

४—वही पृ० २८२

५—वही पृ० २८३

गुह्य समाज तन्त्र में वर्णित योग साधना का मध्ययुगीन कवियों पर प्रभाव

जैसा कि मैं अभी स्पष्ट कर आई हूँ कि गुह्य समाज तन्त्र में किसी देवता की सेवा के प्रकार बताए गए हैं—सामान्य सेवा और उत्तम सेवा। सामान्य सेवा के चार अंग और उत्तम सेवा के ६ अंग बड़े गए हैं।

सामान्य सेवा के चार अंग हैं—शून्यता प्रत्यय, शून्यता का बीज मन्त्र के रूप में परिणाम, बीज मन्त्र का देवता के रूप परिणत हो जाना तथा देवता का विग्रह के रूप में प्रगट हो जाना है। यह वास्तव में ध्यान योग साधना के विकास के चार पक्ष है। बौद्ध साधक किस प्रकार शून्यता में देवता के विग्रह का निर्माण करते थे यह ऊपर के क्रम से प्रगट है।

मध्ययुगीन साहित्य की निर्गुण काव्य धारा के कवियों पर बौद्धों के ध्यान योग की उपयुक्त सामान्य सेवा का पूरा पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। निर्गुणियां सन्तों ने बौद्ध योगियों की उपयुक्त साधना का सहजीकरण कर डाला था।

सहजीकरण की प्रक्रिया हमें दो रूपों में क्रियमाण मिलती है। एक शब्द साधना के रूप में दूसरे सुभिरन के रूप में।

सन्त लोगों ने मन्त्र चैतन्य सिद्धान्त के सहज रूप शब्द ज्ञान को महत्व दिया है। कबीर कहते हैं—

‘जन्म मन्त्र सब झूठ है किसी को उनमें भूमित नहीं होगा चाहिए सार शब्द को जाने बिना काग हंस नहीं होता’। एक स्थल पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है ‘सहज योग यही है कि शब्द को खोज कर मन को बसा में कर ले’^१।

इस शब्द साधना से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरणों में मन्त्र चैतन्य या ध्यानयोग के सामान्यपक्ष का सहजी कृत रूप ही दिखाई पड़ता है—

१—जन्म मन्त्र सब झूठ है मत भरमो जग कोय ।

सार सबद जाने बिना काग हंस न होय ॥

क० सा० सं० पृ० १०१

२—सबद खोजि मन बसा करे सहज जोग है येहि ।

क० सा० सं० पृ० १०१

साधक को अहंकार को त्याग कर शब्द रूपी आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अहंकार का त्याग न करने पर साधक शब्द रूपी आत्मा की साधना के स्थान पर अहंकार रूपी शत्रु की साधना में संलग्न हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के अन्तर में शत्रु और मित्र दोनों हैं। सच्चा साधक अहंकार रूपी शत्रु को चैतन्य न कर आत्मा देवता को चैतन्य करता है।^१ सन्तों के मन्त्र चैतन्य का सिद्धान्त यही है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि शब्द चैतन्य कैसे किया जाय ? इसका उत्तर देते हुए कबीर कहते हैं— शब्द से ही शब्द अचेतन होता है। जिस शब्द से शब्द चेतन होता है उसका उपदेश गुरु करता है।^२

बौद्ध तांत्रिकों के मन्त्र चैतन्य के सिद्धान्त को सन्तों ने एक दूसरे तंग से झपटाने की चेष्टा की थी वह है ऋष के द्वारा प्रभु के स्वरूप को उपलब्ध करना। इसकी चर्चा सन्तों ने सुमिरन के प्रसंग में की है। कबीर कहते हैं—

तू तू करता तू भया, तुझ में रही न हूँ ।
वारी तेरे नाम पर जित देखी तित तू ॥^३

इसको कबीर सहज का मार्ग कहते थे।

सुमिरन भारण सहज का सद्गुरु दिया बताय ।
स्वास उस्वास जो सुमिरता एक दिन मिससी भाय ॥^४

इस प्रकार सन्तों ने मन्त्र चैतन्य प्रक्रिया का सहजीकरण किया है। यह सहजीकरण बौद्धों के मन्त्र चैतन्य सिद्धान्त का है। इसी दृष्टि से वे उससे प्रभावित कहे जाते हैं।

१—सीतल सबद उचारिए अंक आनिए नाहि ।

तेरा प्रीतम तुझ में शत्रु भी तुझ माहि ॥

कबीर सा० सं० भाग १-२ पृ० १०१

१—सबद सबद प्रगट भया बूजा सीखे नाहि ।

सोइ सबद निज सार है जो गुरु दिया बताय ॥

वही पृ० १०१

२—वही पृ० १०१

४—वही पृ० १०१ ।

पडंग योग का प्रभाव—

गृह्य समाज-संन में उत्तम सेवा के अन्तर्गत पडंग योग की चर्चा की गई है। पडंग योग का पहला अंग प्रत्याहार है। जिन क्रियाओं के द्वारा इन्द्रियों का निग्रह किया जाता है उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। इसके अन्तर्गत अष्टांगिक मार्ग की साधना आती है। इसके अतिरिक्त और अनेक प्रकार के सदाचरणों का विधान किया गया है। जहाँ तक अष्टांगिक मार्ग और सदाचरण आती बात है मध्ययुगीन कवियों ने उसको बहुत अधिक महत्व दिया था। सहज अंग के अन्तर्गत सन्तो ने यह बात स्पष्ट कर दी है। संत कबीर लिखते हैं—सहज सहज सब लोग चित्लाते हैं किन्तु सहज साधना का रहस्य कोई नहीं जानता है। सहज साधना वही है जिससे विषय वासनाएं सरलता से छूट जाती हैं।^१ इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार से सदाचरणों पर बल दिया गया है। कबीर ने एक स्थल पर साधु की परिभाषा देते हुए लिखा है—साधु के कोई वैरी नहीं होता। उसका अपने स्वामी से प्रेम होता है। वह विषय वासनाओं से दूर रहता है। वही साधुओं का स्वरूप है।^२ इसी प्रकार तुलसी आदि राम काव्य धारा के कवि भी सदाचरण को जीवन साधना का प्रधान अंग मानते थे। तुलसी ने राम के मुख से सदाचार रूपी रथ का सुन्दर वर्णन किया है। इस प्रसंग को मैं पीछे किसी दूसरे प्रसंग में उद्धृत कर आई हूँ। अतः यहाँ पर उसे फिर से उद्धृत नहीं कर रही हूँ।

इस प्रकार मैं देखती हूँ कि जहाँ तक पडंग योग के प्रत्याहार पक्ष की बात है, मध्ययुगीन कवि उससे पूर्णतया प्रभावित हैं।

बौद्ध पडंग योग का दूसरा पक्ष ध्यान है। बौद्ध धर्म में ध्यान की चर्चा स्वतन्त्र योग के अभिधान से की गई है। ध्यान योग के द्वारा पंच तत्त्वों या पंच स्कन्धों को बश में करने का उपदेश दिया गया है। पाँच ध्यानी बुद्ध एक एक स्कन्ध के ध्यान से सम्बन्धित हैं। क्रमशः प्रत्येक स्कन्ध पर ध्यान करने से वह

१—सहज सहज सब कोई बहै सहज न चीन्हे कोय ।

जो सहज विषया तजै सहज कही जे सोय ॥

ब० सा० सं० पृ० ८०

२—निरवरी नि कामता साई सेती नेह ।

विषया सु न्यारा रहै सग्न न का अंग एह ॥

ब० सं० पृ० १२५

तत्त्व वश में हो जाता है। बौद्धों ने ध्यान के भी पाँच भेद या स्तर माने हैं। ये वितर्क, विचार, प्रतीति, सुख और एकाग्रता हैं।

हिन्दी के मध्ययुगीन कवियों पर विशेषकर निर्गुणियां सन्तों पर ध्यान योग का हल्का प्रभाव दिखाई पड़ता है। सन्त कबीर ने पाँचों पर स्वतन्त्र रूप से ध्यान न करके शून्य में ध्यान केन्द्रित करने का उपदेश दिया है और बताया है कि पाँचों उसी शून्य ध्यान से वश में हो जाते हैं। कबीर कहते हैं—ब्रह्म रन्ध्र में अनहद नाद रूपी निजान गड़ा हुआ है। सुरति की उत्पत्ति कर उसी में ध्यान द्वारा केन्द्रित करना चाहिए। जिस प्रकार दूध को मम कर घृत न्यारा कर लेते हैं उसी प्रकार जो सार तत्त्व में अपनी सुरति को सोम कर लेते हैं उनका पुनरागमन नहीं होता। इस सुरति को उत्पत्ति करके साधक पाँचों स्कन्धों को अपने अधीन कर लेता है।^१

सन्तों में हमें कहीं-कहीं ध्यान के अंगों की सांकी भी मिल जाती है। देखिए निम्नलिखित उद्धरण में एकाग्रता और सुख नामक ध्यान के अंगों की झलक दिखाई पड़ती है।

सौम्य सन्तोष में सबद आ मुख बसै ।
संत जन जो हरी साँव मानी ॥
बदन विकसित रहें ब्याल भानन्द में ।
मगध में मधुर मुक्तात बानी ॥
साँव डोले नहीं झूठ बोले नहीं ।
भुरति में सुमति सोह ध्येष्ठ जानी ॥

इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि सन्तों पर पडंग^२ योग ध्यान का भी अच्छा प्रभाव पड़ा है।

धारणा पडंग योग का तीसरा अंग है। धारणा वह अवस्था है जिसमें

१—गढ़ा निस्तान तंह सुन्न के बीच में,

उत्पत्ति के सुरति फिर नाहि आवैं ।

दूध को मम कर घृत निमारा किया,

बहुरि निर तत्त मे न समावे ।

भादि मत्पान तंह पाँच उत्पटा किया,

नाम नौनाति सं सुरति फेरो ।

क० सा० की ज्ञान गुदड़ी पृ० ९७

२—कबीर साहब की ज्ञान गुदड़ी पृ० २८

साधक अपने इष्टदेव के विग्रह से धीरे धीरे साक्षात्कार करने लगता है। उस साक्षात्कार के क्रम के पांच स्तर बताए गए हैं। सबसे पहले त्रिकाश में मरीचिका का चिन्ह दिखाई पड़ता है। उसके बाद धुआं का साक्षात्कार होता है। तीसरी अवस्था में जुगनुओं जैसा रूप दिखाई पड़ता है। चौथी अवस्था में धुंधला प्रकाश दिखाई पड़ता है। पांचवी अवस्था में निरभ्र गगन के सदृश स्वच्छ प्रकाश दिखाई पड़ता है।

धारणा के उपर्युक्त प्रभाव सन्तों की रचनाओं पर भी दिखाई पड़ते हैं। ज्योति के साक्षात्कार वाली बात तो सन्तों ने सैकड़ों बार कही है, जैसे दरिया साहब लिखते हैं—

धना मोती झरं जोति जगमग वरे ।^१

उन्हीं सन्त ने एक दूसरे स्थल पर लिखा है—

होरी धैलिए संतों चलहु भ्रमरपुर धाम ।

काया महल में जोति विराजै सुन्दर सुख धाम ॥^२

अनुस्मृति बौद्ध पंडम का पांचवा अंग है। जिस लक्ष्य को लेकर योग साधना प्रारम्भ की जाती है उस पदार्थ के अनविच्छिन्न ध्यान को अनुस्मृति कहते हैं। बौद्ध योग का प्रभाव भी निगुणियां सन्तों पर दिखाई पड़ता है। उनकी 'लौ' बौद्धों की अनुस्मृति ही है। निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट प्रगट है कि लौ और अनुस्मृति में कोई मौलिक भेद नहीं है। वास्तवमें अनुस्मृति का दूसरा नाम ही लौ है। कबीर लौ का वर्णन करते हुए कहते हैं—लौ लगी हुई तभी समझना चाहिए जो कभी क्षीण न पड़े। मरने पर भी साधक की सुरति उसी ध्यान में लीन हो जाती है।^३ सुरति का अपने ध्यान में इसी प्रकार अनवरत रूप से लगा रहना ही लौ है। अब प्रश्न यह कि इस लौ का केन्द्र बिन्दु कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कबीर कहते हैं गंगा और यमुना के बीच सहज शून्य रूप लौ का केन्द्र बिन्दु है वही लौ लगानी चाहिए?^४

१—दरिया साहब के पुने ॥ पद पृ० १६

२—वही पृ० २९

३—लौ लागी तब जानिए छूट कबहु नहि जाय ।

जीवत लौ लागी रहे मुए तेहा समाय ॥

क० सा० सं० पृ० ३६

४—गंग जमून उर अंतरे सहज मुझ लौ घाट ।

जहाँ कबीरा बस रचा मुनि जन जाने काट ॥

क० सा० सं० पृ० ३६

समाधि:— बौद्ध साधना का छठा अंग समाधि है। बौद्ध तंत्रों में प्रज्ञा और उपाय के योग ने समाधि की अवस्था की प्राप्ति बनाई गई है। समाधि को असौकरिक ज्ञान की उपलब्धि की अवस्था व्यंजित किया गया है। बौद्धों की समाधि का प्रभाव भी सन्तों की बातियों पर दिखाई पड़ता है। संत कबीर के निम्नलिखित उद्धरण में समाधि का अच्छा वर्णन मिलता है—

गगन की गुफा तहँ गैब का चाँदना,
उदय श्री अस्त का नाव नाही।
दिवस और रैन तहँ नेक नहि पाइए,
प्रेम परकाय के सिद्ध माही।
सदा आनन्द दुःख दुन्द व्यापि नहीं,
पूरनानन्द भरपूर देखा।
भर्म और आन्ति तहँ नेक आवे नहीं,
बहै कबीर रम एक बेसा।
देख दीदार मस्तान मे होइ रह्यो,
सकल भरपूर है नूर तेरा।
सभग दरियाव तहँ हुँन मोती चुम्मे,
काल का ज्ञान तहँ माहि नेटा।
अज्ञान का घाल और सहज मनि बाति है,
अधर आनन किया अगम डेरा।
बहै कबीर तहँ भर्म भाँसि नहीं,
जग्न श्री मरन का मिटा फेग ॥^१

इस प्रकार के संकड़ो उदाहरण मिलते हैं जिनमें बौद्धों की समाधि की छाया दिखाई पड़ती है।

बौद्धों का ध्यानयोग:—

ऊपर जिस पंडित योग का वर्णन किया गया है उसमें थोड़ी सी चर्चा ध्यान योग की भी की गई है। वहा ध्यान पट्टम योग का अंग मान है। किन्तु वहुत से बौद्धों ने ध्यान को ही एक मात्र योग कहा है और उसका उन्हीने विस्तार से विवेचन किया है। ध्यान योग के प्रथम में बौद्ध ग्रन्थों में पाँच बातें विचारणीय बताई गई हैं—

१-गुरु २-गिर्य ३-योगान्तराय ४-अमाधि विषय और ५-शान भूमिची। सन्तों

पर बौद्धों के योग के उपयुक्त पांचो अंगों का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है।

पद्म विचारणीय तत्व गुरु है। ध्यान योग की दीक्षा के लिए किसी सुयोग्य गुरु की आवश्यकता है। बौद्धों का कहना है कि किसी सुयोग्य योगी को गुरु बनाकर उससे योग की दीक्षा लेना चाहिए।

सन्तों पर बौद्ध योगियों के सद्गुरुवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कबीर ने सद्गुरुवाद को बड़ी महिमा बताई है। कबीर कहते हैं—जिस परमात्मा का रूप किसी ने नहीं देखा है गुरु उसका रूप दिखा देता है।^१ इसी प्रकार एक दूसरी बात है—जो निराकार निर्गुण अमूर्त तत्व है उसको किसी ने देखा नहीं है। उसके दर्शन गुरु ही करा देता है।^२

इसी प्रकार और भी गैकड़ों प्रकार से सन्तों ने यह व्यंजित किया है कि सद्गुरु ही योगज्ञान और भक्ति का दाता है।

शिष्य की सुभाषता बौद्ध ध्यान योग की दूसरी आवश्यक विशेषता है। जिस प्रकार गुरु का सद् होना आवश्यक है। उसी प्रकार शिष्य का सुपात्र होना भी आवश्यक है। कबीर कहते हैं गुरु को शिष्य सजते हुए इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, जिज्ञासु शिष्य तृपावन्त के सदृश गुरु रूपी सरोवर के पास स्वयं आवेगा।^३

सन्तों ने इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों को सुयोग्य और सुपात्र होना व्यंजित किया है। कबीर ने लिखा है जिसका गुरु अयोग्य और शिष्य अन्धानुसरण प्रिय होता है तो फिर दोनों ही कुएं में डूब जाते हैं।^४

१—जिन गुरु आंखि न देखि आ। सो गुरु दिया दिखाय ॥

क० सा० सं० पृ० १

२—अवरन घरन अमूर्त जो कहै ताहि किन पेल ॥

गुरु दया तो पेलई सुरति निरति का देख ॥

क० सा० सं० पृ० ४

३—नीर पियावत क्या फिर घर घर सायर बारि ॥

तृपावन्त जो होयगा पीवेगा शक् मारि ॥

क० सा० सं० पृ० १४

४—जा कां गुरु है आंधरा चेसा निपट निरन्ध ॥

अन्धे अन्धा ठेलिया दोऊ कूप परन्त ॥

क० सा० सं० पृ० १३

इस प्रकार एक दूसरे स्थल पर उन्होंने फिर लिखा है—जब गुरु भी मयोग्य होता है और शिष्य कुपात्र होता है तो ठीक वंसी ही हालत होगी जैसी कि अन्धों की होती है ।^१ इस प्रकार सन्तों ने बौद्ध योग साधकों के सदृश गुरु की सुयोग्यता और शिष्य के सुपात्रत्व को महत्व दिया है ।

ध्यान योग के प्रसंग में बौद्ध योगियों ने ४० कर्म स्थानों का उल्लेख किया है । कर्म स्थान का अर्थ होता है ध्यान का केन्द्र बिन्दु । सन्त लोग इन ४० कर्म स्थानों से या तो परिचित नहीं हैं और यदि परिचित भी होंगे तो उन्होंने उनकी कोई आवश्यकता नहीं समझी । उन्होंने या तो 'सुनि मंडल वासी' पुरुष में या फिर 'राम जमुन पिच सुन्नितहज घाट' में ध्यान लगाने का उपदेश दिया है ।

जहाँ तक योगान्तरायों आदि की बात है सन्तों ने इस दिशा में बौद्धों का अनुगमन नहीं किया है । अन्तरायों का संकेत सन्तों की बानियों में मिलता है किन्तु वे बौद्धों के अन्तरायों से साम्य रखते नहीं प्रतीत होते । सन्तों में बौद्ध ध्यान योग समाधि विषयो का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है । मतः यहाँ पर उनकी चर्चा नहीं कर रही हैं ।

योग मार्ग दस भूमियों का प्रभाव

मैं ऊपर योग मार्ग की दस भूमिकाओं का स्पष्टीकरण कर आई हूँ । उनके नाम क्रमशः प्रमुदिता, विमला, प्रमाकरी, अचिस्मती, सुदुर्जया, अधिमुखी, दूरंगमा, प्रचला, साधुमती और धर्म मेघा हैं । यद्यपि इन सबके व्यापक और प्रत्यक्ष प्रभाव मध्ययुगीन साहित्य पर नहीं दिखाई पड़ते किन्तु फिर भी खोज करने से कुछ प्रभावों का पता अवश्य लग जाता है । यहाँ पर उन प्रभावी का संक्षेप में निर्देश कर रही हूँ ।

प्रमुदिता—यह वह अवस्था है जिसमें साधक के हृदय में सम्बोधि प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है । जिज्ञासु साधक की कुछ अपनी विशेषताएँ होती हैं । उसमें महाकरुणा, श्रद्धा, दया, मैत्री, दान, शास्त्र, ज्ञान, मोक्ष-ज्ञान, नम्रता, दृढ़ता आदि उदात्त गुणों का उदय हो जाता है ।

१—ज्ञानन्ता भूमा महीं भूमि द्वियो महि गोन ।

अन्धे की अन्धा मिला राह बतावे गोन ॥

सन्तों की नानियों में इस अवस्था के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कबीर का एक पद इस प्रकार है—कबीर अपने मन को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि बावले मन तू दुविधा छोड़ दे। अब मैंने हाथ में प्रियतम से मिलने की प्रतीक्षा का प्रतीक रूप सिधौरा ले लिया है। गुरु से सच्चा प्रेम करना प्रारम्भ कर दिया है।

अनहद नाद का श्रवण करना प्रारम्भ कर दिया है। अर्थात् योग साधना में प्रवृत्त हो गया हूँ। निसंक होकर भगवद् ध्यान में भग्न होकर गिरकने लगा हूँ। लोभ, मोह, भ्रम, धादि छोड़ दिए हैं। योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ साधक रूपी सूर भरने से नहीं डरता। वह सती के सदृश सांसारिक वैभवों के नामा मोह में नहीं फँसता। उसके लिए लोक लाज, कुल, मर्यादा यही घोर बन्धन का कारण होते हैं^१ इत्यादि। उपर्युक्त उद्धरण में प्रमुदिता की अवस्था की अच्छी झाँकी दिखाई पड़ती है।

इस प्रमुदिता की अवस्था का वर्णन सन्तों ने रहस्यात्मक शैली में भी किया है। वह इस प्रकार है—साधकात्मा रूपी पत्नी कहती है कि परमात्मा रूपी प्रियतम के मिलन की भाषा में खड़ी हुई अधिक ऊँचे चढ़ा नहीं जाता मन लज्जा से दोलायमान है। पाँच मार्ग में उहरते नहीं।^२

प्रमुदिता के उदाहरण राम काव्य धारा के कवियों में भी दूँद जा सकते हैं। सुलसी से एक उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है—

गुन सार संसार दुःख रहित विगत संवेह।

तजि मम चरम सरोजप्रिय तिनह कह न दोह न कोह ॥

निज गुन अवन सुनत सकुचाही। पर गुन सुनत अधिक हरही ॥

सम सीतल नहि त्यागहि नीती। सरल सुभाव सबहि जन प्रीती ॥

१—शाङ्गि दे मन बीरा इयम ।टेक।

अब मो जर भरे बनि आवे लोहो हाथ विधौरा।

प्रीति प्रतीत करी बुढ़ गुरु की सुना सब धनधौरा।

होय निसंक मगन होय नार्च लोभ मोह भ्रम छाँड़।

सुरा कहा मरन सों दुरपे सती न संवय गाँड़।

लोक साज कुल की मर्यादा यही गले में फासी।

भागे है पग पाछे परिहो होय जगत में हासी।

अग्नि जरे न सती कहाय रन जूँ नहि सुरा।

क० सा० सं० पृ० १०

१—क० सा० सं० भाग ४ पृ० १

अचिस्मती — जब साधक को बोध्यज्ञों और भट्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते करते संसार से विरक्त हो जाती है तब उस अवस्था को अचिस्मती कहते हैं। सन्तों की रचनाओं में अचिस्मती से प्रभावित वर्णन भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए कबीर का निम्नलिखित उदाहरण ले सकती हैं। कबीर कहते हैं- सच्चा साधु संसार में रहते हुए भी संसार से इसी प्रकार विरक्त रहता है जिस प्रकार कमल जल में रहता है। वह जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है।^१ इसी अवस्था से प्रभावित कबीर का एक वर्णन इस प्रकार है—हे वैरागी ऐसी रहनी रहे कि संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त बनी रहे। माया से उदास रहना चाहिए और संत नाम अनुराग बनाए रखना चाहिए।^२ क्षमा की कण्ठी बनानी चाहिए। सील की सिरोनी कान में लगाने की डाढ़ और सुरति की सुमरनी बनानी चाहिए इत्यादि। इसी प्रकार का कबीर का एक पद और है उससे वैराग्य के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है यह वर्णन अचिस्मती अवस्था से साम्य रखता है।

सोइ वैरागी जिन दुविद्या छोई। टेक ॥

टोपी संत सुमिरनी चितवे सेली धनहुद होई।

नाम निरंजन चोरना पहिरे, सो ले सुरति समोई।

छिमा भाव सहज की चोबी क्षोरी ज्ञान की क्षोरी।

दिल मार्गे तो सीदा कीजै ऊंच नीच न कोई ॥^३

सुदुर्जया—इस अवस्था में पहुंच कर साधक लोक कल्याण के लिए अनेक प्रकार के उपाय सोचता है और उपदेशक बन बैठता है। मध्ययुगीन कवियों पर इस दशा का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। कबीर के निम्नलिखित उदाहरण पर सुदुर्जया नामक अवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कबीर कहते हैं—कोई विरला संत ही सद्गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। ऐसा गुरु समाधिस्थ हो जाता है। ऐसा गुरु दूसरों को समाधि का

१—हे साधु संसार में कंवला जल माही।

सदा सर्वदा संग रहे जल परसत नाही।

कबीर शब्दावली भाग ३ पृ० १३

२—ऐसी रहनि रही वैरागी।

सदा उदास रहे माया से सत्त नाम अनुरागी।

छिमा की कंठी सील सिरोनी सुरति सुमरि जागी।

कबीर शब्दावली भाग ३ पृ० ३९

३—क० सा० सं० पृ० ३९

उपदेश देता है। इस प्रकार का गुरु लोक कल्याण में निरत रहता है। वह प्राणों से पूजने योग्य होता है। ऐसा गुरु हठ योग का उपदेश नहीं देता बल्कि उसे मन साधना का उपदेश करता है। उसी के सहारे परमात्मा की प्राप्ति करा देता है^१। इस प्रकार के और भी अनेक वर्णन मध्ययुगीन कवियों में मिलते हैं।

अभिभुक्ति—यह साधना जनित विरक्ति की पराकाष्ठा की अवस्था है। इस अवस्था में पहुँचकर साधक समस्त पदार्थों को शून्यरूप समझने लगता है। उसमें अनन्त कष्ट का भाव प्रधान रहता है। रोष भाव गौड़ पड़ जाते हैं। इस अवस्था से प्रभावित वर्णन निर्युग्या कवियों में तो दूँढ़े जा सकते हैं किन्तु मध्ययुग की अन्य धारा के कवियों में नहीं मिलते।

दूरंगमा—दूरंगमा की स्थिति में पहुँच कर साधक सर्वत्र हो जाता है इस अवस्था के वर्णन सन्त कवियों में बहुत कम मिलते हैं।

अचला—वस्तुओं की निस्वभावता के बौद्ध की अवस्था है। इस अवस्था में पहुँचकर साधक संसार में रहते हुए भी संसार से उदासीन रहते हैं। इस अवस्था का भी अधिक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। सन्तों की वानियों में केवल कुछ वर्णन ऐसे मिलते हैं जिन पर इस अवस्था का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए कबीर का निम्नलिखित सबद ले सकते हैं। इस अवतरण पर अचला नामक स्थिति का थोड़ा सा प्रभाव परिलक्षित होता है। कबीर कहते हैं—हे सद्गुरु रूपी कबीर तुमने मेरी उस परमात्मा में ऐसी लगन लगा दी है कि संसार के और सब पदार्थ

१—माई कोई सबगुरु सन्त कहाव,

मनन अलख सखावै।

बोलत दिग न बोलत विसरै,

जब उपदेश हवावै।

प्राह पूज्य किरिया ते न्यारा,

सहज समाधि सिखावै।

द्वार न रुध पवन न रोके,

नहि अनहद अरु धाव।

यह मन जाय तां सगि जबही,

परमात्म

दरसावै।

जंप तप चन दम नंजम नेमा । गुरु गोविन्द विप्र पद प्रेमा ॥
 श्रद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥
 निरति विवेक विनय विज्ञाना बोध जयारव वेद पुराणा ॥
 दम मान मद कराह न काऊ, भूलि न देहि कुमारा पाऊ ।

मानस पृ० ७५२

विमत्ता—दूसरी अवस्था है विमला । इस अवस्था में साधक ध्वन और मन के पापों को दूर करता है । सन्तो की बानी में इस अवस्था के अनेक उदाहरण मिलते हैं । कबीर का एक पद है जिसमें कबीर कहते हैं—जबसे मन में ईश्वर का विश्वास हो गया है सबमे सब विकार छूटे जा रहे हैं और भगवान् के प्रति नित नई प्रीति बढ़ रहों है, इत्यादि ।^१ इसी प्रकार कबीर का एक पद भी है । वह इस प्रकार है—नेत्रों को अन्तर्मुखी करके देखो इस शरीररूपी महम में परमात्मा रूपी प्रियतम हैं । उने प्राप्त करने के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, आदि का परित्याग कर देना चाहिए । शील, सन्तोष और समा आदि का अभ्यास करना चाहिए । मद्य, मांस और मदिरा का भी परित्याग कर देना चाहिए । सब प्रकार के भ्रमों का निराकरण करके ज्ञान के घोड़ों पर सवार होना चाहिए ।^२

इस अवस्था से प्रभावित वर्णन अन्य धाराओं के कवियों में भी मिलते हैं । कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूर का निम्नलिखित पद इससे प्रभावित प्रतीत होता है ।

प्रभु जू यों कीन्हो हम खेती ।

बंजर भूमि गाऊ हर जोते भर जेती की तेती ॥

काम क्रोध दोउ बिल बली मिलि रजता मस सब कीन्हों ।

१—जब ते मन परतोति आई ।

तब तैं अबगुन छूटन सागे. दिन दिन बाढ़त प्रीति नई ।

क० सा० सं० ५० ४

२—कर मनो दीदार महल मे धारा है ।

काम क्रोध मद लोभ वितारो ।

शील सन्तोष छिमा सत धारो ।

मद्य मांस विद्या तजि डारो ।

हो ज्ञान घोड़ो असवार भरम से न्यारा है ।

क० सा० सं० ५० ७६

अति कुबुद्धि मन हाँकन हारे, माया जुआ दीन्हों ॥

इन्द्रिय मूल त्रिस्तान महा तुन अग्रज बीज बई ॥^१ इत्यादि

इसी स्थिति से प्रभावित सूर का एक पद इस प्रकार है—

मन रे माधव सो कर प्रीति ।

काम शोध मद लोभ मोह, तू छाड़ि सबै विपरीति ॥^२

शोध—इस अवस्था को प्राप्त साधक की तृष्णा क्षीण हो जाती है। उसका स्वभाव निर्मल हो जाता है। मध्ययुगीन कवियों में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। कबीर कृत यह वर्णन देखिए। इसमें प्रभाकरी अवस्था का ही चित्रण किया गया है। कबीर कहते हैं—जब साधक की तृष्णा क्षीण हो जाती है तब उसको सांसारिक वैभव से कोई प्रेम नहीं रह जाता है। उसकी बुद्धि में दुविधा नहीं रहती है। इस स्थिति में सेवक को बृहत् सरलता प्राप्ता हो जाती है जो ब्रह्मादि भी नहीं पाते हैं।

इस प्रकार का साधक अपने को तो नीचा समझता है, दूसरे को ऊँचा स्थान प्रदान करता है। कबीर कहते हैं—हे अवधू मैं सब कहता हूँ इस प्रकार का साधक मुझे पसन्द है।^३

प्रभाकरी अवस्था की छाया मध्ययुग की अन्य धाराओं के कवियों में भी मिल जाती है। उदाहरण के लिए हम संत सूरदास के निम्नलिखित पद को ले सकते हैं—

ऐसा कव करिही गोपाल ।

मनसा नाथ मनोरथ दाता, हो प्रभु दीन दयाल ॥

चरनगि चित्त निरन्तर अनुरत रसान चरित रसाल ।

लोचन सजल प्रेम पुलकित तन, गर अवल कर माता ॥

सूर सागर पृ० ९९

१—सूर सागर पृ० ९९

२—सूर सागर पृ० १८०

३—जन को दीनता जब आवै ।

रहे अधीन दीनता भाये दुरमति दूर बहावे ।

सो पद देवदास अपहे को ब्रह्मादिक नहि पावे ।

ओरन की ऊँचो करि माने आपुन नीच कहावे ।

तुम से अवधू साँच कहत हों, सो मेरे मन भावे ।

अचिस्मती—जब साधक को बोध्यज्ञों और अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते करते संसार से विरक्ति हो जाती है तब उस अवस्था को अचिस्मती कहते हैं। सन्तों की रचनाओं में अचिस्मती से प्रभावित वर्णन भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए कबीर का निम्नलिखित उदाहरण ले सकती हैं। कबीर कहते हैं— सच्चा साधु संसार में रहते हुए भी संसार से इसी प्रकार विरक्त रहता है जिस प्रकार कमल जल में रहता है। वह जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है।^१ इसी अवस्था से प्रभावित कबीर का एक वर्णन इस प्रकार है—हे बैरागी ऐसी रहनी रहे कि संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्ति गनी रहे। माया से उदास रहना चाहिए और संत नाम अनुराग बनाए रखना चाहिए।^२ लमा की कण्ठी बनानी चाहिए। सील की सिरीनी कान में लगाने की डाट और सुरति की सुमरनी बनानी चाहिए इत्यादि। इसी प्रकार का कबीर का एक पद और है उससे बैराग्य के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है यह वर्णन अचिस्मती अवस्था से साम्य रखता है।

सोह बैरागी जित दुविद्या सोई। टेक ॥

टोपी संत सुमरनी चितवे सेसी घनहृद होई।

नाम निरंजन चोरना पहिरे, सो ले सुरति समोई।

छिमा भाव सहज की चोबी सोरी ज्ञान की डोरी।

दिल मार्गें तो सोइ कीजै ऊंच नीच न कोई ॥^३

सुदुर्जया—इस अवस्था में पहुंच कर साधक लोक कल्याण के लिए अनेक प्रकार के उपाय सोचता है और उपदेशक बन बैठता है। मध्ययुगीन कवियों पर इस दशा का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। कबीर के निम्नलिखित उदाहरण पर सुदुर्जया नामक अवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कबीर कहते हैं—कोई विरला संत ही सद्गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। ऐसा गुरु समाधिस्थ हो जाता है। ऐसा गुरु दूसरों को समाधि का

१—हे साधु संसार में कंवला जल माही।

सदा सर्वदा संग रहे अस परसत नाही।

कबीर शब्दावली भाग ३ पृ० १३

२—ऐसी रहनि रही बैरागी।

सदा उदास रहे माया से संत नाम अनुरागी।

छिमा की कंठी सील गिरीनी सुरति सुमरनी जागी।

कबीर शब्दावली भाग ३ पृ० ३९

३—क० सा० सं० पृ० ३९

उपदेश देता है। इस प्रकार का गुरु लोक कल्याण में निरत रहता है। वह प्राणों से पूजने योग्य होता है। ऐसा गुरु हठ योग का उपदेश नहीं देता बल्कि उसे मन साधना का उपदेश करता है। उसी के सहारे परमात्मा की प्राप्ति करा देता है^१। इस प्रकार के और भी अनेक वर्णन मध्ययुगीन कवियों में मिलते हैं।

अभिमुक्ति—यह साधना जनित विरक्ति की पराकाष्ठा की अवस्था है। इस अवस्था में पहुँचकर साधक समस्त पदार्थों को शून्यरूप समझने लगता है। उसमें अनन्त करुणा का भाव प्रधान रहता है। शेष भाव गौड़ पड़ जाते हैं। इस अवस्था से प्रभावित वर्णन निर्गुणयों कवियों में तो ढूँढे जा सकते हैं किन्तु मध्ययुग की अन्य धारा के कवियों में नहीं मिलते।

दूरंगमा—दूरंगमा की स्थिति में पहुँच कर साधक सर्वत्र हो जाता है इस अवस्था के वर्णन सन्त कवियों में बहुत कम मिलते हैं।

अचला—वस्तुओं की निस्वभावता के बौद्ध की अवस्था है। इस अवस्था में पहुँचकर साधक संसार में रहते हुए भी संसार से उदासीन रहते हैं। इस अवस्था का भी अधिक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। सन्तों की वानियों में केवल कुछ वर्णन ऐसे मिलते हैं जिन पर इस अवस्था का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए कबीर का निम्नलिखित सबूद ले सकते हैं। इस अवतरण पर अचला नामक स्थिति का थोड़ा सा प्रभाव परिलक्षित होता है। कबीर कहते हैं—हे सद्गुरु रूपी कबीर तुमने मेरी उस परमात्मा में ऐसी लगन लगा दी है कि संसार के और सब पदार्थ

१—माई कोई सद्गुरु सन्त कहाव,

मनन अलख सखाव ।

ओलत ढिग न बोलत विसरै,

जब उपदेश हदावै ।

प्राह पूज्य किरिया ते न्यारा,

सहज समाधि सिखावै ।

द्वार न रुध पवन न रोके,

नहि अनहद अरु श्राव ।

यह मन जाय तां लगि जबही,

परमात्म दरसावै ।

निस्वभाव प्रतीत होने लगे हैं। मैं अज्ञान की नीद में निमग्न था किन्तु गुरु ने हमें जगा दिया। मैं भवसागर में डूबा जा रहा था तुमने बाँह पकड़ कर हमारा उद्धार कर दिया^१।

धर्ममेल—यह वास्तव में पूर्ण समाधि की अवस्था है। इससे सम्बन्धित वर्णन निगुणियां सन्तों में बहुत मिलते हैं। उदाहरण के लिए सन्त कबीर का निम्नलिखित उद्धरण दे सकती हूँ।

छका सो छका फिर देह धारै नहीं ।
करम और कपट सब दूर किया ॥
जिन स्वास उस्वास का प्रेम पियाला पिया ।
नाव दरियाव तहँ पैसि जोया ॥
बडी मतवाल और हुभा मन सँविता ॥
फटक ज्यों फेर नहि फूरि जावै ॥^२

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मैं यह कह सकती हूँ कि मध्ययुगीन साहित्य पर विशेष कर हिन्दी की निगुण काव्य धारा पर बौद्ध योग साधना का व्यापक प्रभाव पड़ा है।

तांत्रिक सिद्धों की प्रज्ञोपाय साधना तथा मध्ययुगीन साहित्य पर उसका प्रभाव :

यह मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सिद्धों की साधना की आधार भूमि प्रज्ञोपाय का युगनद्ध रूप है। सिद्धों का कहना है कि इन दोनों के तादात्म्य के बिना महासुख या दिव्य आनन्द की उपलब्धि नहीं होती। इनके इस सिद्धान्त की अभिव्यक्ति मध्यकालीन साहित्य में नाना रूपों में मिलती है जैसे नाद विन्दु साधना, शिव शक्ति साधना, शून्य अतिशून्य साधना, मन उन्नन साधना सुरति निरति साधना आदि, आदि। इनमें हिन्दी के निगुणियां कवियों में सुरति निरति साधना विशेष उल्लेखनीय है।

मैं सन्तों की सुरति निरति साधना को बौद्ध सिद्धों की प्रज्ञोपाय साधना का रूपांतर मानती हूँ। जिस प्रकार बौद्ध सिद्ध लोग प्रज्ञा और

१ तोहि भोरि सगन सगाह रे फकिरवा,
सोवत हो मैं अपने मंदिर में शब्दन मारिजगाये रे।
यूदत हो भवसागर में बहिया एकरि समुसाये रे।

क० ग० भा० १ पृ० ६

२—क० श० भाग १ पृ० १००

उपाय के योग से महामुक्त की उत्पत्ति मानते हैं उसी प्रकार सन्त लोग सुरति और निरति के मुहाग से शम्भु की प्राप्ति बताते हैं। कबीर ने लिखा है—

सुरति समानी निरति में निरति रही निरघारं ।
सुरति निरति पाचा भया तब खुल शम्भु दुवार ।^१

सन्तों की नाँद बिन्दु और मनोमनी साधना भी प्रज्ञोपाय साधना का ही रूपान्तर है। दोनों की साधनाओं में अन्तर केवल इतना है कि बौद्धों की प्रज्ञोपाय साधना में तामसिकता प्रवेश करने समी थी जबकि सन्तों की साधना पूर्ण सात्विक थी।

बौद्ध सिद्धों की प्रज्ञोपाय साधना का दूसरा रूप हमें कृष्ण धारा के कवियों में दिखाई पड़ता है।

कृष्ण धारा के कवियों ने प्रज्ञा और उपाय को अप्रशः राधा और कृष्ण बनाकर प्रस्तुत किया है। बौद्धों की प्रज्ञोपाय साधना को तामसिकता उनमें राजसिक बना पहन कर आई। यही तीनों धाराओं में अन्तर है।

बौद्ध धर्म का विश्वास और पुराण पक्ष

:६:

- (१) बौद्धों के परलोक सम्बन्धी विश्वास
- (२) मध्यकालीन साहित्य पर उनका प्रभाव
- (३) शरीर के सम्बन्ध में बौद्धों की धारणा
- (४) मध्यकालीन साहित्य पर उनका प्रभाव
- (५) इह लोक के प्रति बौद्धों की धारणाएँ
- (६) मध्यकालीन साहित्य पर उनका प्रभाव
- (७) बौद्धों की पाप पुण्य सम्बन्धी धारणाएँ
- (८) मध्यकालीन साहित्य पर उनका प्रभाव
- (९) बौद्धों के शुभाशुभ सम्बन्धी विश्वास
- (१०) मध्यकालीन साहित्य पर उनका प्रभाव
- (११) मृत्यु के सम्बन्ध में बौद्धों के विश्वास
- (१२) मध्यकालीन साहित्य पर उनका प्रभाव
- (१३) मूर्ति पूजा की भावना का विकास
- (१४) मध्यकालीन साहित्य पर उनका प्रभाव ।

बौद्धों के परलोक संबंधी विश्वासः—

एक धर्मानुयाइयों की भाँति बौद्ध लोग भी अचिरंतन और चिरंतन दो प्रकार की सृष्टियों में विश्वास करते हैं।^१ वह लोग हिन्दुओं के सदृश जन्मान्तर भी मानते हैं। किन्तु इनकी जन्मान्तर संबंधी धारणा हिन्दुओं से भिन्न है। इनका कहना है कि मृत्यु के अवसर पर व्यक्ति संबंधी जितने स्वप्न हैं वे सब मष्ट हो जाते हैं। किन्तु उस व्यक्ति के अपने जीवनकाल में किए गए कर्म तुरन्त ही नये स्वप्नों को जन्म दे देते हैं।

जिससे तुरन्त ही नया जन्म प्राप्त हो जाता है ।^१ वह जन्म देवता का, मनुष्य का, पशुका, प्रेतका, तथा नारकीय भी हो सकता है । नारकीय प्रेत और पशुयोनियाँ अपाय अथवा विशेष दुःखदायनी होती हैं । कुछ बौद्ध सम्प्रदायों के मतानुसार प्रेतावस्था से भी निकृष्ट एक असुरावस्था होती है । किन्तु हीनयानो लोग इस अवस्था में विश्वास नहीं करते ।^२

ऊपर जिस जन्मान्तर प्रक्रिया का संकेत हमने किया है । वह पूर्ण अनात्मवादो है । वैदिकों के मतानुसार पुनर्जन्म का कारण आत्मा का नए शरीर रूपी वस्त्र का आधार माना है । गीता^३ में लिखा भी है:—

वासंति जीणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवोपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्धन्यानि संयाति नवानि देही ॥

जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों का परित्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है । उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर का परित्याग करके नए शरीर को धारण कर लेती है । कठोपनिषद् में भी जन्मान्तरवाद की चर्चा की गई है ।^४ उसके अनुसार भी यथा कर्म यथा श्रुत के अनुसार नई योनि को प्राप्त होता है । वैदिक जन्मान्तरवाद में जैसा कि ऊपर के उदाहरण से प्रकट है । कि कर्मवाद के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी वैदिक आर्य लोग आत्मा की अक्षुण्णता में विश्वास करते थे । इसके विपरीत बौद्धों में आत्मा जैसी कोई वस्तु न मानकर प्राचीन स्कन्धों के विनाश पर नवीन स्कन्धों के जन्म को ही व्यक्ति का पुनर्जन्म कहा है ।^५ कहना न होगा कि बौद्धों का जन्मान्तरवाद सही अर्थ में पुनर्जन्मवाद नहीं कहा जा सकता । यह तो वास्तव में प्रतीतिसमुत्पात अथवा कार्य कारण की अनवरत शृंखला कही जा सकती है । एक कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है । वह कार्य कारण रूप बन कर दूसरे कार्य को जन्म देता है ।

- १—डिग्गमनरो आफ पाठी लेंग्रेज संस्करण १८७५ में स्कंध की व्याख्या
- २—इन्साक्लोपेडिया आफ रिलीजन एण्ड ऐथिक्स भाग ११ पृ० ८२९
- ३—गीता २।२९
- ४—कठोपनिषद् २।२।७
- ५—इन्साक्लोपेडिया आफ रिलीजन एण्ड ऐथिक्स भाग ११ में स्टेट्स आफ् दी डेज्स नामक सेख देखिए पृ० ८२९
- ६—इन्साक्लोपेडिया आफ रिलीजन एण्ड ऐथिक्स भाग ११ पृ० ८२९

कारण की यह श्रृंखला अनवरत रूप से चला करती है। बौद्धों के जन्मान्तरवाद का स्वरूप यही है।

यद्यपि बौद्धों का पुनर्जन्मवाद हिंदुओं के पुनर्जन्मवाद से नहीं मिलता किन्तु उनकी नरक संबंधी धारणाएं हिन्दुओं की पौराणिक धारणाओं के बहुत मेल में हैं।^१ जिस प्रकार पुराणों में अनेक प्रकार के नरक का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार बौद्ध ग्रन्थों में भी बहुत से नरकों की चर्चा मिलती है, किन्तु यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है। कि नरक संबंधी विश्वासों का समावेश परवर्ती बौद्ध धर्म में ही है। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में नरक का कहीं पर भी स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है।

यद्यपि प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में नरक की चर्चा स्पष्टरूप से कहीं पर भी नहीं मिलती है किन्तु ऐसे वर्णन अवश्य मिल जाते हैं। जिन्हें हम नरक कल्पना की आधार भूमि कह सकते हैं।^२ अंगुत्तर निकाय^३ में एक वर्णन आया है। वह इस प्रकार है—

नरक के राजा यम पापियों को नरक के संरक्षकों को सौंप देते हैं। ये संरक्षक जलते हुए लोहे की शलाक से पापी के चारों हांपैरों का तथा हृदय का भेदन करते हैं। वे कुदाल से उभका सिर काट डालते हैं। वे उसके सिर को जलती हुई कुंभी में फेंक देते हैं। वे उसे महा नरक में डाल देते हैं। इस अवतरण में नरक संबंधी धारणा की स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। इस धारणा का विवक्षित रूप हमें पेतवसु की टीका में मिलता है।^४ इसमें पांच प्रकार की ग्रन्थियों का उल्लेख है। वे क्रमशः खीलते हुए ताम्र का विचन, जलते हुए कोयलों के पहाड का आरोहण, लोह की में चतन, तलवार की पशियों के वृक्षों के जंगल में प्रवेश, चंतरणी का संतरण, और महान नरक का पतन है।

ऊपर जिस अंगुत्तर निकाय के अवतरण को उद्धृत किया गया है वह 'मक्षिम निकाय' में भी आया है। मक्षिम निकाय में उपर्युक्त अवतरण के बाद महानिरप या महान नरकों का वर्णन भी मिलता है। जातक ग्रन्थों में

१—इन्सावत्तोपेठिया आफ रिस्सोजन एण्ड एपिस्त भाग ११ पृ० ८२९

२—अंगुत्तर निकाय २।२४८

३—इन्सावत्तोपेठिया आफ रिस्सोजन एण्ड एपिस्त भाग ११ पृ० ८१९, ३१

४—मक्षिम निकाय ३।८८

नरक सम्बन्धी धारणा और भी स्पष्ट हो गई है। पाँच-सौ तीसवीं जातक की टीका^१ में आठ भयानक नरकों का वर्णन किया गया है। उनके नाम क्रमशः संजीव, कालगुन, संघट्ट, रौरव, अग्नि का रौरव, घूमूवाता, पपन और अवीधि हैं इन आठों नरकों की भयंकरता का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। इनके प्रतिरिक्त टीकाकार के अनुसार सोलह और भी छोटे छोटे नरक होते हैं। इनकी चर्चा महावस्तु में की गई है। पंचगतिदीपदान नामक पालि ग्रन्थ में जिसका पता केवल स्वामी साहित्य से चलता है। उपर्युक्त आठों नरकों से सम्बन्धित चार चार उपनरक भी बतलाए गए हैं।^२ इन सब की भयंकरता का वर्णन उसी ढंग पर किया गया है। जिस ढंग पर हिन्दु पुराणों में मिलता है। इनके प्रतिरिक्त जातकों में और भी बहुत से नरकों का वर्णन मिलता है। जैसे काकोल, अंधकाल, शीतोदक, असिच्छेद, संवर आदिक इन सब में दी जाने वाली भयंकर यातनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। दीर्घनिकाय^३ में एक लोकतारिक नरक का वर्णन भी मिलता है। यह तीन ब्रह्माण्डों के मध्य में स्थित है। जो लोग अपने सम्बन्धियों और सत्पुरुषों के प्रति दुर्व्यहार करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है।

सुत्त निकाय^४ नामक ग्रन्थ में भी नरकों का वर्णन किया गया है। भगवान् बुद्ध से पूछा गया कि पटुम नामक नरक में लोगों को कितने दिन निवास करना पड़ता है, इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। इस ग्रन्थ में नौ नरकों का वर्णन मिलता है। ये नरक जातक ग्रन्थ में वर्णित आठ नरकों से भिन्न हैं। उनके नाम क्रमशः—निर्वुद्ध, अवाव, अहजह, अतत, कुमुद, सीमन्धिक, उपलक, पुण्डरीक और पटुम हैं।^५ इन नरकों के सम्बन्ध में टीकाकारों का कहना है कि ये नरक जातकों में वर्णित नरकों से भिन्न नहीं हैं। इनका नामकरण जितने समय तक व्यक्त हो इनमें रहना पड़ता है उसी समय के अनुसार हुआ है। इसी प्रकार अन्य बौद्ध ग्रन्थों में अनेक प्रकार के अनिर्वचनीय यातनामय नरकों के विस्तृत वर्णन किए गए हैं। यहाँ पर उन सब का विस्तार से वर्णन नहीं

१—इत्ताइवलोपीडिया साफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग ११ पृ० ८१०

२—वही

३—दीर्घ निकाय २:१२

४—सुत्त निपाक ३:१०

५—इत्ताइवलोपीडिया साफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग ११ पृ० ८१०

किया जा सकता। और उन सबकी आवश्यकता भी नहीं है। यहां पर इतना ही कहना अभीष्ट है कि बौद्धों की नरक सम्बन्धी धारणाएं लगभग वैसी ही हैं जैसी हिन्दू पुराणों में वर्णित हैं। नेद केवल नाम और मातनामों के वर्णन में है।

प्रेतलोक—निःकृष्टता की दृष्टि से दूसरा स्थान प्रेतलोक का माना जाता है। जिस प्रकार बड़े-बड़े पापों के लिए व्यक्तियों को विविध प्रकार के नरकों में जन्म लेकर दाननाएँ भुगतनी पड़ती हैं वसी प्रकार साधारण कौटि के पाप करने वालों को प्रेतलोक में जन्म लेना पड़ता है।^१ जो लोग दान देने में हिचकते हैं उन्हें शूचिमुखी होना पड़ता है। और जो दान देकर पछताते हैं उन्हें बिष्टा भसी होना पड़ता है। जो लोग क्रोध के भावों में दूसरों को अपराध कहते हैं वे लोग प्रेत होते हैं और उनके कण्ठ में ज्वाल जलती रहती है।^२ प्रेतलोक में कुछ बड़े देव ढंग की योनियाँ भी हैं इस योनि में जन्म लेने वालों को पंचगति चीन कहते हैं।^३ यह लोग एक प्रकार की देवराति से ही सम्बन्धित माने जाते हैं। इनको स्वर्ग में रहने का अधिकार नहीं है।^४ इसी प्रकार प्रेतों की घोर भी कई जातियों का उल्लेख मिलता है।

मानव रूप में पुनर्जन्म—बौद्ध विद्वानों के अनुसार अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को मनुष्य का जन्म भी मिलता है। बौद्ध ग्रन्थों में इसकी भी एक विस्तृत व्यवस्था दी गई है।^५ विस्तार भय से उसी चर्चा नहीं की जायगी।

देवलोक—बौद्ध लोग देवलोक^६ की कल्पना में भी विश्वास करते थे। इनका कहना है कि जो लोग सद्कर्म करते हैं वे देवलोक की प्राप्ति होते हैं। देवलोक से ही सम्बन्धित स्वर्गों की कल्पना है। स्वर्गों की बौद्धों ने तीन कोठियों में विभाजित कर दिया है^७—कामलोक, रूपलोक और महारूप-

१—इन्साइक्लोपीडिया आफ रिस्तीजन एण्ड एथिक्स भाग ११ पृ० ८१२

२—वही

३—वही

४—वही

५—मणिम निकाय ६।२०२-२०६

६—इन्साइक्लोपीडिया आफ रिस्तीजन एण्ड एथिक्स भाग ११ पृ० ८१२

७—वही

लोक । कामलोक से सम्बन्धित सात स्वर्ग बताए गए हैं ।^१ उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--१-चतुरमहाराजक देव^२ - यह चार महाराजाओं का लोक माना जाता है । ये चार महाराज चार दिग्पाल हैं । इनके नाम क्रमशः ध्रुव-राष्ट्र, विरुद्धक, विरूपाक्ष और वैश्वानर हैं । इन दिग्पालों के सेवक क्रमशः गन्धर्व, कुम्भन्ध, नाग और यक्ष बताए गए हैं । इनका स्थान मेरुपर्वत माना जाता है ।

तैंतीस देवलोक^३—इस लोक का स्थान मेरुशिखर बताया गया है । इसके निवासी तैंतीस देवता हैं । उन सबके अधिपति शक्र बताए गए हैं ।

यमदेवता का लोक^४—इसमें निकृष्ट कोटि के व्यक्ति जन्म पाते हैं । हिन्दुओं की भांति बौद्ध लोग भी यम को मृत्यु का देवता मानते हैं ।

४—तुषित देव लोकः^५—यह तुष्ट देवताओं का लोक माना जाता है । बौद्धों का विश्वास है कि बोधिसत्व बुद्ध का अवतार यहीं से धारण करते हैं । इसके अधिष्ठाता संतुषित नामक देवता बताए जाते हैं ।

५—निमान आरती देवलोक^६—इनमें यह देवता रहते हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं । विमानवधू की टीका में इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है । कि काम रूपधारी और इच्छाचारी देवलोक को ही निमान आरती देवलोक कहते हैं ।

६—परनिमित्तवासवत्तिदेव लोकः^७—इस लोक के देवता वासवत्ति माने जाते हैं । दीर्घनिकाय के अनुसार इस लोक के देवता दूसरों के द्वारा उद्भूत वासनाओं पर आत्माधिकार स्थापित रखते हैं । संक्षेप में कामलोक से संबंधित स्वर्ग या देवलोक यही है ।

७—रूपलोक से संबंधित स्वर्गः—बौद्ध ग्रन्थों में रूप लोक से संबन्धित स्वर्गों की चर्चा भी मिलती है । मज्झिमनिकाय^८ में इस प्रकार

१—मज्झिम निकाय १।२८९

२—यही

३—इत्थाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग ११ पृ० ८३२

४—यही

५—यही

६—यही

७—यही

८—मज्झिम निकाय १।२८८

के १३ स्वर्गों का वर्णन किया गया है। कुछ दूसरे ग्रन्थों में इससे सम्बन्धित लोकों की संख्या १६ से १८ तक पहुँचा दी गई है।^१ स्थूल रूप से इसके चार प्रधान भेद बताए गए हैं। उन्हीं का आगे चलकर उपलोकों में वर्गीकरण किया गया है। इन चारों लोकों के नाम प्रथमध्यान द्वितीयध्यान तृतीयध्यान और चतुर्थध्यान हैं। बौद्ध ग्रन्थों में इन सबके सम्बन्ध में बहुत विस्तार से विचार किया गया है।

अरूपलोक से सम्बन्धित स्वर्ग^२—बौद्ध ग्रन्थों में अरूपलोकों से सम्बन्धित भी स्वर्गों की चर्चा की गई है। उन सब का उल्लेख करना यहां पर आवश्यक नहीं प्रतीत होता।

बौद्धों की पाप पुण्य सम्बन्धी धारणा

बौद्ध लोग भी पाप और पुण्य में विश्वास करते थे। वे पूर्ण रूप से कर्मवादी थे।^३ उनकी दृढ़ धारणा थी कि जो जैसे कर्म करता है उसे दूसरे जन्म में वैसे ही फल मिलते हैं। उन फलों की प्राप्ति से किसी की भुक्ति नहीं हो सकती। बौद्ध लोग कार्य कारण का अविच्छिन्न संबंध मानते रहे।^४ घटएव बुरे कर्म का फल बुरा होना स्वामावधिक ही नहीं उनकी दृष्टि में अनिवार्य भी है। इसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। भव प्रश्न यह उठता है कि कौन कर्म अच्छे हैं और कौन बुरे। बौद्धों की धारणा है कि सृष्टि की एक विशेष नैतिक व्यवस्था है।^५ इस नैतिक व्यवस्था का उत्पन्न करते ही मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। इसी प्रकार इस नैतिक व्यवस्था में योगदान देने वाले पुण्य के भागी बताया जाते हैं। भव प्रश्न यह उठता है कि अस्तित्व नैतिक व्यवस्था का क्या स्वरूप है? इस संबंध में बौद्धों की धारणा बहुत स्पष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जो कर्म निर्वाण प्राप्ति में सहायक होते हैं वे ही पुण्य कर्म हैं और जो निर्वाण प्राप्ति में सहायक नहीं होते वे ही पाप कर्म हैं। उनकी दृष्टि में अत्यंत मनुष्य का परम कर्तव्य चार मार्गमयों

१—इन्ताइतोंपोहिया आक रितीजन एण्ड एयिसस भाग १, पृ० ८३२

२—वही

३—इन्ताइतोंपोहिया आक रितीजन एण्ड एयिसस में “कर्म” नामक लेख देखिए।

४—बौद्ध धर्म और दर्शन—आचार्य नरेन्द्र देव

५—इन्ताइतोंपोहिया आक रितीजन एण्ड एयिसस भाग ११ पृ० ५३१

का अनुसंधान कर उनके अनुकूल आचरण करके निर्वाण के मार्ग में अप्रसर होना है। चार आर्यसत्त्वों में एक आर्यसत्त्व दुःखनिरोध है। दुःखनिरोध के लिए बौद्ध ग्रन्थों में दुःखनिरोधमार्गिणी प्रतिपद की संज्ञा दी गई है।^१ इस प्रतिपद को कुछ लोग अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। बौद्ध धर्म में प्रज्ञाशील और समाधि साधना के मुख्य आधार बताए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग इन्हीं से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग के अंग क्रमशः सम्यक्दृष्टि, सम्यक्संकल्प, सम्यक्वाक, सम्यक्कर्मन्ति, सम्यक्प्राजीविका, सम्यक्व्यायाम, सम्यक्स्मृति और सम्यक्समाधि हैं। प्रथम दो का संबंध प्रज्ञा से, उसके बाद के तीन का संबंध शील से और अंतिम तीन का संबंध समाधि से बताया जाता है। यहाँ परहम सम्यक् शब्द का भी अर्थ स्पष्ट कर देना चाहते हैं। बौद्ध ग्रन्थों में सम्यक् शब्द मध्यमार्गीय के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है।^२ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में उन्हीं कर्मों को पुण्य रूप कहा गया है जो निर्वाण की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इनके विरोधी कर्मों को पाप कहा गया है।

बौद्धों की जन्म और पुनर्जन्म सम्बन्धी धारणा

व्यक्ति का जन्म कैसे होता है? इस सम्बन्ध में बौद्ध धर्म में कोई व्यापक अवस्था नहीं मिलती। मत्तिमनिकाय^३ में अवश्य एक स्थल पर इस संबंध में थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। उसके अनुसार किसी व्यक्ति का जन्म तीन कारणों से हुआ करता है। १-माता पिता के संयोग से २-माता के नियमित समय तक गर्भ धारण करने पर ३-तथा मातृ गर्भ में गंधर्व के प्रवेश पर। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि गंधर्व क्या वस्तु है। पहली दो बात ब्राह्मण धर्म से साम्य रखती है। तीसरी बात भी कुछ साम्य रखती है। अन्तर केवल इतना है कि ब्राह्मण धर्म में जीव के प्रवेश की बात कही गयी है और बौद्ध धर्म में गंधर्व के प्रवेश की बात कही गई है। तो क्या गंधर्व और जीव एक ही हैं? या परस्पर भिन्न हैं वास्तव में बौद्ध दर्शन के आधार पर दोनों में बड़ा भेद दिखाई पड़ता है। बौद्ध दर्शन में गंधर्व के लिए अन्तर्भाव का नाम भी दिया गया है। बौद्धों के एक सम्प्रदाय के अनुसार स्कन्धों के मरण भाव के पश्चात् एक अन्तर्भाव

१—बौद्ध धर्म भीमंसा—बलदेव उपाध्याय पृ० ६९

२—यही

३—मत्तिम निकाय २।१५६

उदय होता है। यह अन्तर्भाव ही जीवभाव को जन्म देता है। यहां पर फिर प्रश्न उठ सकता है कि अन्तर्भाव कैसे अपने अनुरूप जीवभाव को प्राप्त होता है? इसके उत्तर में बौद्ध लोग कर्मवाद के सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। उनका कहना है कि अन्तर्भाव स्कन्धों के मरणाभाव कर्मजन्य संस्कार उपलब्ध करता है और इन कर्मजन्य संस्कारों के अनुरूप ही यह जीवभाव या पुनर्जन्म को प्राप्त होता है।

कुछ बौद्धों को उपर्युक्त धारणा मान्य नहीं है। वे अन्तर्भाव के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि स्कन्ध मरण भाव को प्राप्त होते ही तुरन्त ही अपने अपने कर्म के अनुसार पुनर्जीव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसी अर्थ में बौद्ध लोग पुनर्जीववादी बने जाते हैं।

भगवान् बुद्ध का कर्मवादी सिद्धान्तः—

बौद्ध लोग ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करते। वह इस संसार में सब कुछ कर्मज मानते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं। चेतना और चेतयित्वा। चेतना मानस कर्म को कहते हैं और चेतयित्वा चेतना द्वारा कर्म को कहते हैं। चेतयित्वा कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। १-कायिक २ वाचिक। आश्रय स्वभाव और समुत्पान से उपर्युक्त तीनों प्रकारों के कर्मों की मिश्र गनी जाती है। आश्रय की दृष्टि से कर्म एक ही ठहरता है। स्वभाव की दृष्टि से भी वाक् कर्म ही अनेकाल कर्म ठहरता है। समुत्पान की दृष्टि से केवल मानस कर्म मात्र ठहरता है। इस प्रकार वाय, वाक् और मन इन तीनों दृष्टि से स्वतन्त्ररूप से विचार करने से कर्म का आश्रय प्रमथः इनमें से प्रत्येक अलग और निरपेक्ष दिखाई पड़ता है।

जैसे मनुष्य के चित्त और कर्म होते हैं वैसे ही फल उसे मिलता है। जो व्यक्ति वैविध्य हमें दिखाई पड़ता है वह दुःख कर्मज है। व्यक्ति वैविध्य ही क्या विश्व में जहाँ जहाँ भी वैविध्य दिखाई पड़ता है उस वैविध्य का कारण कार्यकारण की अनवरत श्रृंखला ही है। अद्भुत कर्मों से मनुष्य को दुःख वेदना आदि भोगने पड़ते हैं। नरक की प्राप्ति इन्हीं अद्भुत कर्मों का फल है। इसी प्रकार बुद्धान् कर्मों के फल स्वरूप स्वर्गादि की प्राप्ति इन्हीं अद्भुत कर्मों का फल है। इसी प्रकार बुद्धान् कर्मों के

१—अभिधम्म कोष भाष्य—पनुवाद—संस्कृत १११४ पृ० ६

२—बौद्ध धर्म और दर्शन—आज में नरेन्द्र देव। प्रथम भाग ५।

प्रारम्भिक भाग।

फलस्वरूप स्वर्गादि की प्राप्ति होती है।^१ कर्मों के स्वरूप फल और प्रकारों पर भिन्न भिन्न बौद्ध दर्शनों में भिन्न भिन्न प्रकार से विचार किया गया है। यहाँ पर हम कर्मविपाक के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न बौद्ध दर्शन पद्धतियों में जो प्रचलित मतवाद हैं उनका संकेत कर देना आवश्यक समझते हैं। सर्वास्त-धादियों^२ की धारणा है कि कर्म का विपाक कर्म सम्पादन के बहुत दिन पश्चात् होता है। सौतांत्रिक^३ कर्मविपाक को प्रत्युत्पन्न मानने के साथ ही साथ वे उसे चेत भी मानते हैं। अर्थात् कर्मविपाक की प्रतीति केवल चित्त में आहित करके होती है। इसी प्रकार और दर्शन पद्धतियों में भी कर्मविपाक के सम्बन्ध में थोड़ा मतभेद है।

कर्मविपाक को सक्रिय रखने वाली कौन शक्ति है यह प्रश्न बड़ा जटिल है। ईश्वरवादी उसके लिए ईश्वरनामक शक्ति की कल्पना करते हैं। और अनीश्वरवादी बौद्ध सृष्ट्या को ही कर्मविपाक^४ की प्रवर्तिका समझते हैं।

मध्ययुगीन सन्तों पर बौद्धों के परलोक सम्बन्धी विश्वासों की छाया

जहाँ तक बौद्धों के विश्वास पक्ष का सम्बन्ध है, मध्ययुगीन साहित्य पर उसका प्रभाव बहुत कम दिखाई पड़ता है। फिर भी प्रयत्न करने पर थोड़े बहुत प्रभाव परिलक्षित हो ही जाते हैं।

ऊपर मैंने बौद्धों के परलोक सम्बन्धी विश्वासों की चर्चा की है। उनमें निम्नलिखित तरह उल्लेखनीय हैं।

१—जन्मान्तर में विश्वास

२—पाप पुण्य तथा स्वर्ग और नरक आदि में विश्वास

३—नरक के राजा में विश्वास

जन्मान्तरवाद में विश्वास—हिन्दुओं के सदृश बौद्ध लोग भी जन्मान्तर-वाद में विश्वास करते थे। दोनों के जन्मान्तरवाद में भन्तर है। हिन्दू लोग आत्मा का जन्मान्तर मानते हैं। बौद्ध लोग संस्कारों का संतरण मानते हैं।

मध्ययुगीन कवियों पर बौद्धों के जन्मान्तरवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिन्दुओं के जन्मान्तर के सिद्धान्त ने उनके इस विश्वास को और

१—इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स

२—बौद्ध धर्म और दर्शन—आचार्य नरेन्द्र देव पृ० २७३

३—वही पृ० २७४

४—वही २७३

दृढ़ कर दिया। बौद्धों का विश्वास है कि मनुष्य बुरे कर्मों के फलस्वरूप ८४ लाख योनियों में भ्रमित होता है। बौद्धों के इस सिद्धान्त से संत लोग प्रभावित थे। संत कबीर ने कर्म के दो भेद बताए हैं—

एक कर्म है बोधना, उपज बोज बहुत ।

एक कर्म है मूँजना, उदय न अंकुर सूत ॥^१

बुरे कर्मों के फलस्वरूप ही जीव को ८४ लाख योनियों में भ्रमित होना पड़ता है। कबीर कहते हैं—

चौरासी भरमत फिर, भोग नाना सोक ।^२

इसी प्रकार एक स्थल पर कबीर ने लिखा है—

पूरव जनम करम भूमि बीजु नहि बोया ।

बारिक ते विरघ भया होना सो होया ॥^३

संतों ने बौद्धों के सदृश जन्मान्तर को दुःख का कारण भी कहा है। कबीर कहते हैं—

घावत जोनि जनमि भ्रमि थाक्यो भव दुःख कर हम हारयो रे ।^४

इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि संत लोग भी बौद्धों के सदृश जन्मान्तरवाद में विश्वास करते थे और जन्मान्तर को बौद्धों के सदृश ही दुःख का कारण मानते थे।

जहाँ तक अन्य धारणाओं के कवियों की बात है उनमें तो जन्मान्तरवाद की प्रतिष्ठा निर्विवाद रूप से थी। अतः उसकी चर्चा नहीं की जा रही है।

नरकवाद—जिस प्रकार हिन्दू लोगों की धारणा थी कि पापों का परिणाम बुरा होता है और उसके प्रतिफल रूप नरक भुगतने पड़ते हैं उसी प्रकार बौद्ध लोगों का भी विश्वास था कि मनुष्य के बुरे कर्मों के परिणामस्वरूप उसको नरक भुगतने पड़ते हैं। यहां पर एक प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की धारणाएं मूलतः हिन्दू हैं या बौद्ध? इस सम्बन्ध में मेरी अपनी धारणा यह है कि हिन्दू पौराणिकता का विकास और विस्तार बौद्ध पौराणिकता की पृष्ठभूमि पर हुआ है। मेरी इस धारणा के कई आधार हैं। पहली बात यह

१—क० सा० स० पृ० १८४

२—यही

३—कबीर ग्रन्थावली पृ० २१०

४—यही।

है कि वैदिक साहित्य में जिस देवतावाद का स्वरूप दिखाई पड़ता है, पौराणिक साहित्य में उस रूप से नहीं मिलता। हिन्दू पुराणों का बौद्ध पौराणिकता से बड़ा साम्य दिखाई पड़ता है। बौद्ध पौराणिकता का विकास हिन्दू पुराणों से पहले हो गया था। हिन्दू पुराणों का काल पहली शताब्दी के बाद का है जब कि बौद्ध पौराणिकता हमें स्वयं बुद्ध वक्त्रों में मिलती है। बुद्ध वक्त्रों का समय ईसवी पूर्व है।

अपनी इस धारणा की पुष्टि में मैं एत तक और प्रस्तुत कर सकती हूँ। यह यह कि नरक स्वर्ग की प्राप्ति का श्रेय अच्छे बुरे कर्म को दिया गया है। जो अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। जो बुरे कर्म करता है उसे नरक प्राप्त होता है। कर्म के सिद्धांत की सर्वाधिक मान्यता बुद्धधर्म ही में प्रतिष्ठित की गई है। ब्राह्मण धर्म में कर्मवाद को बौद्ध प्रभाव के फलस्वरूप ही महत्व दिया गया है। बौद्धों के कर्मवाद के प्रभाव के साथ ब्राह्मण धर्म पर स्वर्ग नरकवाद का भी प्रभाव पड़ा है। उसमें धाकर उसका और भी अधिक विस्तार हुआ है। जो भी हो इतना निश्चित सत्य है कि नरकवाद और स्वर्गवाद की धारणा हिन्दुओं और बौद्धों को समान रूप से ग्राह्य है।

मध्यकालीन साहित्य पर इस स्वर्गनरकवाद की धारणा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। निर्गुणियों सन्तों पर बौद्धों के नरकवाद का ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार बौद्ध लोग कुकर्म के फलस्वरूप नरक की प्राप्ति होना बताते थे उसी प्रकार सन्तों ने भी घोषणा की है कि कुकर्म के फलस्वरूप ही नरक भोगने पड़ते हैं। कबीर ने एक स्थल पर लिखा है—कर्मों का अच्छा और बुरा फल मनुष्य को अवश्य भुगतना पड़ता है। बुरे कर्मों के फलस्वरूप पापियों को नरक भुगतने पड़ते हैं।^१ सुकर्म और कुकर्मा ही क्रमशः पुण्य और पाप का कारण होते थे। संत लोग बौद्धों के सदृश ही पाप और पुण्य में भी विश्वास करते हैं। कबीर ने पाप और पुण्य की चर्चा करते हुए लिखा है—पाप और पुण्य के दो बीज हैं जिनसे भव का जन्म होता है। अतः मोक्ष प्राप्त करने के लिए पाप और पुण्य रूपी भव के बीजों का विज्ञान की अग्नि में जलाना बड़ा आवश्यक होता है।^२

१—यही आकर्म से नरक पायी पड़े।

करम चंडाल की राह न्यारी ॥

कबीर शब्दावली भाग १ पृ० ४२

२—पाप पुण्य के बीज दोऊ।

विज्ञान अग्नि में जारिए जो ॥

कबीर साहब की ज्ञान मुदड़ी पृ० ८७

इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि सन्त लोग बौद्धों के मुकर्म और कुकर्मवाद तथा पाप और पुण्य और स्वर्ग और नरक सम्बन्धी विश्वासों में आस्था रखते थे ।

बौद्ध और ब्राह्मणों की स्वर्ग और नरक सम्बन्धी पौराणिकता में एक मौलिक अन्तर है । वह है कर्म सम्बन्धी । बौद्धों ने सब प्रकार से कर्मों को ही महत्व दिया है । किन्तु ब्राह्मण धर्म में कर्मों के स्थान पर कर्मकाण्डों पर जोर दिया गया है । बौद्ध लोग जहाँ स्वर्ग और नरक की प्राप्ति जीव कृत सुकर्म और कुकर्म के फलस्वरूप मानते हैं उन्हीं जगह ब्राह्मण लोग स्वर्ग और नरक की प्राप्ति ज्योतिष्तोमादि अनेक यज्ञ योषादिकों का परिणाम बताते हैं ।

मध्ययुग की अन्य काव्य धाराओं पर भी हमें उपर्युक्त बौद्ध प्रभाव दिखाई पड़ता है । उनके कवियों ने भी व्यक्ति द्वारा किए गए आचरणों को ही महत्व दिया है । तुलसी का—

कर्म प्रधान विश्व रचि राखा ।

जो जस करहि सो उस फल पाखा ।

वाला सिद्धान्त तो भारत के बच्चे बच्चे की जिह्वा पर रहता है । किन्तु यह सिद्धान्त है बौद्धों का, जिसको बाद में ब्राह्मणों ने अपना लिया था । मूर आदि कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने भी हमें नरकवाद की झलक मिलती है । जैसे मूर ने एक स्थल पर लिखा है—

भाजे नरक नाम सुनि मेरो जम दीन्यो हठि तोरो ।^१

नरकवाद और स्वर्गवाद में विश्वास करते हुए भी इनकी इस धारणा को मैं बौद्ध नहीं मानती । इसका कारण यह है कि इस धारा के कवियों पर बल्लभाचार्य के पृष्टि मार्ग का प्रभाव है । पृष्टि मार्ग में स्वर्ग की प्राप्ति पृष्टि की प्राप्ति से और नरक की प्राप्ति पृष्टि की अप्राप्ति से बनाई गई है । इस धारा के कवियों को बौद्धों का कर्मवाद का सिद्धान्त स्वीकार नहीं है ।

नरक के राजा में विश्वास

हिन्दुओं के सदृश बौद्ध लोग भी नरक के राजा धर्मराज या यमराज में विश्वास करते हैं । उनके इस विश्वास की झलक भी मध्ययुगीन कवियों पर दिखाई पड़ती है । कबीर आदि सन्तों ने भी धर्मराज में अपना विश्वास

प्रकट किया है। कवीर ने इन धर्मराय का निवास स्थान तृतीय पुण्य में बताया है।

तीजै प्रकास रहे धर्म राई।

नरक स्वर्ग जिन्ह लोन बनाई ॥

इस उद्धरण से प्रगट है कि संत लोग धर्मराय को केवल नरक का अधिष्ठाता ही नहीं स्वर्ग का दाता और अधिष्ठाता भी मानते हैं। यम के अस्तित्व में तुलसी भी विश्वास करते हैं। यम के प्रति मान्यता कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने भी प्रगट की है।

सूरदास ने एक स्थल पर लिखा है कि मेरा नाम सुनकर नरक तो सब भागने लगे और यमराज ने ताला बन्द कर लिया।^१ इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि सुकर्म और कुकर्म के फलस्वरूप प्राप्त स्वर्ग और नरक के अस्तित्व में बौद्धों के सदृश मध्ययुगीन संत लोग भी विश्वास करते थे और उन्हीं के सदृश वे नरक के अधिष्ठाता यमराज या धर्मराय में भी विश्वास करते थे।

कहना न होगा कि बौद्धों के परलोकवाद सम्बन्धी सिद्धांतों की हल्की झलक हिन्दी के मध्ययुगीन कवियों पर दिखाई पड़ती है। किन्तु यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि इस प्रकार के विश्वास सगुणवादी कवियों में हिन्दू पीराणिकता से भी प्रेरित हैं।

इहलोक के प्रति बौद्धों की धारणाएं

बहुत से विद्वानों की धारणा है कि बौद्ध लोग निरीश्वरवादी थे। इहलोक से उदासीन होकर निर्वाण की प्राप्ति करना ही उनका लक्ष्य था। इस धारणा से प्रभावित बौद्ध भिक्षु लोग संसार से मुक्ति पाने का उपाय ढूँढ़ा करते थे। उनकी धारणा थी कि जिस प्रकार भी इस संसार से शीघ्रता-शीघ्र मुक्ति मिल जाय उतना ही अच्छा है। इस प्रकार की धारणाओं का परिणाम यह होने लगा कि लोग कायर और किकर्तव्यविमूढ़ होने लगे। वे इस संसार का सामना करने की अपेक्षा आत्महत्या करके भी मुक्ति पाना उचित समझने लगे।^२ इस सम्बन्ध में मल्लिमनिकाय^३ में एक कथा दी हुई

१—सूर सागर पृ० ६९

२—इन्सानलोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग ११ पृ० २५ में इस विषय से सम्बन्धित कुछ कहानियाँ देखिए।

३—मल्लिम निकाय २।१०९

है। उसमें लिखा है कि एक बार एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के भावों वियोग की भावना ने इतना अधिक क्लिप्तविमूढ कर दिया कि उसने इस भावना से कि अगले जन्म में वह और उसकी पत्नी स्त्रीपुरुष के रूप में ही पुनर्जीवित हों, अपनी पत्नी का वध कर डाला और तुरन्त ही आत्महत्या भी कर ली। संसार से पलायन की यह प्रवृत्ति यद्यपि बौद्धों में बहुत अधिक पनपती जा रही थी।^१ किन्तु बौद्ध धर्म की मूलशिक्षा इससे मेल नहीं खाती है। एक प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ में आत्महत्या या संसार से पलायन की प्रवृत्ति को बहुत अनुचित और हेय बताया गया है। उसमें लिखा है—जो लोग संसार की घोर प्रत्यक्षताओं से डर कर आत्महत्या कर लेते हैं अथवा दूसरों को इस दुःख और पापमय संसार से डर कर आत्महत्या करने का उपदेश देते हैं, वे किसी प्रकार भी साधु या भिक्षु नहीं कहे जा सकते। ऐसे लोग आत्महत्या का उपदेश देने के कारण हत्या के भागी कहे जायेंगे। दीर्घ निकाय^२ में भी एक स्थल पर इसी प्रकार का भाव प्रतिष्वनित किया गया है। उसमें लिखा है—मनुष्य संसार से भाग कर अथवा आत्महत्या करके अपने दुःखों और पापों से मुक्ति नहीं पा सकता। उसे पुण्य के फल भी नहीं मिल सकते। मनुष्य को जीवन के दुःख सुख सहर्ष भोगने चाहिए। इसी में उसका कल्याण निहित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म निवृत्तिमार्गी होते हुए भी हमें पलायन का उपदेश नहीं देता।

मध्ययुगीन कवियों पर बौद्धों की इहलोक सम्बन्धी विश्वासों की छाया

इहलोक के प्रति बौद्धों के विश्वासों की जो भीमसा ऊपर की गई है। उसका निष्कर्ष है कि बौद्ध निवृत्ति मार्गी होते हुए भी पलायनवादी नहीं थे। बौद्धों का यह दृष्टिकोण निरुत्थित कवियों को भी स्वीकार था। उनकी वाणी में हमें सर्वत्र निवृत्ति मार्ग की प्रवृत्ति मिलती है। किन्तु उनसे कहीं पर भी पलायन का उपदेश नहीं मिलता है। उनमें मन शोधन का उपदेश है, वन में जाने का नहीं। कबीर ने स्पष्ट घोषणा की है—

वनह वसे क्या .बीजिए,
जे मन नहि तजे विचार।

१—इसके प्रमाण स्वरूप में इस्ताइबतोपीरिया आफ रितीजन एण्ड एपिग्राफ में प्रो० टीलवेसी प्रोतीन के “स्वीताइड” नामक लेख में “बुडिस्ट स्वीताइड” नामक अंग देखिए।

२—दीर्घ निकाय २।३३९

सन्त का निवृत्ति मार्ग ब्राह्मणों के निवृत्ति मार्ग से बहुत भिन्न है। ब्राह्मण लोगों ने जिस निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया था उसके अनुसार साधक के लिए वन में जाकर घोर तपस्या करना अपेक्षित था। किन्तु बौद्ध लोग इस प्रकार के निवृत्ति मार्ग से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि मन की निवृत्ति करनी चाहिए शरीर की नहीं। जगत के एक एकान्त कोने में जाकर शरीर को तपाने और कष्ट देने में बौद्ध विश्वास नहीं करते थे। बौद्धों का सिद्धांत था कि ज्ञानोदय होना चाहिए जिस प्रकार हो घर में रह कर या वन में रह कर। उस सिद्धान्त को सन्तों ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया था। कबीर ने लिखा है—

कबीर जाग्या ही चाहिए,
क्या मुह क्या बैराग ।^१

इसी प्रकार सन्तों ने सर्वत्र मन के निग्रह पर बल दिया है, शरीर के निग्रह पर नहीं। बौद्धों के इस दृष्टिकोण से सूफी कवि लोग भी प्रभावित थे। जायसी मन निग्रह या मन साधना को इतना अधिक महत्व देते थे कि उन्होंने मन को शिव शक्ति के रूप में कह डाला है। उन्होंने लिखा है—

यह मन सक्ती यह मन सीव ।
यह मन पंच तत्व का जीव ॥^२

जायसी की उपर्युक्त पंक्तियों से मिलती जुलती कबीर की भी पंक्ति है—

कहु कबीर जो जानै भेव ।
मन मधुसूदन त्रिभुवन देह ॥^३

सन्तों के मनोवाद पर मैं पीछे प्रकाश डाल चुकी हूँ। अतः यहाँ विस्तृत रूप से विचार नहीं कर रही हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि निगुणियाँ कवि और सूफी कवि मन निग्रह को ही अधिक महत्व देते थे। वे मन निवृत्ति को ही असली निवृत्ति मानते थे। कही जंगल के कोने में जाने की पलायनवादी प्रवृत्ति इन्हें मान्य नहीं थी।

तुलसी आदि राम काव्य द्वारा के कवियों पर भी बौद्धों के मन

१—कबीर ग्रन्थावली

२—जायसी ग्रन्थावली पृ० ५९

३—कबीर ग्रन्थावली पृ० ३१५

सम्बन्धी निवृत्ति मार्ग का अच्छा प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए हम निम्नलिखित पद ले सकते हैं—

माघव मोह पास क्यों टूटे ।

बाहर कोटि उपाय करिय अभ्यन्तर ग्रन्थि न छूटे ॥

घृत पूरन करहि अंतर गत ससि प्रतिबिम्ब दिखावे ।

ईधन अनल लगाय कल सत मोटत नास न पावे ॥

तरु कन्दर मह बस बिहंग तरु काटे मरे न जैसे ।

साधन करिय विचार हीन मन सुद होइ नहि तैसे ॥

अंतर मनन विषय मन अति तन पावन करिय पतारे ।

भरइ न उरग अनेक जतन बलभीकि विविध विधि मारे ॥

तुलसिदास हरि गुरु करना विनु विमल विवेक न होई ।

दिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई ॥

उपर्युक्त पद में मन के परिष्करण की बात कह कर महात्मा जी ने बौद्धों का अनुगमन किया है। इस प्रकार के अवतरण मूर आदि कृष्णकाव्य घाट के कवियों ने भी मिलते हैं। उपर्युक्त उद्धरणों के प्रकाश में मैं निस्संकोच कह सकती हूँ कि बौद्धों इहलोक सम्बन्धी निवृत्ति मार्गीय दृष्टिकोण से प्रभावित होते हुए भी पलायनवादी नहीं थे।

देवी देवताओं और प्रेतात्माओं में बौद्धों के विश्वास

बौद्धधर्म यद्यपि सुधारवादी धर्म था किन्तु वह भारतीय परम्पराओं से मुक्त न हो सका। भारत में प्रायः सभी धर्म पद्धतियों में देवी देवताओं और प्रेतात्माओं से सम्बन्धित विश्वासों का प्रचार किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। बौद्धों पर हिन्दू पौराणिकता का प्रभाव अपेक्षाहीन अधिक रहा है और उनसे संबंधित विश्वासों की उन्होंने उसी से प्राप्ति किया था। कुछ लोगों की तो यहाँ तक धारणा है^१ कि भगवान् बुद्ध स्वयं इस प्रकार के देवी देवता संबंधी विश्वासों से प्रभावित थे। अनेक इस कथन के प्रमाण हैं उन्होंने एक प्राचीन ग्रंथ में एक उद्धरण भी दिया है जिसमें भगवान् बुद्ध कहते हैं कि—मैं तृतीय देवताओं के स्थान से मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए अवतरित हुआ हूँ।^२ बहुत सी जातकों में भी इस प्रकार के भाव

१—इत्यादिसोपीटिया आक रिसोजन एण्ड एयिस्त भाग ११ पृ० ५७१ में आई० ए० बंडल साहब का मत देखिए।

२—इत्यादिसोपीटिया आक रिसोजन एण्ड एयिस्त भाग ४ पृ० १७१

व्यक्त किए गए हैं कि बोधिसत्त्व अपने पूर्व जन्म में चार बार ब्रह्मा थे, बीस बार शक्र हुए थे और तैंतालीस बार वृक्ष देवता हुए थे तथा एक बार किन्नर देवता हुए थे। मार सम्बन्धी धारणा से तो बौद्ध धर्म के सभी ज्ञाता परिचित हैं। मार देवता ने भगवान बुद्ध के साधना मार्ग में घनेक विघ्न उपस्थित करने का प्रयत्न किया था। इस पर उनकी जीवनी लिखने वाले लेखकों ने विविध प्रकार से प्रकाश डाला है। आगे चल कर जब बुद्ध धर्म जन-धर्म बना तो देवी देवता सम्बन्धी विश्वासों का प्रचार और भी अधिक बढ़ा। विविध प्रकार की मनुष्येतर जातियों की चर्चा भी हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—१ स्वर्गीय बोधिसत्त्व लोक जिसमें अवलोकित और वज्रपाणि विशेष उल्लेखनीय हैं। २-नाग और महोरग यह दुष्ट प्रवृत्ति वाले मनुष्येतर लोग थे। ३-यक्ष, यह भी एक मनुष्येतर जाति थी। वर्धन नाम का यक्ष बुद्ध के परिवार और कपिलवस्तु का रक्षक समझा जाता था। ४-असुरलोक, इसमें राहु की चर्चा विशेष रूप से की जाती है। ५-राक्षसलोक इनके अन्तर्गत ही दैत्य पिशाच और प्रेत आते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इन सभी मनुष्येतर जातियों के लोगों के वर्णन आए हैं। उन सबके अस्तित्व में वे लोग विश्वास करते थे।

बौद्धों के देवी देवतावाद का मध्ययुगीन साहित्य पर प्रभाव

जिस प्रकार हिन्दू लोग अनेक देवी-देवता आदि में विश्वास करते हैं उसी प्रकार बौद्ध लोग भी विविध कोटि के देवी देवताओं में आस्था रखते हैं। इस दृष्टि से बौद्धों और ब्राह्मणों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है।

मध्ययुगीन कविलोग भी देवी-देवतावाद में विश्वास करते थे। किन्तु उनके प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत श्रद्धापूर्ण नहीं था। सन्तों को जहाँ कहीं भी अवसर मिला उन्होंने देवतावाद का खण्डन किया है या उसकी खिल्ली उड़ाई है। उदाहरण के लिए हम कबीर का निम्नलिखित उद्धरण ले सकते हैं—

गुरु की नारि हरिलई चन्द्रमा,
कुन्ती ने क्वारे ही करन कीन्हा।
सुग्रीव की नारि तो छीन लई बालि ने,
मोहिनी देखि सिव भए दीना।
अहिल्या बाग्मही ते इन्द्र छन किया,

श्रीपदी पंच भरतार कीन्हा ।
 पाय ऋषि महोदरी ते काम श्रीदा करी,
 कृष्ण गोपिन के रंग मीना ।
 ब्रह्मा पुत्री ते भोग चरदस कीन्हा,
 पाप और पुत्र दोई घोरि पीना ।
 कहै देव सब अन्याई भयऊ,
 इनही का कहा सृष्टि कीन्हा ।^१

उपर्युक्त अवतरण में कबीर ने देववाद और ब्राह्मणवाद की खिल्ली उड़ाई है। उपर्युक्त उद्धरण से यह तो प्रगट होना है कि वे देवता आदि के अस्तित्व में आस्था रखते थे। उनकी इस आस्था की अभिव्यक्ति निम्नलिखित पंक्तियों से प्रगट है—

नाम भीषधी अघर कटोरी, पियत अघाम कुमति गह मोरी ।
 ब्रह्मा बिष्णु पिए नहि पाए, जोअत संभु जनम भवाए ।
 भादि जोति नहि गोरी गनेमवा, ब्रह्मा बिष्णु महेश न सेतवा ।

इन उद्धरणों में उन्होंने देववाद के प्रति आस्था तो प्रगट की है किन्तु वह आस्था है निम्न कोटि की ही। वे देववाद का स्थान प्रतिष्ठित नहीं मानते थे।

सन्तो में देवताओं के प्रति एक विशिष्ट प्रकार की आस्था भी मिलती है। वे लोग विविध चक्रों के अधिष्ठाता ऋषि देवताओं में श्रद्धापूर्ण आस्था रखते हैं। निम्नलिखित उद्धरण में यह बात स्पष्ट प्रगट है। कबीर कहते हैं—
 मूल कवल में चार दल है। उसमें बलिग जाप रहना है तथा उसका रंग सात है। गणेश देवता उसके अधिष्ठाना हैं। उसकी साधना में ऋद्धि, सिद्धि नामक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान है, उसमें छः चक्र हैं। उनके अधिष्ठाता ब्रह्म और सावित्री देवता हैं। नामि में धष्ट दल कवल है। वहाँ श्वेत मिहामन पर बिष्णु शोभायमान रहते हैं। हृदय में द्वादश कवल

हैं। उसके अधिष्ठाता शंकर पार्वती हैं। कंठ में दो दल कंवल हैं। इसके अधिष्ठाता हरि हर और ब्रह्मा तीनों हैं। इस प्रकार योग के प्रसंग में देवताओं के प्रति सन्तों ने श्रद्धापूर्ण भाव भी प्रगट किया है।

यहां पर एक प्रश्न विचारणीय है। वह है कि देववाद के विरोध की प्रवृत्ति उन्हें कहां से मिली थी? इस प्रवृत्ति को भी मैं बौद्ध ही मानती हूं। सहजयानी और वज्रयानी सम्प्रदायों में ब्राह्मण धर्म के देवताओं के विरोध की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। उसी प्रवृत्ति का प्रभाव सन्तों पर दिखाई पड़ता है।

अन्य धारा के कवि लोग भी देवीदेवताओं में विश्वास करते थे किन्तु उनकी उनके प्रति बहुत श्रद्धापूर्ण भावना नहीं थी। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसी ने देवताओं के प्रति भावना तो प्रगट की है किन्तु

१. मूल कंवल दल चतुर बल्लभो ।

कलि जाप लाल रंग मानो ॥

वैद्य गनेस सह रोषा यानो ।

शुद्ध सिध मंवर दुलारा है ॥

स्याद चक्र पट दल विस्तारो ।

ब्रह्म सावित्री रूप निहारो ।

उलटि नागमी का तिर भारो ।

सहं सन्द भोकारा है ॥

नामी अष्ट दल साजा ।

सन्त सिंहासन विष्णु विराजा ॥

हिरण जाप तासु मुख गाजा ।

लक्ष्मी सिध आधारो ॥

दावस कंवल हृदय के माही ।

जगू गौर सिध ध्यान कराही ॥

सोई सन्द तहां पुन छाई ।

गने करे जै जै कारा है ॥ इत्यादि

उन्हें प्रतिष्ठित स्थान नहीं दिया है। उन्हें उच्च कोटि की योनि का बताते हुए भी स्वार्थी कहा है—

हम देवता परम अधिकारी ।

स्वारथ बस तब भगति विसारी ॥^१

देव योनि के प्रतिरिक्त तुलसी ने बौद्धों के सदृश और कई योनियाँ मानी हैं। जैसे असुर, मानव, किन्नर, प्रेत, पशु, पराी, कीड़े मकोड़े आदि। निम्नलिखित पंक्ति में इन सबका संकेत किया गया है—

देव मनुज नर किन्नर व्याला ।

प्रेत-पिशाच भूत बंताला ॥

इनकी दसा न कहेऊ बखानी ।

सदा काम के चर बानी ॥^२

बौद्ध लोग भी इन सब योनियों में विश्वास करते हैं। अब प्रश्न यह है कि इन्हें बौद्ध माना जाय या हिन्दू? यह निर्णय करना वास्तव में बड़ा कठिन है, किन्तु इतना अवश्य है कि मूलतः यह विश्वास हिन्दू है। उनका विकास पुराणों में अपनी पराकाष्ठा में मिलता है। तुलसी आदि मध्ययुगीन कवियों को हिन्दू और बौद्ध दोनों ही विचार धाराओं से प्रेरणा मिली होगी। मैं तुलसी पर भी हिन्दू प्रभाव की अपेक्षा बौद्ध प्रभाव की सम्भावना अधिक मानती हूँ। देवताओं के प्रति अप्रतिष्ठा की भावना इन सन्तों को बौद्ध सांघिकों से ही मिली थी। हिन्दू पुराणों में देवताओं के प्रति अश्रद्धा का मुख कहीं नहीं व्यक्त किया गया है। जो भी हो, यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्ययुगीन सन्तों की देवतावाद में अश्रद्धापूर्ण आस्था की उत्तरदायक बौद्धों का सहजयानी सम्प्रदाय है।

शरीर के संबंध में बौद्धों की धारणा:—

शरीर के संबंध में बौद्धों की धारणा है कि यह एक अपवित्र वस्तु है। इसकी उपयोगिता धर्मचरण में ही है। इसकी नश्वरता और अपदस्थता का बौद्ध ग्रन्थों में शब्द शब्द प्रकार से संकेत किया गया है।^३ निर्वाण की प्राप्ति के लिए शरीर की वास्तविकता का ज्ञान बड़ा आवश्यक है। बौद्ध

१—तुलसी दर्शन पृ० १२३ से उद्धृत

२—मानस पृ० ९६। मोटा टाइप, गीता प्रेस

३—महानिन्द प्रश्न श्रुत ३ चेष्टर ६ ए० बी० ई० भाग ३५ तथा सुतनिपात १७ अ० बी० ई० १०

लोग किसी सच्चिन्तन के लिए कीर्तों मकोड़ों से भक्षण किए जाते हुए-
घृणास्पद शय का चिन्तन करते हैं।^१ इतना होते हुए भी बौद्ध साधना में
शरीर का बड़ा महत्व बताया जाता है। किसी प्रकार की शरीरिक भ्रष्टव्यवस्था
मथवा विकार साधना में बाधक हो सकता है।

बौद्ध साधना में शरीर का बड़ा स्थान है। इसका अनुमान इसी बात
से लगाया जा सकता है कि बौद्ध ग्रन्थों में निर्वाण की न प्राप्ति का
प्रमुख कारण असंयम और शरीरोद्भूत तुष्णादि बताए गए हैं। सुत्तनिपाद
में एक स्थल पर लिखा है—सब प्रकार की घृणाएँ और आसक्तियाँ इस शरीर
से ही उत्पन्न होती हैं। सब प्रकार के कष्ट, सुख और भय इस शरीर से ही
उत्पन्न होते हैं। संशय इस शरीर को उसी प्रकार दुःख देते रहते हैं जिस
प्रकार बच्चे कीर्तों को दुःखी किया करते हैं।^२ बौद्धों की धारणा रही है कि
इन प्रकार के समस्त विकारों के केन्द्रभूत शरीर और भौतिक तत्वों से
और उपाधियों से मुक्त और विरक्त होने पर ही निर्वाण की प्राप्ति हो
सकती है। इसलिए बौद्ध साधना का सबसे प्रमुख लक्ष्य शरीर और उसकी
उपाधियों से मुक्ति प्राप्ति करना है।^३

शरीर के प्रति इतना जुगुप्सात्मक और वैराग्यपूर्ण दृष्टिकोण
रखते हुए भी उसको नियमित और नियंत्रित करने की बात उपेक्षित
नहीं की गई है। आत्महत्या को बौद्ध धर्म में बहुत अचान्य पाप बताया गया
है।^४ भोजन के संबंध में भी बौद्ध ग्रन्थों में बड़ी संयमपूर्ण व्यवस्था की
गई है।^५ सुरापान को बहुत हेय कहा गया है।^६ शरीर को जानबूझ कर
किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाना बौद्ध भावना के बिल्कुल विपरीत है।^७

मध्ययुगीन कवियों पर बौद्धों के शरीर संबंधी धारणाओं का प्रभाव

शरीर के संबंध में बौद्धों की धारणाओं का ऊपर जो उल्लेख किया
गया है उसका निष्कर्ष है कि वे लोग जहाँ एक ओर शरीर को नश्वर और

१—अंगुत्तर निकाय ५।१४

२—इत्ताइवल्लोपीडिया ऑफ रिस्तीजन एण्ड एथिक्स भाग २ पृ० ७५९

३—विजय सुत्त पृ० १०५६

४—मिलिन्द प्रश्न ४।४, १३

५—धम्मपद १।८

६—सुत्त निपाद पृ० २४४ और २६३ एग० बी० ई०

७—धम्मपद २०।२८१

अपदस्थ मानते हैं वहीं वे साधना में उसका परम महत्व भी स्वीकार करते हैं।

बौद्धों की उपर्युक्त धारणा का प्रभाव मध्य युगीन सन्तों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सन्तों ने शरीर की नश्वरता, अपदस्था और अपवित्रता आदि का वर्णन बड़े उत्साह के साथ किया है। कबीर ने एक स्थल पर उसका वर्णन करते हुए लिखा है—

सखत बना हाड चाम, का जी,
दाना पानी, का भोग लगवाता है।
भल मूत्र शरै लोइ - मांस बढ़े,
आप ; अपनों अंस बढ़ावता है ।^१

उसको वे लोग क्षणिक और नश्वर भी मानते थे। कबीर कहते हैं—
पांच तत का पूतला मानुस धरिया नाव,
दिन चार के कारने - फिर फिर राकै ठाम ।^२

उनकी दूसरी साली इस प्रकार है—

कबीर गर्व न कीजिए देही देख सुरंग,
बिछुई पै मेला नही, उषों केषुली भुजंग ।^३

सन्त लोग शरीर को इतना अपदस्थ और नश्वर मानते हुए भी साधना में उसका बहुत बड़ा महत्व मानते थे। उस महत्व का कारण कबीर कहते हैं—

या घट भीतर बाग बगीचे, याही में सिरजन हारा ।
या घट अन्तर सात समुन्दर, या ही में नव सख तारा ।
या घट अन्दर होरा मोती, या ही में परखन हारा ।
या घट अन्तर अनहद गरजै, याही में उठत पुहारा ।
बहुत कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा ।^४

इसी प्रकार अन्य सन्त भी शरीर को नश्वर और अपदस्थ बताते हुए उसको वे साधना की दृष्टि से बड़ा महत्वमय मानते थे। इसका कारण बौद्ध प्रभाव है।

मृत्यु के सम्बन्ध में बौद्धों के विश्वास

बौद्धों की दृष्टि में मृत्यु अनिवार्य और दुःखद वस्तु है। इसके भय

१—कबीर ज्ञान गुहड़ी पृ० ५४

२—क० सा० सं० भाग १-२ पृ० ६१

३—वही

४—क० ग० भाग १ पृ० ८४

से मुक्ति पाने के लिए अरहत पद की प्राप्ति एकमात्र उपाय है। अरहत को मृत्यु का भय नहीं रहता है।^१ वह उसका निर्भय होकर स्वागत करता है,^२ क्योंकि वह जानता है कि वर्तमान जीवन ही उसका अन्तिम जीवन है। इसके अतिरिक्त उसे कोई दूसरा जीवन नहीं धारण करना है।^३ उसके लिए मृत्यु केवल समुच्छेद रूप होती है। मृत्यु की अवस्था के सम्बन्ध में बौद्धों की धारणाएँ कुछ अपनी अलग हैं। उनका विश्वास है कि मृत्यु में भौतिक तत्व जिन्हें वे स्कन्द कहते हैं अपने अपने रूपों में मिल जाते हैं। और विज्ञानमात्र शेष रह जाता है।^४ मृत्यु की अवस्था में जिन भौतिक तत्वों की प्रवस्था का समुच्छेद होता है वे जीवनकाल में संतान रूप में ही जीवित कहे जाते हैं। मूलतः यह क्षणिक ही होते हैं। मृत्यु के समय या मृत्यु होने पर भूतों की यह संतान प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। उनका कार्यकारण सम्बन्ध छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है। विज्ञान से उनका सम्बन्ध बिच्छेद हो जाता है।^५ यह विज्ञान भी नष्ट होकर प्रातिसंधिविज्ञान को जन्म देता है। यह प्रातिसंधिविज्ञान नए भाव को जन्म देता है जो पुनः नए स्कन्धों से मिलकर नई संतान प्रक्रिया परिचालित करता है। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। बौद्ध लोग आत्मा ने विश्वास नहीं करते थे। इनके यहां आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। विज्ञान का ही पुनर्जन्म होता है। यह विज्ञान आत्मा की तरह शाश्वत नहीं होता। कुछ ग्रन्थों में विज्ञान को प्रायु और रज्जा रूप भी कहा गया है।^६ इतना होते हुए भी बौद्धों का हिन्दुओं से एक बात में साम्य है, जिस प्रकार हिन्दुओं का विश्वास है कि मृत्यु के समय जैसे विचार होते हैं वैसा ही दूसरा जन्म होता है उसी प्रकार बौद्ध लोगों की भी धारणा है कि जिस प्रकार के अन्तिम विभाव और संस्कार होते हैं प्रातिसंधिविज्ञान वैसा ही होता है और प्रातिसंधिविज्ञान के अनुरूप ही पुनर्जन्म होता है। यदि अन्तिम समय में शून्य का ध्यान किया जाय तो प्रातिसंधिविज्ञान नहीं उत्पन्न होगा, जिससे कि निर्वोण की प्राप्ति हो

१—मज्झिम निकाय २।२२३

२—घेरगाथा पृ० १९६

३—धम्म पद ३९

४—दीर्घ निकाय १।५५

५—दीर्घ निकाय १।३०५

६—संयुक्त निकाय ३।१४३

जायगी। इसीलिए माध्यमिकवृत्ति में मृत्यु के समय मूढ्य पर ध्यान केन्द्रित करने का उपदेश दिया गया है।^१

बौद्धों की इस धारणा ने कि मृत्यु के समय जैसे विचार होते हैं वैसे ही पुनर्जन्म होता है, उन्हें मृत्यु के लिए तैयारी करने की बात सुझा दी थी। उनके यहाँ प्रथा है कि मरणासन्न व्यक्ति के पास जाकर भिक्षु ज्ञानोपदेश करता है और मूढ्य पर ध्यान लगाने का उपदेश देता है। महावग्ग^२ में स्पष्ट लिखा है कि भिक्षु का कर्तव्य है कि वर्षा ऋतु में भी वह मरणासन्न व्यक्ति के निकट रहकर उसे ज्ञानोपदेश करता रहे। विशुद्धवग्ग^३ में तो मरणासन्न के लिए कुछ संस्कारों का भी विधान किया है, उसमें लिखा है कि मरणासन्न व्यक्ति से उसके सम्बन्धी कहते हैं कि हम लोग बुद्ध की पूजा करने जा रहे हैं ताकि तुम लोग अपने भाव को बुद्ध में परिवर्तित कर सको। इसी प्रकार मरणासन्न व्यक्ति के विचारों को पवित्र करने की विविध प्रयत्न किए जाते थे। इस प्रकार के प्रयत्नों का कभी कभी बड़ा सुन्दर परिणाम निकलता था। इस सम्बन्ध में हाडी ने अपने मेनुवल् आफ बुद्धिज्म में एक कथा दी है।^४ वह कथा इस प्रकार है—एक बार एक मछुए ने जीवन भर बहूत से पाप किए थे। सहस्रों मछलियों को पकड़ा था जब उसकी मृत्यु समीप आने लगी तो वह बहुत भयभीत होने लगा। वह एक बौद्ध भिक्षु के पास गया। उसके पास जाकर सारी कथा कह सुनाई और कहा कि मेरा किसी प्रकार उद्धार करो। उस भिक्षु ने उसे बड़ी सान्त्वना दी और मृत्यु के समय जाकर उसने उसे भगवान् बुद्ध का उपदेश दिया तथा विविध प्रकार के बौद्ध सिद्धान्तों की समझाने की चेष्टा की। इसका परिणाम यह हुआ कि मरने के बाद उस पापी मछुए को दिव्य जीवन की प्राप्ति हुई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्धों की मृत्यु सम्बन्धी धारणाएँ केवल आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धन्त की छोड़ कर लगभग सभी बातों में हिन्दुओं से साम्य रखती हैं।

१—माध्यमिक वृत्ति पृ० ५३

२—महावग्ग का विवरण “सेक्रेड बुक आफ द्दि ईस्ट” वात्सूय १३ पृ० ३०४

३—दत्ताइस्लोपीडिया आफ रिसीजन एण्ड एथिक्स भाग ४ पृ० ४९४

४—मेनुवल् आफ बुद्धिज्म—ले० हाडी पृ० ४३८

बौद्धों के मृत्यु सम्बन्धी विचारों का मध्यकालीन सन्तों पर प्रभाव

बौद्धों के मृत्यु सम्बन्धी विश्वासों की ऊपर जी भीमांसा की गई है उसके अनुसार दो बातें विशेष विचारणीय हैं—

१—जीवन मरण की अनवरत श्रृंखला की मृत्यु एक कड़ी है ।

२—मृत्यु के समय जैसे विचार होते हैं दूसरा जन्म या निर्वाण उसी के अनुरूप मिलता है ।

मध्यकालीन कवियों पर उपर्युक्त दोनों बातों की छाया डूँढ़ी जा सकती है । पहली बात है कि मृत्यु एक विराम नहीं जन्म मरण की श्रृंखला की एक कड़ी है । इस भाव की अभिव्यक्ति जन्मान्तरवाद के उदाहरणों में मिलती है । कबीर ने स्पष्ट घोषणा की है कि कर्म के जाल में फंसा हुआ जीव सदैव दिन रात आवागमन में फंसा रहता है ।

कर्म का बाध्या जी मरा

महानिसि भाव जाय^१

इस अवतरण से स्पष्ट प्रगट है सन्त कि लोग भी मृत्यु को आवागमन की अनवरत श्रृंखला का एक अनिवार्य अंग मानते थे ।

बौद्धों की मृत्यु सम्बन्धी धारणा की दूसरी बात का प्रभाव भी मध्य कालीन सन्तों पर दिखाई पड़ता है । उदाहरण के लिए मैं कबीर का निम्न-लिखित उद्धरण ले सकती हूँ । कबीर कहते हैं कि जिसको मरना मधुर लगता है, गुरु प्रसाद से मरण का रहस्य उन्होंने ही जान लिया है । और सब लोग वास्तव में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं किन्तु जो राम के नाम में रम कर मरते हैं वे अविनाशी हो जाते हैं ।^२

१—क० प्र० पृ० २५४

२—जे को मरे मरन है भीठा ।

गुरु प्रसादि जिनही मरि बीठा ।

राम रमे रमि जे जन भुआ ।

कहे कबीर अविनाशी हुआ ॥

उपसंहार

- (१) बौद्ध धर्म की कुछ अन्य विशेषताएँ
- (२) मध्यकालीन साहित्य पर उनका प्रभाव
- (३) मध्यकालीन साहित्य पर पड़े हुए प्रभाव का सिंहावलोकन
- (४) अपना दृष्टिकोण

बुद्धिवादिता—बुद्धिवादिता बौद्ध धर्म की प्राणभूत विशेषता है। भगवान् बुद्ध ने स्वयं इस विशेषता पर अत्यधिक बल दिया था। उन्होंने एक बार केशपुत्र नामक ग्राम के कालाम नामक शत्रियों से बुद्धिवादिता के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा था—कालामों, तुम श्रुत के कारण किसी बात को मानो, न तर्क के कारण, न नये हेतु से, न वक्ता के आकार के विचार से, न अपने चिर विचारित मत के अनुकूल होने, न वक्ता के भव्य रूप होने से और न इसलिए कि श्रमण हमारा गुरु है। यह सोच कर बल्कि कालामों जब तुम स्वयं ही जानों कि यह बातें अच्छी, भदोष, विशेष से मान्यित हैं, यह ग्रहण पर हित, सुख के लिए होगी, तो कालामो जब तुम स्वयं ही जानो और और उन्हें स्वीकार करो। इसके अतिरिक्त और भी कई स्थलों पर हमें ग्रन्थ विश्वास की निन्दा और आत्माग्रनुभव की प्रशंसा मिलती है। भगवान् बुद्ध यह सदैव ध्यान रखते थे कि उनके शिष्य कहीं अग्रानुसरण तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने भिक्षुओं से एक बार कहा था—भिक्षुओं क्या तुम शास्ता के गौरव से तो ही नहीं कह रहे हो... भिक्षुओं, जो तुम्हारा अपना देखा हुआ, अपना अनुभव किया हुआ क्या, उसी को कह रहे हो। इसी प्रकार और भी अनेक स्थलों पर भगवान् बुद्ध ने बुद्धिवादिता के स्वानुभव से तत्त्वज्ञान प्राप्त करने वाली बात पर बल दिया है।^१

मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में बौद्ध धर्म की बुद्धवादिता और स्वानुभववाद की अभिव्यक्ति

मध्यकालीन हिन्दी साहित्य पर बौद्धों की बुद्धवादिता एवं स्वानुभववाद की अच्छी छाप दिखाई पड़ती है। हिन्दी की निर्गुण काव्य धारा के कवियों की तो यह प्राणभूत विशेषता थी। सन्त कबीर ने स्पष्ट घोषणा की थी कि और लोग तो उलझन में डालने वाली बात कहते हैं। वे दूसरे की कही हुई बात को दोहराते हैं, किन्तु मैं वह बात कहता हूँ जो मैंने अपनी आँखों देखी है, तथा जिसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है।^१ सन्त सुन्दरदास ने भी बुद्धवादिता और विचारात्मकता को महत्व देते हुए लिखा है कि जो साधक आत्मानुभव करना चाहता है, उसे विचारात्मकता और बुद्धवादिता का आश्रय लेना चाहिए। उसे देखने में, बोलने में, सुनने में, कार्य करने में, यहाँ तक कि खाने पीने और सोने में भी विचार का आश्रय लेना चाहिए।^२ दैनिक जीवन की उपयुक्त बातें भी विचारपूर्वक ही की जानी चाहिए। इसी प्रकार इन्हीं सन्त ने दूसरे स्थल पर लिखा है कि—तज्ज्ञा सन्त सबै विचारात्मकता में ही लीन रहता है। सन्त पलटू साहब^३ ने भी लिखा है कि बिना विचार और विवेक के संसार में बहुत दुख उठाना पड़ता है। सन्त कबीर^४ का तो यहाँ तक निश्चय था कि आत्मविचार से ही आनन्द की प्राप्ति होती है।

विचारात्मकता के सदृश ही सन्तों ने स्वानुभव को ही महत्व दिया था। सन्त सुन्दरदास^५ ने लिखा है कि—अनुभव और ज्ञान के कारण साधू सिंह के

१—कबीर बचनावली पृ०

२—देखे तो विचार करि, सुने तो विचार करि ।

बोले तो विचार करि, सुने तो विचार करि ॥

मसय तो विचार करि, पीये तो विचार करि ।

सोये तो विचार करि, जागे तो विचार करि ॥

सुन्दर विलास पृ० १०१

३—तीन लोक पेटा गया बिना विचार विवेक ।

पलटू साहब की बानी, भाग १ पृ० ५१

४—आप ही आप विचारिए सब केता होय अनन्द रे ।

क० ग्रं० पृ० १८९

५—सन्त दयावर्द्ध की बानी पृ० ६

सदृश निर्भय होकर बोलता है। इन्हीं सन्त ने अनुभव ज्ञान को प्रलय की प्रगति के सदृश कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्तों ने बुद्धिवादिता के साथ ही साथ स्वानुभव को भी महत्व दिया है।

बौद्ध धर्म में जहाँ बुद्धिवादिता की आधारभूमि प्रज्ञा को महत्व दिया गया है वही उसमें श्रद्धा के महत्व को भी पहिचाना गया है। बौद्धों को इस विशेषता का प्रभाव सन्तों पर भी दिखाई पड़ता है। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने बुद्धिवादिता और स्वानुभव के साथ ही साथ विश्वास को भी महत्व दिया है। सन्त सुन्दरदास ने एक स्थल पर लिखा है कि—लोग विश्वास के बिना व्यर्थ ही साधना और भगवद्भजन करते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत से सन्तों ने बुद्धिवादिता और स्वानुभव के साथ साथ श्रद्धा और विश्वास को महत्व दिया है।

कृष्ण काव्य धारा के कवि और बुद्धिवादिता

कृष्ण काव्य धारा के कवि अधिकतर वल्लभाचार्य के मर्यादाविहीन भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। जिस भक्ति में मर्यादा को विषय नहीं ठहराया गया, भला उसमें बुद्धिवादिता के लिए क्या स्थान हो सकता था? किन्तु बौद्धों का प्रच्छन्न प्रभाव भारतीय विचारधारा पर पड़ चुका था। उसी प्रभाव से कृष्ण काव्य धारा के कवि भी अज्ञात रूप से प्रभावित हो गए थे। मूरदास जैसे महान् भक्त को भी बुद्धि और विवेक का महत्व स्वीकार करना पड़ा। अपने एक पद में उन्होंने हरि के जन की ठकुराई का एक सुन्दर रूपक बाधा है। उन रूपक की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

हरि के जन की भक्ति ठकुराई।

.....

बुद्धि विवेक विचित्र पीरिया, समय न बचहूँ पार्वी।

अष्ट महा-तिथि द्वारें ठाढ़ी कर जोरे, डर सीन्हे।

छरीदार बंराय बिनोदी, जिरकि बाहिरें सीन्हे।

उपयुक्त पंक्ति में हमें बौद्धों की बुद्धिवादिता का प्रभाव दिखाई हो पड़ता है। साथ ही साथ उसके निवृत्ति मार्ग तथा योग साधना का प्रकाश भी दिखाई पड़ता है।

यह सही है कि भक्त कवियों को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। दोनों की विचारात्मकता के प्रभाव से वे भी नहीं बच सके हैं। भक्ति के महत्व के साथ साथ सूर को विचारात्मकता का महत्व भी स्वीकार करना पड़ा। यह बात उनकी निम्नलिखित पंक्तियों से प्रकट है—

रे मन, समुझि सोचि-विचारि ।^१

इसी प्रकार सूर में हमें और भी अनेक स्थलों पर बुद्धिवादिता और विचारात्मकता की छाया दिखाई पड़ती है। जहाँ पर वे आत्मनिवेदन करते हैं, वहाँ उन्होंने मन और बुद्धि का विवृत भाव व्यंजित करते हुए अपनी दीनदशा का प्रकटीकरण किया है। निम्नलिखित पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं—

सोइ कछु कीजै दीनदयाल ।^२

जातं जन छन चरन न छाड़ें कलना-सागर, भक्त रसाल ।

इंद्री मजित, बुद्धि बिपयारत, मन की दिन दिन उल्टी चाल ।

इसी प्रकार और भी अनेक स्थलों पर सूर में हमें विचारात्मकता और बुद्धिवादिता के प्रति लगान दिखाई पड़ता है।

सूफी काव्यधारा और बुद्धिवादिता

सूफी काव्य धारा के कवि प्रेमवादी थे। प्रेम मार्ग में किसी प्रकार के सोचने विचारने का अवसर नहीं रहता है। जायसी ने लिखा भी है—

प्रेम पंथ दिन धरि न देखा। जब देखे तब होए सेरेखा ॥^३

जिस काव्य धारा में केवल प्रेम पंथ की ही चर्चा है, उस प्रेम पंथ की जिसमें किसी प्रकार के सोच विचार के लिए अवकाश नहीं होता है, बुद्धिवादिता का पाया जाना थोड़ा कठिन होता है। यही कारण है कि सूफी काव्य धारा में हमें विचारात्मकता का उतना प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता जितना प्रेम और भ्रष्टा का। किन्तु फिर भी बौद्ध धर्म की बुद्धिवादिता इस काव्य धारा के कवियों में प्रच्छन्न रूप से प्रविष्ट हो गई है। इसके फलस्वरूप जायसी जैसे प्रेमवादी कवि को भी “जागे भेट न सोए होई” जैसी उक्ति लिखनी पड़ी थी। प्रत्यक्षानुभव के महत्व से भी इस धारा के कवि परिचित थे। यह बात जायसी की आगे दी जाने वाली पंक्ति से प्रकट है—

१—सूर सागर पृ० १६३

२—वही पृ० ६७

३—जायसी घन्यावली भूमिका पृ० ५९

देखि मानसर रूप सोहावा । हिय हुलास पुरइनि होइ छावा ।
 गा अंधियार, रैन मसि छूटी । भा भिनसार किरिन-रवि फूटी ॥
 मन्ति अस्ति सब सायो बोले । ग्रन्थ जो महे नैन बिधि खोले ॥^१

प्रत्यक्षानुभव के प्रति यह लगाव बुद्धिवादिता का ही प्रभाव है । स्वानुभव के महत्व से भी इस धारा के कवि परिचित थे । यह बात जायसी की निम्नलिखित पंक्ति से प्रकट है—

हिय कै जोति दीप वह सूझा । यह जो दीप अंधियारा वूझा ॥
 उलटि दीठि माया सों रूठी । पलटि न फिरी जानि कै झूठी ॥^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफी धारा के कवियों पर बौद्धों की बुद्धिवादिता और प्रत्यक्षानुभववाद का प्रच्छन्न प्रभाव पड़ा है—

राम काव्य धारा और बुद्धिवादिता

राम काव्य धारा के कवियों में भक्ति तत्व की प्रधानता है । भक्ति तत्व की आधारभूमि थड़ा और पवित्र प्रेम है । थड़ा और प्रेम के क्षेत्र में बुद्धिवादिता के लिए बहुत स्थान नहीं रहता है फिर भी बिना ज्ञान के थड़ा, प्रेम और भक्ति तीनों ही अग्रणी हैं । ज्ञान की आधारभूमि विचारात्मकता है । विचारात्मकता बुद्धिवादिता की सहचरी है । तुलसी जैसे भक्त कवियों को भी विचारात्मकता के महत्व को स्वीकार करना पड़ा है । उन्होंने दोहावली में एक स्थल पर स्पष्ट घोषणा की है कि—जो बिना सोचे हुए बिना समझे हुए कार्य करते हैं, उन्हें पल पल दुखी होना पड़ता है ।

मनसमसे ! मनसोचनो, अवधि ! समुंसिये भापु ।

तुलसी भापु न समुंसिये, पल पल पर परितापु ॥^३

इसी प्रकार और भी कई स्थलों पर उन्होंने प्रत्यक्षानुभव के महत्व की ओर संकेत किया है । उदाहरण के लिए हम निम्नलिखित दोहा ले सकते हैं—

बिनु आंखिन की पानही, पहिचानत लखि पांय ।

चारि-नयन के नारि नर, सूक्षत मोचु न माय ॥^४

१—जायसी ग्रंथावली

२—वही

३—दोहावली दोहा पृ० ४८६

४—वही पृ० ६८२

एक दूसरे स्थल पर उन्होंने विचारात्मकता के महत्व की ओर ओर संकेत किया है—

अनहित-भय परहित किये, पर अनहित हितहानि ।

तुलसी चारु विचार भल, करिय काज सुनि-जानि ॥^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसी भी कुछ अन्ध-में बौद्धों की बुद्धिवादिता, विचारात्मकता, स्वानुभववाद आदि की छाया से प्रभावित हुए हैं ।

- समाज सुधार की प्रवृत्ति

बौद्धधर्म सामाजिक पक्ष शून्य नहीं था । जिस प्रकार धर्म के अन्य पक्षों के विकृतियों की प्रतिक्रिया के रूप में बौद्धों का बुद्धिवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ था, उसी प्रकार तत्कालीन सामाजिक विकृतियों के विरोध में बौद्धधर्म के सामाजिक तत्वों का विकास हुआ था ।

बुद्धकालीन समाज में नैतिकता का पूर्ण ह्रास हो चला था । भोगदाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था । समाज में विकृत प्रवृत्तियों का बोलबाला था । इस बात का परिचय हमें चक्रवर्ती सीहिनाद सुत्त^२ से चलता है । इस सुत्त में चोरी और छूटमार करके जीविकोपार्जन करने वालों का चित्रात्मक वर्णन किया गया है । तत्कालीन समाज में विलासिता अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी । उनका संकेत हमें भगवान् बुद्ध के निम्नलिखित शब्दों में मिलता है^३—

“कामान्ध लोगो की दशा मछलियों जैसी है । जिस प्रकार मछलियाँ अपनी जिल्हा की तृष्णा से आच्छादित होकर जाल में फँसती हैं और कटिया में बिध जाती हैं, उसी प्रकार कामान्ध लोग जाल में फँसे हुए हैं । वे तृष्णा आच्छादन से आच्छादित हैं और प्रभक्त बन्धुओं द्वारा जाल से बांध दिए गए हैं ।”

वैश्यावृत्ति का भी अच्छा प्रचलन था । इस संबंध में पिटक में एक कथा दी हुई है । उसमें लिखा है कि—राजगृह का एक नैयम थावस्ति

१—वही पृ० ४६७

२—बौद्ध दर्शन भीमांसा पृ० १९

३—वही पृ० २०

गया। वहाँ वह अम्बपाली नामक वेश्या के नृत्य वाद्य से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने आकर भगवत् के राजा विम्बसार से उसी प्रकार की गणिका रखने का आग्रह किया। राजा की आज्ञा पाकर उसने एक परम सुन्दरी कुमारी सालवती को वेश्या में परिणत किया।^१ भगवान् बुद्ध का हृदय निश्चय ही इस प्रकार की भोगवादी प्रवृत्ति के प्रति प्रतिक्रिया कर उठा होगा जिसके फलस्वरूप उनमें हमें दो तत्वों का विरोध रूप से समावेश मिलता है—१. प्रवृत्ति मार्ग के प्रति अपेक्षा और निवृत्ति मार्ग के प्रति आस्था। २. मदाचार और संयम की प्रतिष्ठा।

भगवान् बुद्ध के उदयकाल में पुरोहितवाद का अच्छा बोलवाला था। छान्दोग्योपनिषद् की सत्यकाम और जाबाली की कथा से स्पष्ट प्रकट होता है कि पुरोहितवाद के पैर तत्कालीन समाज में ज़रने लगे थे। पुरोहितवाद के फलस्वरूप ही ब्राह्मणवाद की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। लोग सभी ब्राह्मणों की भक्तिभाव से पूजा करते थे। भगवान् बुद्ध को इस पुरोहितवाद और ब्राह्मणवाद के प्रति भी विरोध भाव प्रकट करना पड़ा। उन्होंने ब्राह्मण की नई परिभाषा प्रस्तुत की है। धम्मपद में लिखा है^२—

“अलङ्कृत रहने भी यदि वह शाग्न, दान्त, नियम तत्पर, ब्रह्मचारी तथा सारे प्राणियों के प्रति दण्डस्यामी है तो वही ब्राह्मण है, वही भ्रमण है, वही भिक्षु है।”

इसी अन्त में फिर एक दूसरे स्थान पर ब्राह्मण की परिभाषा देते हुए लिखा गया है^३—

“जिसके पास अर्घान् घनि, वान, नाक, जीम, काया, मन अर्घान् रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, छर्म तथा पारापार अर्घान् में और मेरा नहीं है, जो निर्भय और मनामक है, उसे मैं ब्राह्मण कहना हूँ।”

इसी प्रकार इसी ग्रन्थ में एक दूसरे स्थान पर ब्राह्मण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है^४—

१—बौद्ध दर्शन श्रीमतिता पृ० २०

२—धम्म पद पृ० ६०

३—वही पृ० १५८

४—वही पृ० १६१

“न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता है, जिसमें सत्य और धर्म है, वही ब्राह्मण है।”

इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर लिखा है कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने के कारण मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। मैं तो ब्राह्मण उसे कहता हूँ जो अपरिग्रही और त्यागी है। इसी प्रकार वह भी ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है जो सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त है, जिसे किसी का भय नहीं सताता है और जो संग और मासक्ति में विरत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में सुधार की प्रवृत्ति काम कर रही थी।

साम्यवाद—भगवान् बुद्ध एक महान् साम्यवादी नेता थे। उनका साम्यवाद बहुत कुछ वर्ण व्यवस्था मूलक था। मज्झिम निकाय^१ में भगवान् बुद्ध ने ब्राह्मणों को साम्यवाद का उपदेश देते हुए कहा था—ब्राह्मणों की स्त्रियाँ भी अन्य स्त्रियों के समान ऋतुमती और गर्भवती होती हैं, जनन करती हैं, पूष पिलाती हैं और जैसे अन्य पुरुष स्त्रियों के गर्भ से उत्पन्न होते हैं वैसे ही ब्राह्मण होते हैं, फिर वे कैसे दावा करते हैं कि वे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, वे ही श्रेष्ठ हैं, अन्य नहीं। इसी प्रकार की उक्ति सरहपाद की भी है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे। जब हुए होंगे तब हुए होंगे, इस समय तो वे भी वैसे ही पेट से पैदा होते हैं जैसे दूसरे लोग।^२ इसी प्रकार भगवान् बुद्ध ने एक बार कहा था जाति मत पूछो घ्राचरग पूछो।^३

बौद्धों के इस वर्ण व्यवस्थागत साम्यवाद का प्रभाव सम्पूर्ण मध्यकालीन विचारधारा पर दिखाई पड़ता है। हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा पर तो इसका सबसे अधिक गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। सूफी कवि तो मुसलमान ही थे। उनके यहाँ वैसे ही वर्ण व्यवस्था को हेय मानते थे। बौद्धों के प्रभाव से वह और भी अधिक दृढ़ हो गई थी। श्रुतिमन्मत धर्म का डिंडोरा पीटने वाले राम काव्यधारा के कवि भी इस प्रभाव से नहीं बच सके। शृष्ण काव्य धारा के रसिक कवियों ने भी बहुत स्थली पर जातिवाद का खण्डन कर डाला है।

१—धम्म पद पृ० १६२

२—मज्झिम निकाय २।५।३

३—बौद्ध धर्म तथा अन्य भारतीय दर्शन पृ० १०५८

४—वही पृ० १०५९

तुलसी पर बौद्धों के ग्रंथों के साम्यवाद का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। सन्तों के लक्षणों का उल्लेख करते हुए लिखा है—

निंदा अस्तुत उभय सम भमता मम पद कंज ।

ते सज्जन मम प्रान प्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥^१

यह लक्षण बौद्ध ग्रंथों से बहुत मिलते जुलते हैं और आध्यात्मिक समता के सूचक हैं।

वर्ण व्यवस्थागत भेदभाव को भक्ति क्षेत्र में सूर भी विधेय नहीं मानते थे। सूर ने कृष्ण के स्वभाव का वर्णन करते हुए लिखा है—कृष्ण इतने भक्त वत्सल हैं कि वे भक्त की जाति, गोत्र, कुल, नाम धन, सम्पत्ति आदि से सम्बन्धित भेदभाव पर ध्यान नहीं देते।^२ इसी प्रकार का एक पद और उल्लेखनीय है—

“कह्यो सुक श्री भागवत विचार जाति पाति कोऊ पूछत नाही श्रीपति के दरबारी”^३ इसी प्रकार और भी अनेक स्थलों पर वर्ण व्यवस्थागत भेदभाव के प्रति उपेक्षा भाव प्रगट किया है।

जिस प्रकार भगवान् बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की भावात्मक व्याख्या की है उसी प्रकार सन्तों ने भी वर्णों की भावात्मक व्याख्या की है। सन्त कबीर लिखते हैं—

संतों ने चारों वर्णों का वर्णन इस प्रकार किया है जो ब्रह्म को पहचानना है वही ब्राह्मण है। वह विचार का जनेऊ पहनता है। साधु के सौ गुण होते हैं किन्तु जनेऊ केवल नौ गुणों वाला ही होता है। ब्राह्मण उनी जनेऊ को पहनता है।^४ क्षत्री उसी को कहते हैं जो पाप का विनाश करता है और ज्ञान की तलवार बाँधे रहता है। उसके हृदय में दया होगी है। यह कभी शुभ कर्म करने में निरुत्साहित नहीं होगा। वंश उसी को कहना चाहिए जो विषयवासना और परस्त्री का परित्याग कर देता है। वह ममता को

१—मानस पृ० १०६४

२ राम भक्त वत्सल निज बानो ।

जाति गोत्र, कुल नाम गनत नहि रक होय के बानो ॥

सूर सागर पृ० ६

३ सूर सागर पृ० १२०

४ सन्त गुण सार—विषोयी हरि—पृ० ६३०

मार कर भाजन बना लेता है और प्राणों का दान या बलिदान कर डालता है ।^१

संत लोग केवल वर्ण व्यवस्था के ही विरोधी नहीं थे वरन् हिन्दू, मुसलमान आदि भेदों में भी विश्वास नहीं करते थे । संत दादू ने लिखा है — इस कलियुग में न मालूम कितने हिन्दू और न मालूम कितने मुसलमान हो गए हैं । दादू कहते हैं—केवल भगवान् की वन्दना करना ही सत्य है । वाकी जातिगत, धर्मगत आदि भ्रहंकार सब व्यर्थ हैं ।^२ इसी प्रकार इन्होंने एक दूसरे स्थल पर लिखा है—मैं हिन्दू और इस्लाम यह दो धर्म नहीं जानता । वह परमात्मा ही दोनों का स्वामी है और कोई दूसरा मुझे नहीं दिखाई पड़ता है ।^३

विज्ञानवादी बौद्धों ने भगवत साम्य पर भी बल दिया था । संत लोग विज्ञान सम्बन्धी समता से भी प्रभावित थे । संत दादू लिखते हैं—मैंने मन को देखा है मन ही सबमें समान रूप से व्याप्त है । उस मन के सिद्धान्त से ही मन संतुष्ट है । मन के सिद्धान्त के अतिरिक्त और मुझे कोई सिद्धान्त मान्य नहीं है ।^४

बौद्धों के साम्यवाद का एक रूप अर्हंत के रूप में मिलता है । बौद्ध ग्रन्थों में अर्हंत का जो रूप चित्रित किया गया है वह साम्यवादी संत का है । बौद्ध ग्रन्थों में अर्हंत भिक्षु के जो लक्षण बताए गए हैं उनमें समदुःख-सुख, समनिन्दा, स्तुति, मान, अपमान, लाभ, अलाभ को समान मानने वाला आदि^५ जो

५ संत सुधासार—वियोगी हरि ।

१ इस कलि केत है गए हिन्दू मुसलमान ।

दादू सच्ची बन्दगी भूठा सब अभिमान ॥

दादू साहब की बानी पृ० १२७

२—हिन्दू सुरक न जाणौ कोय ।

साईं सबन का सोई है रे और न दूजा कोय ,।

दादू साहब की बानी पृ० १६९

३ दादू देख्या एक मन मन से मन सबही माहि ।

तेहि मन सो मन मानिया, दूजा भाव नाहि ॥

दादू साहब की बानी पृ० ६६

४—इन सबके विस्तृत विवेचन के लिए धम्मपद श्लोक ३६०-४३३ तथा सुत्त निकाय के मुनिसुत्त १।७ और १४ तथा ज्ञानपुष्पसुत्त २१-२३ आदि में वर्णित अर्हंत की अनेक विशेषताएं देखिए ।

के लिए उन्हें बहुत कम अवकाश मिल पाया है। कथा के प्रवाह में वे साम्यवाद आदि की अभिव्यंजना नहीं कर सकते हैं।

बौद्ध साम्यवाद के प्रभाव से मध्ययुग का कोई भी कवि नहीं बच सका था। ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है। यहाँ तक कि मध्ययुग के भाचार्यों को भी थोड़े बन्धन ढीले करने पड़े थे। भक्त कवियों ने भक्ति क्षेत्र में सब प्रकार के बन्धनों को अनावश्यक और निरर्थक ठहराया है। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ को लेकर चलने वाले तथा ब्राह्मणों के गौरव का ढिंढोरा पीटने वाले महात्मा तुलसी दास इस प्रभाव से बच नहीं पाए हैं। उन्होंने अनेक स्थलों पर भक्ति क्षेत्र में वर्णगत भेद भाव को प्रस्वीकार कर दिया है। तभी तो उन्होंने निपाद जैसे नीच शूद्र का और वशिष्ठ जैसे महान ब्राह्मण का निःसंकोच मिलन दिखाया है—

प्रेम पुलकि कैवट कहि नामू । कीन्ह दूरि ते दण्ड प्रनामू ।
राम सखा रिषि बरबस भेटा । जनु महि लुठत सनेह समेटा ।
रघुपति भगति सुमंगल भूला । नम सराहि सुर बरसहि फूला ।
एहि सम निपट नीच कोऊ नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही ।
जेहि लखि लखनहुं ते अधिक, मिले मुदित मुनि राउ ।
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥^१

मध्यकालीन साहित्य पर बौद्धों की बाह्याचार विरोध की प्रवृत्ति का अशुद्ध प्रभाव पड़ा है। सन्त कवियों पर यह प्रभाव अपेक्षा कृत और भी अधिक व्यापक रूप में दिखाई पड़ता है।

सन्तों में बाह्याचार विरोध की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसका बहुत बड़ा ध्येय बौद्ध विचार धारा को है।

तीर्थ व्रत की निन्दा—

सन्तों ने तीर्थों आदि की निन्दा उस ढंग पर की है जिस ढंग पर बौद्धों ने की है।^२ कबीर की कुछ उक्तियाँ इस प्रकार हैं—‘तीर्थ और व्रत आदि

१—रामचरित मानस पृ० ६०२, ६०३

२—माते माते कुगाघेण घालो भुंजति भोजनम् ।

नैसा सहवात धर्माणां कत्तामर्हति योद्धरीय ॥

समता सम्बन्धी विशेषताएँ बताई गई हैं, वे सन्तों में प्रतिबिम्बित मिलती हैं।

सन्त पलटू साहब ने लिखा है—

काम क्रोध जिन के नहीं लगै न भूख पियास ।
 लगै न भूख पियास रहै तिरगुन से ग्यारा ॥
 लोभ मोह हंकार नीद 'की' गर्दन मारा ।
 घन मित्र सब एक एक है राजा रंका ॥
 दुःख सुख जीवन मरन तनिक न व्यापै शंका ।
 कंचन सोहा एक एक है गरमो पासा ॥
 अस्तुति निंदा एक, एक है नगन दुसाला ।
 पलटू उनके दरस से होत पाप का नास ॥
 काम क्रोध जिनके नहीं लगै न भूख पियास ॥^१

इन्हीं महत्मा की एक दूसरी कृण्डलिया थीर है। वह इस प्रकार है—

ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच ।
 ना काहू सो रोच दोऊ को एक रस जाना ॥
 और भाव सब तजा रूप अपना पहिचाना ।
 जो कंचन सो काँच दोऊ की भासा त्यागी ॥
 हारि जीत कहू नहि प्रीति इक हरि से लागी ।
 दुःख सुख सम्पत्ति विपत्ति भावना यहू से दूजा ॥
 जो बाम्हन सो सुपथ दृष्टि सम सबकी पूजा ।
 ना जिनने की खुशी है पलटू मुए न सोच ॥
 ना काहू से दुष्टता ना काहू सो रोच ।^२

उपरोक्त पंक्तियों में समदर्शी सन्त का जो चित्र खींचा गया है वह अर्हत भिक्षु के लक्षणों से बहुत मिलता जुलता है।

सूफी वाक्यधारा के कवियों पर साम्यवाद का प्रभाव पाया जाता स्वाभाविक था। यात यह है कि वे मुसलमान लोग किसी वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। सूफी कवि अधिकतर मुसलमान ही थे। अतः उनमें वर्ण व्यवस्था सम्बन्धी साम्यवाद का पाया जाना स्वाभाविक था। किन्तु इसकी अभिव्यक्ति

के लिए उन्हें बहुत कम अवकाश मिल पाया है। कथा के प्रवाह में वे साम्यवाद आदि की अभिव्यंजना नहीं कर सकते हैं।

बौद्ध साम्यवाद के प्रभाव से मध्ययुग का कोई भी कवि नहीं बच सका था। ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है। यहाँ तक कि मध्ययुग के आचार्यों को भी थोड़े बन्धन ढीले करने पड़े थे। भक्त कवियों ने भक्ति क्षेत्र में सब प्रकार के बन्धनों को अनावश्यक और निरर्थक ठहराया है। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ को लेकर चलने वाले तथा ब्राह्मणों के गौरव का डिंडोरा पीटने वाले महात्मा तुलसी दास इस प्रभाव से बच नहीं पाए हैं। उन्होंने अनेक स्थलों पर भक्ति क्षेत्र में वर्णगत भेद भाव को अस्वीकार कर दिया है। तभी तो उन्होंने निषाद जैसे नीच शूद्र का और वशिष्ठ जैसे महान ब्राह्मण का निःसंकोच मिलन दिखाया है—

प्रेम पुलकि केवट कहि नाम । कीन्ह दूरि ते दण्ड प्रनाम ।

राम सखा रिपि बरवस भेटा । जनु महि लुठत सनेह समेटा ।

रघुपति भगति सुमंगल भूला । नभ सराहि सुर बरसहि फूला ।

एहि सम निपट नीच कोऊ नाहीं, बड़ बशिष्ठ सम को जग माहीं ।

जेहि लखि लखनहुं ते अधिक, मिले मुदित मुनि राउ ।

सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव ॥^१

मध्यकालीन साहित्य पर बौद्धों की बाह्याचार विरोध की प्रवृत्ति का अशुभ प्रभाव पड़ा है। सन्त कवियों पर यह प्रभाव अपेक्षा कृत और भी अधिक व्यापक रूप में दिखाई पड़ता है।

सन्तों में बाह्याचार विरोध की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसका बहुत बड़ा श्रेय बौद्ध विचार धारा को है।

तीर्थ व्रत की निन्दा—

सन्तों ने तीर्थों आदि की निन्दा उस ढंग पर की है जिस ढंग पर बौद्धों ने की है।^२ कबीर की कुछ उक्तियाँ इस प्रकार हैं—‘तीर्थ और व्रत आदि

१—रामचरित मानस पृ० ६०२, ६०३

२—मासे मासे कुशाग्रेश यासो भुंजति भोजनम् ।

नैसा सख्यात धर्माणां कलामहंति योडशीम् ॥

सब विद्वत् की बेल रूप है । उस बेल ने सारे संसार को भ्रातान्त कर रक्खा है । कबीर ने मूल की खोज की है । अतः वह हलाहल के सदृश बेल के प्रभाव से बचे हुए हैं ।^१ संसार तीर्थं व्रत आदि करके व्यर्थ ही ठण्डे पानी का स्नान करके मरा जा रहा है ।^२ वे संत् नाम को ही मानते हैं 'युग^३ युग काल का शिकार बनते रहते हैं ।^४ नहाने घोने से क्या होता है जब तक मन का भँस दूर नहीं होता । यदि तीर्थ में नहाने से ही मुक्ति मिलती होती तो तीर्थ के सरोवरों और सरिताओं में रहने वाली मछलियों की दुर्गन्धि तक नहीं गई ।^५ इसी प्रकार सन्त सुन्दर दास ने भी लिखा है—'जोग यज्ञ तप तीरथ व्रतादिकनि तिनहु को फल सोऊ मिथ्याई बखानिए । सकल उपाइ तजि एक राम राम भजि याही उपदेश सुनि हृद भाही आनिए । ताही ते समुझि करि सुन्दर विदवास घरि,^६ और कोऊ कछु कहे ता की नहि मानिए ।'

माला और भेष का खण्डन—

सन्तों ने बौद्धों के सदृश माला जप आदि का खण्डन किया है । इससे सम्बन्धित दो एक उदाहरण इस प्रकार हैं । 'काठ की माला बार बार माला फेरने वाले को यही उपदेश देती है कि तू मुझे फेरता है अपने को फेर तभी तेरा उद्धार होगा।'^१ माला तो हाथ में फिरा करती है और मन चारों ओर घूँझ करता है । जिसको फेरने से भगवान मिलता है वह काठ की माला से ही अटक कर रह गया है ।^२

१—तीरथ व्रत बिष बेतरी सब जग राखा छाय ।

कबीर भूत निकंदिया कीन हलाहल खाय ॥

२—तीरथ व्रत करि जग मुआ दूजे पानी न्हाय ।

सत्त नाम जस बिना काल जुगत जुग खाय ॥

३—न्हाय धोए क्या भया जो मन का भँस न जाय ।

कीन सदा जस में रहे धोए वास न जाय ॥

क० सा० सं० पृ० १७७

४—सुन्दर विलास पृ० २३

५—कबीर माला काठ की कहि समुझावें तोहि ।

मन न किरावे आपना कहा किरावे मोहि ॥

६—कर पकरे अंगुरी गिने मन पावे जहं ओर ।

साहि किरावा हरि भित्त सो भया काठ की छोर ॥

सिर मुड़ाने पर कटाक्ष

जिस प्रकार तान्त्रिक बौद्धों ने सिर मुड़ाने आदि पर कटाक्ष किया है उसी प्रकार सन्तों ने भी सिर मुड़ाने पर कटाक्ष किया है। कबीर कहते हैं कि केशों ने क्या बिगाड़ा है जिनको तू बार बार मूड़ता है। मन क्यों नहीं मूड़ता, मन के मूड़ने से ही उद्धार होगा।^१

बेपाडम्बर पर कटाक्ष—

सन्तों ने बेपाडम्बर पर भी कटाक्ष किया है कबीर कहते हैं,
बैसो भया तो क्या भया बूझा नहीं विवेक ।
छाया तिलक बनाय करि दग्ध्या, लोक अनेक ॥
तन को जोगी सब करै मन को विरला कोय ।
सब सिद्धि सहजे पइए, जे मन जोगी होय ॥^२

बाह्य पूजा विधि—

कबीर ने बाह्याडम्बर प्रधान पूजा विधि पर कटाक्ष किया है—
ठाकुर ले पाटै पीड़ावा, भोग लगाइ भर भापे खावा ।^३

बाह्य छूत-छात का खण्डन—

हिन्दुओं में छूत-छात सम्बन्धी आडम्बर भी बहुत हैं। सन्तों ने उस पर कुठाराघात किया है—

एकै पवन एक ही पाणी करी, रसोई न्यारी जानी ।
घरती लीपि पवित्र कीन्हा छोति उगाय लोक बिचि दोन्हा ॥

राम और कृष्ण द्वारा के कवियों पर भी बौद्धों की बाह्याचार विरोध की प्रवृत्ति की हल्की छाया दिखाई पड़ती है। तुलसी 'श्रुति प्रामाण्यवादी' थे और रुक्मिणीदास सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी थे। किन्तु उन्हें भी बौद्धों के मनशुद्धिवाद ने प्रभावित करके ही माना। विनय पत्रिका में उन्होंने एक स्थल पर लिखा है—हे भगवन मेरी मोह फांस कैसे नष्ट हो सकती है। बाहर बाहे करोड़ों साधन क्यों न किए जाय किन्तु भीतर की गांठ उन साधनों में किसी भी प्रकार नहीं छूटती। भावार्थ यह

१—कबीर प्रत्यावर्त्ती पृ० ४६

२—वही

३—वही पृ० २४४

है कि जब तक अन्तःकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक कर्मकाण्ड आदि, बाहरी साधन जीव को मुक्त नहीं कर पाते हैं। घी से लबालब भरे हुए कढ़ाह में जो 'धन्द्मा' की परिछाई दिखाई देती है वह सो कल्प तक भी कढ़ाह के नीचे भस्म जलाकर नष्ट नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार जब तक मोह रहेगा तब तक भेद बुद्धि भी रहेगी जिस प्रकार पेड़ के सोखले में रहने वाला पक्षी पेड़ काट डालने से मरता नहीं, है उसी प्रकार चाहे साँपों साँपन क्यों न किए जाय किन्तु बिना सुबुद्धि के यह मन शुद्ध नहीं किया जा सकता है। भावार्थ यह है कि तुम इस मन रूपी पक्षी के रहने के शरीर रूपी स्थान को चाहे बठोर तपस्या से छिन्न भिन्न कर दो किन्तु उसको सताने से मन रूपी पक्षी नहीं मरता है। वह सूक्ष्म रूप से ज्यों का त्यों बना रहेगा। जैसे बाँबी पर अनेक प्रकार से प्रहार करने पर और नाना उपायों से भी उसमें रहने वाला साँप नहीं मरता वैसे ही शरीर को जप, तप, व्रत, तीर्थ आदि से सताने से मन पवित्र नहीं हो सकता। बिना उसको पवित्र किए मोह फाँस नष्ट नहीं हो सकती।^१ मोह फाँस के बिना टूटे हुए मुक्ति नहीं मिल सकती।^२

छाप धारा के कवि भी बौद्धों की इस प्रवृत्ति से थोड़ा बहुत प्रभावित हो गये हैं। बाह्याचार और बाह्य वेपाङ्गम्बर के विरोध की प्रवृत्ति के दर्शन सूर के निम्नलिखित पद से मिलते हैं।

किते दिन हरि सुमिरन विनु सोए।

पर निदा रचना के रस करि, केतिक जन्म विगोए।

तल लगाई बियो रुचि मर्दन, बस्तर मलि मलि धोए ॥

तिलक लगाइ धले स्वामी बनविषचिनि के मुख जोए।^३ इत्यादि,

बौद्धों की बाह्याचार विरोध की प्रवृत्ति का प्रभाव मध्यकाल की अन्य धाराओं पर भी पड़ा है। किन्तु यह प्रभाव बहुत शीघ्र है।

सूफी कवियों का लक्ष्य हिन्दू और मुसलमान दोनों में लोक प्रिय होना था। सम्भवतः इसीलिए उन्होंने कटु कटाख नहीं किए हैं। फिर भी एक

१—विनय पत्रिका पृ० २३८

२—वही पृ० ११५

३—सर सागर पृ० ३०

प्रायः स्थानों पर सण्डन की प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति हो ही गई है। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए जायसी लिखते हैं—^१

धरे मलिछ विसवासी देवा । कित मैं भाइ कीन्ह तोरि सेवा ।

आपन नाव चढे जो देई । सो तो पार उतारै सेई ॥

सुफल लागि पग टेकेऊ तेरा । सुआ क सँवर तुभा मोरा ॥

पाहन चढि जो वहै पा पारा । सो ऐसे बूढे मझ धारा ॥

पाहन सेवा कहा पसीजा । जन मन मोद होइ जो भीजा ॥

बाउर सोई जो पाहन पूजा । सकल को मार लेइ सिर दूजा ॥

इसी प्रकार ब्राह्मणों पर व्यंग करते हुए उन्होंने लिखा है—ब्राह्मण जहाँ बक्षिणा मिलनी होती हैं वहाँ पर बुलाने पर स्वर्ग से भी आ जाता है।^२

किन्तु इस प्रकार के व्यंग जहाँ बौद्धों से अनुप्रेरित हैं, वहीं इस्लाम से भी प्रभावित हैं।

इसी प्रसंग में एक बात और बता देना चाहती हूँ। वह यह कि सूफी कवि प्रेम मार्गी थे। प्रेम मार्गी कवि लोग सण्डन मण्डन में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें जो कुछ कहना होता था उसकी वे किसी न किसी शैलीगत आभरण के सहारे व्यञ्जना भर कर देते थे।

साधना मूलक एकान्तिकता और लोकसंग्रहात्मकता का समन्वय

भगवान् बुद्ध द्वारा प्रवर्तित बुद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता साधना मूलक एकान्तिकता और लोकसंग्रहात्मकता के सामञ्जस्य विधान की चेष्टा है। भगवान् बुद्ध ने एक और तो यह आदेश दिया था—भिक्षुओं समाधि की भावना करो।^३ बहुत से स्थलों पर उन्होंने शून्य स्थलों में जाकर एकान्त ध्यान करने का उपदेश दिया है। किन्तु इस एकान्त ध्यान के उपदेश से यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि वे लोक संग्रह के विरोधी थे। इसके विपरीत मैं तो यह कह सकती हूँ कि वे लोकसंग्रहक पहले थे एकान्त साधक बाद में। यही कारण है उन्होंने जहाँ गेडे की तरह^४ एकान्त

१—जायसी ग्रन्थावली पृ० ८७

२—याहान जहाँ बक्षिणा पाया । सरग जाइ जो होय बोलावा ॥
जायसी ग्रन्थावली पृ० २०१

३—दीर्घ दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन पृ० ६०८

४—सुत निपात लम्पविद्याणमुत्त इतिवृत्त तक २।२।१

चारी बनने की इच्छा प्रगट की है वहीं वे सर्वत्र ही लोक कल्याणार्थ अधिक-तर जनता के बीच में रहते थे। एक स्थल पर उन्होंने अपनी इस विरोधी प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए लिखा है 'भिक्षुओं, दो संकल्प तत्प्राप्त भगवान् सम्यक् सम्युद्ध को बहुधा हुआ करते हैं—एकान्त ध्यान का संकल्प और प्राणियों के हित का संकल्प।'^१ इसी भावना से प्रेरित होकर वे अपने शिष्यों को एक और तीर्थ उपदेश दिया करते थे कि 'भिक्षुओं एकान्त ध्यान में सुख के लिए बिहरो दूसरी ओर यह आग्रह भी करते थे कि-भिक्षुओं बहुजनों के हितायं धूमो, उनके सुख के लिए प्रयत्न करो।'^२ भगवान् बुद्ध के इन दो विरोधी संकल्पों ने बुद्ध धर्म में दो विरोधी धाराओं को जन्म दे दिया। एक धारा को स्पष्टिरवादियों ने शक्ति प्रदान की और दूसरी धारा को, बल प्रधान करने का श्रेय महायानियों को है।

उपयुक्त दोनों धाराएं क्रमशः हीनयानियों का निवृत्ति मार्ग और महायानियों का लोकसमग्रहात्मक मार्ग के अभिधान से प्रसिद्ध हैं।

हीनयानियों का निवृत्ति मार्ग

हीनयानियों ने सर्वत्र संसार से उदासीन होकर साधना करने का उपदेश दिया है। उदासीन से उनका तात्पर्य ब्रह्मचर्यपूर्वक ध्यान योग और सम्पास धर्म का पालन करने से था। उनके निवृत्ति मार्ग की आधारभूमि निम्नलिखित उद्धरण है—

"चारों वेद वेदाङ्ग, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास और निघंटु आदि विषयों में प्रवीण सत्त्व शील, गृहस्थ ब्राह्मणों तथा जाटिल तपस्वियों व गौतम बुद्ध ने वाद कर उनको अपने धर्म की दीक्षा दी।^३ गृहस्थ को उत्तम शील के द्वारा बहुत हुआ तो स्वयं प्रकाश देव लोक की प्राप्ति हो जावगी परन्तु जन्म मरण से पूर्णतया छुटकारा पाने के लिए तथा सड़के, बच्चे, स्त्री आदि की छोड़कर भ्रत में उसको भिक्षु धर्म ही स्वीकार करना चाहिए।^४ इसी प्रकार एक स्थल पर भिक्षुओं को ध्यान करने का उपदेश किया गया है—भिक्षुओ ध्यान करो।^५

१—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन पृ० ६११

४—यही

१.—वत्सु गाथा ३०—४५

२—धम्मिक मुत्ता १७।२९

३—धम्म पद २५।१२

उपर्युक्त उद्धरणों का आधार लेकर स्थविरवाद ने जिस निवृत्ति मार्ग का प्रवर्तन किया था, उसका एक बार इतना अधिक बोलवाला दिखाई पड़ा कि भारत की एक तिहाई जनता भिक्षु के रूप में दिखाई देने लगी। किन्तु यह स्थिति अधिक बिन नहीं टिक सकी और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में महायान का प्रवर्तन हुआ। उसमें लोक कल्याण साधना को सर्वाधिक महत्व दिया गया है।

महायानियों का लोक कल्याण मार्ग

जिस प्रकार हीनहानियों के निवृत्ति मार्ग की आधारभूमि बुद्ध वचन थे, उसी प्रकार महायानियों के लोक कल्याण मार्ग का प्रेरणास्त्रोत भी बुद्ध वचन थे। भगवान् बुद्ध ने जहाँ आत्म कल्याण पर बल दिया, वहीं लोक कल्याण को भी परमावश्यक बताया है। सच तो यह है कि वे आत्म-कल्याण और लोक कल्याण में कोई भेद नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में दोनों साधना के दो प्रमुख अंग हैं। इनमें से एक का भी परित्याग नहीं किया जा सकता है। दोनों में से किसको महत्व दिया जाय इससे सम्बन्धित अर्न्तद्वन्द्व की समस्या का सुन्दर चित्रण परिनिर्वाण के बाद की स्थिति में बताया गया है। कहते हैं जब भगवान् ने निर्वाण प्राप्त कर लिया तो मार ने उनसे आकर कहा—आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, अब आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है—परिनिर्वाण में प्रवेश करें। किन्तु भगवान् बुद्ध के अन्तर से आवाज आई, लोक दुःखी है। हे सभन्त चक्षु ! दुःखी जनताओं को देखो। भगवान् ने इस आवाज को सुनते ही लोक का शास्ता बनना स्वीकार कर लिया। उन्होंने विरन्तन समाधि सुख का परित्याग कर लोक कल्याण करने का संकल्प कर बहुत बड़ा त्याग किया। महायान सम्प्रदाय की आधार भूमि भगवान् बुद्ध का यही दृढसंकल्प है।^१ निदान कथा में दी हुई बोधिसत्त्व की यह प्रतिज्ञा मुझे शक्तिशाली पुरुष के लिए अकेले तर जाने से क्या लाभ ? मैं तो सर्वजन्ता को प्राप्त कर देवताओं सहित इस सारे लोक को तारूंगा।^२ बोधिसत्त्व की यह प्रतिज्ञा बुद्ध धर्म का प्राण है।

महायान सम्प्रदाय में सेवा लोक कल्याण भावना को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। आचार्य शान्तिदेव इस भावना को महत्व देते हुए कहते हैं कि प्राणियों की विमुक्ति के समय जो आनन्द के सागर उमड़ते हैं वही पर्याप्त है

१—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन पृ० ६१०

२—वही पृ० ६१०

रसविहीन मोक्ष का क्या करना ।^१ सेवा के द्वारा दूसरों को दुःख विमुक्ति करने का आनन्द निर्वाण के आनन्द से बड़ा है ।^२ शिक्षा समुच्चय नामक ग्रन्थ में बोधिसत्व की प्रतिज्ञा का उल्लेख करते हुए लिखा है—मैं सब प्राणियों को मुक्ति दिलवाऊंगा । जब तक एक भी प्राणी बाकी है मैं बिना निर्वाण प्राप्त किए ठहरा रहूंगा ।^३ एक दूसरे स्थल पर शान्तिदेव ने बोधिसत्व के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा है—मैं भनायों का नाथ बनूंगा, रक्षक बनूंगा । दीपक चाहने वालों के लिए मैं दीपक बनूंगा, जिन्हें शैल्या की आवश्यकता है उनकी मैं शैल्या बनूंगा, जिनकी दास की आवश्यकता है, उनके लिए मैं दास भी बनूंगा । इस प्रकार मैं सब प्राणियों की सेवा करूंगा ।^४

महायान धर्म में लोकसेवा को कितना अधिक महत्व दिया गया है, यह बात बोधिचर्यावतार के निम्नलिखित कथन से प्रगट है—स्वार्थ का त्याग कर लोकसेवा करना तथागत की भराधना करना है । लोक के दुःख का निराकरण करना ही सबसे बड़ा व्रत है ।

उपर्युक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि बुद्ध धर्म में एकान्तिकता के साथ लोकसेवा को भी महत्व दिया गया है ।

मध्यकालीन साहित्य पर उपर्युक्त विशेषता का प्रभाव

बौद्ध धर्म की उपर्युक्त विशेषता ने सम्पूर्ण मध्यकालीन विचारधारा को प्रभावित कर रखा है । निगुणियां कवि लोग जहां एक ओर एकान्तिक साधना को महत्व देते हैं वहीं उन्होंने लोक सग्रह करने की भी चेष्टा की है ।

सन्तो ने अपनी रचनाओं में बौद्धों के सदृश ही एकान्तिक साधना को महत्व दिया है । एकान्तिक साधना के रूप में सन्तो ने एक ओर तां हठयोग की चर्चा अधिक की है और दूसरी ओर रहस्य लोक में पहुँचने की कामना प्रगट की है । कबीर ने रहस्य लोक में पलायन की कामना प्रगट करते हुए लिखा है—

घमर पुरी की सऊरी गलियाँ, अडवड है चलना ।

१—बौद्ध दर्शन तथा भारतीय दर्शन से उद्धृत पृ० ६१०

२—वही

३—वही

४—वही

५—तथागत राघव मेत देव स्वार्थस्य समाधायमेत देव लोकस्य दुःखा पट्टमे देव तन्मान्यमास्तु व्रत मेत देव बोधिचर्यावतार ६।१२७

ठोकर लगी गुरु ज्ञान सबद की, उधर गए क्षपना ॥
 वोहि रे भ्रमर पुरु लागि रे वजरिया, सौदा है करना ।
 बाहि रे भ्रमर पुर संत बसुंत है, दरसन है सहना ॥
 संत समाज सभा जहं बैठी वही पुरुष अपना ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, भव सागर है तरना ॥^१

पलायन की इस भावना ने सन्तों को फक्कड़ और संसार से उदासीन बना दिया था । कबीर कहते हैं—

हमन है इस्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या ।
 रहें आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या ॥
 जो बिछुड़े है पियारे से, भटकते दर बदर फिरते ।
 हमारा यार है हममें हमन को इतिजारी क्या ॥
 खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है ।
 हमन गुरु नाम सांचा है, हमन दुनिया से भारी क्या ।
 न पल बिछुड़े पिया हम से न हम बिछुड़े पियारे से ।
 उन्ही से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या ॥
 कबीर इस्क का माता, दुई को दूर कर दिल से ।
 जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या ॥^२

एकान्तिक साधना के फलस्वरूप सन्तों को एकान्तिक समाधि के सुख की अनुभूति होती थी । उस एकान्तिक समाधि सुख का वर्णन सन्तों ने बड़े विस्तार से किया है । एकान्तिक समाधि जनित आनन्द का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं—

मन मस्त हुमा तब क्यों डोले ।
 हीरा पायो गांठि गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले ।
 हल्की थी जब घड़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले ।
 सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई विन तोले ॥
 हंसा पाए मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले ।
 तेरा साहब है घट माही बाहर नंना क्यों खोले ॥
 कहै कबीर सुनो भाई साधो साहेब मिल गए तिल ओसे ॥^३

१—कबीर शब्दावली पृ० १४

२—कबीर शब्दावली पृ० १६

३—कबीर शब्दावली पृ० ८

इसी प्रकार का कबीर का एक वर्णन और उद्धृत किया जा सकता है—

देख दीदार मस्तान में होइ रह्यो,
सकल भरपूर है नूर तेरा ।
सुमग दरियाव तहं मोती चुन्य,
काल का जाल तहं नाहि नेड़ा ।
ज्ञान का थाल और सहज मतबाति है,
भयर भासन किया भगम डेरा ।
कहै कबीर तहं भर्म भासै नही,
जन्म भी मरन का मिटा फेरा ।^१

इसी प्रकार की एक उक्ति संत गुलाल साहब की है—

सुप्त सहज महि सहज घुनि लागई ।
इंगल पिंगल को खेल अभी तब पागई ॥
पुलकि पुलकि करि प्रेम अनंद छवि छाजई,
कह गुलाल कीउ संत ताहि पंथ सागई ।^२

इसी प्रकार के संकड़ों वर्णन सन्तों की बानियों में मिलते हैं, जिनमें एकान्तिक साधना और तत्त्वानुभव आनन्द की अभिव्यक्ति की गई है ।

महायानियों के लोक संग्रह के भाव ने भी हिन्दी की निर्गुण काव्य धारा को कम प्रभावित नहीं किया था । हिन्दी की निर्गुण काव्य धारा प्रत्यक्ष देखने में सर्वथा एकान्तिक और लोक बाह्य प्रतीत होती है । किन्तु बात ऐसी नहीं है । उसको जहाँ हीनयानियों की निवृत्त्यात्मकता ने प्रभावित किया था वही उसे महायानियों के लोक संग्रह के भाव ने अभिभूत कर रक्खा था । सन्तों में इस लोक संग्रह के भाव की अभिव्यक्ति कई प्रकार से और कई रूपों में मिलती है ।

जिस प्रकार महायानी लोग भगवान् बुद्ध का उदय लोक संग्रह और लोकसेवा के हेतु मानते थे, उसी प्रकार सन्तों ने भी अपने उदय का कारण समाज सुधार ही बताया है । जिस प्रकार महायानी लोग सुधार और समाज सेवा का श्रेष्ठ भगवान् बुद्ध के निर्माणकाल को देते हैं, उसी प्रकार सन्तों ने

१—कबीर साहब की साधुबड़ी पृ० १०३

२—गुलाल साहब की बानी पृ० ६४

अपने अवतारी रूप को ही सुधार का कारण बताया है। कबीर ने लिखा है कि—भगवान् ने यह विचार किया कि कबीर साखी कहे, ताकि भवसागर में डूबते लोगों का उद्धार हो जाए।^१ इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर भी कबीर ने अपने को सन्देशवाहक कहा है—कबीर उस अमरपुर से सार शब्द का संदेश लाए हैं। वह अमर देश कैसा है इसको स्पष्ट करते हुए कबीर कहते हैं कि—वहाँ न जल है, न हवा है, न प्रकाश है, न पृथ्वी है। वहाँ चाँद सूरज भी नहीं है। वहाँ दिन रात भी नहीं होते। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्री, शूद्र आदि की वर्णगत व्यवस्थाएं भी नहीं हैं। इत्यादि इत्यादि।^२

इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर कबीर ने लिखा है—मैं प्रत्येक युग में आ आकर लोगों को सार शब्द का उपदेश दिया करता हूँ।^३ उपर्युक्त उद्धरणों का यदि मनोयोग के साथ अध्ययन किया जाय तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा प्रतीत होगा कि सन्त लोग इस्लामी पैगम्बरवादी से प्रभावित थे। किन्तु मेरी समझ में यह बात ठीक नहीं है। मेरी अपनी धारणा यह है कि सन्तों के इस प्रकार के कथन महायानियों के त्रिकायवाद और लोकसेवावाद से प्रभावित हैं। त्रिकाय के अनुसार भगवान् बुद्ध का धर्मकाय लोककल्याणार्थ निर्माणकाय के रूप में अवतरित होता है। उनका यह निर्माणकाय युग युग में अवतरित होता है। त्रिकायवाद के प्रसंग में यह बात मैं बहुत विस्तार से स्पष्ट कर चुकी हूँ। अतः यहाँ अब उसका विस्तार नहीं करना चाहती हूँ।

सन्तों में लोक संग्रह के भाव की अभिव्यक्ति उनके सन्त स्वरूप में

१—साई यहै विचारियो साखी कहे कबीर ।

मध सागर के बीच में कोई पकड़े तीर ।

कबीर ग्रं० पृ० ३७

२—जहवा से आयो अमर वह देसवा ।

पानी ने पीन न धरती अरसवा ।

चाँद न सूरज न रैन दिखसवा ।

दास कबीर से आए सन्देशवा ।

सार सब यहि से चली यहि देसवा ।

कबीर शब्दावली भाग १, पृ० ४९

३—जुगम जुगन आए चिताए, सार सब उपदेशा ।

क० श० भाग २, पृ० ५

मिसती है। सन्त कबीर ने लिखा है कि—बूझ, सरोवर, वादल, घोर सन्त का जीवन परोपकारार्थ ही होता है।^१

इसी प्रकार उनकी एक दूसरी साखी है—साधु लोग बड़े परमार्थी होते हैं। वे अपने त्याग और तपस्या रूपी पारस से दूसरों की तपन बुझाते हैं।^२ इसी प्रकार निम्नलिखित पंक्तियों में उनके लोक संग्रह के रूप का संकेत किया गया है—

दुख सुख एक समान है हरष सोक नहि व्याप ।

उपकारी निःकामता, उपजं छोड़ न ताप ॥

क० सा० सं० पृ० १२५

जानी अभिमानी नहीं सब काहू से हेत ।

सत्यवान परस्वारथी, भावरे भाव सहैत ॥

क० सा० सं० पृ० १२५

बूझ कबहुं नहि फल भल नदी न संवय नीर ।

परमारथ के कारनै साधुन घटा सरीर ॥

क० सा० सं० पृ० १२६

इस प्रकार मैं देखती हूँ कि सान्तों के स्वरूप की सबसे प्रमुख विशेष-ताएँ परोपकार, लोक संग्रह और लोक सेवा की भावनाएँ हैं। यह भावनाएँ उन्हें महायानियों से ही मिली थी।

बौद्ध लोक संग्रह और लोक सेवा की भावनाओं का थोड़ा बहुत प्रभाव मध्ययुग की अन्य काव्य धाराओं पर भी दिखाई पड़ता है। यहां पर संक्षेप में उसका भी निर्देश कर देना चाहती हूँ।

सूफी काव्य धारा के कवियों में साधनागत एकान्तिबुद्धि अधिक है। लोक संग्रह की भावना कम है। यद्यपि उनके काव्य का सक्षय लोक कल्याणार्थ किन्हीं आध्यात्मिक सिद्धान्तों की व्यञ्जना करना था। किन्तु मैं उस लक्ष्य को महायानियों के लोकसंग्रहात्मक भावों से बहुत कम प्रभावित समझती हूँ।

१—तखर तखर संत जन चौपे बरसै मेह, परमारथ के कारनै चारो धारे देह ।

क० सा० संग्रह पृ० १७८

२—साधु बड़े परमारथी धन ज्या बरसो आय ।

तपन बुझावैं और की । अपना पारस साध ।

क० सा० संग्रह पृ० १२४

राम काव्य धारा के कवियों पर हमें बौद्ध धर्म की एकान्तिकता और संग्रहात्मकता दोनों का सुन्दर समन्वय मिलता है। राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि महात्मा तुलसीदास हैं। उनमें हमें साधना जनित एकान्तिकता और लोकसंग्रहात्मकता दोनों का सुन्दर समन्वय दिखाई पड़ता है। यहां पर उस समन्वय साधना पर थोड़ा सा विचार कर लेना चाहती हूं।

तुलसी के मानस की रचना जहां एक ओर भक्ति के एकमात्र आधार ग्रन्थ के रूप में हुई है वहीं उसका प्रमुख लक्ष्य समाज में आदर्श और मर्यादा की स्थापना करना था। उनकी रचनाओं में हमें निवृत्त्योन्मुखी एकान्ति साधना संबंधी उक्तियों के साथ लोकसंग्रहात्मक उक्तियां भी मिलती हैं।

एकान्तिक साधना से सम्बन्धित एक उद्धरण इस प्रकार है—

जप तप व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविन्द विप्र पद प्रेमा ।
श्रद्धा क्षमा भयत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति श्रभाया ।
विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध ज्यारय केव पुराना ।
दंभ मान मद करिहि न काउ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ ।^१

इसी प्रकार लोक संग्रह की भावना की व्यञ्जना करने वाली कुछ उक्तियां उद्धृत की जा सकती हैं—

पर उपकार वचन मन काया । संत सहज सुभाष खगराया ॥
संत सहहि दुःख परहित लागी । पर दुःख हेतु असंत अभागी ॥

मानस पृ० ११६५

इन उक्तियों के अतिरिक्त तुलसी ने अपने पात्रों के चरित्रों में भी उपयुक्त दोनों प्रकार की विचारधाराओं का सामञ्जस्य दिखाया है। उनके भरत का चित्र एकान्तिक साधना का प्रतिरूप है। राम बुद्ध के सदृश लोक कल्याण और लोक रक्षा के लिए बन बन मारे फिरते हैं। भरत का चित्र देखिए—

नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति ।
मांगि मांगि आयुम करत, राज काज बहु भांति ॥
पुलक गात हिय निय रघुवीरू । जहि नाम जपु लोचन नीरू ॥
सजन राम सिय कानन वसही । भरत भवन बसु तप तनु कसही ॥

मानस पृ० ६८२

इसके विपरीत राम का रूप लोक संग्रह का श्रीर लोक सेवक है ।
उनके अवतार का लक्ष्य ही यही था ।

विप्र धेनु सुर संत लोन्ह मनुज अवतार ।

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गोपार । ।

मानस पृ० २०२

अपने इस लक्ष्य की पूर्ति उन्होंने जी खोलकर की थी । उनका सारा चरित्र उनके इन्हीं गुणों से प्रकाशित है । इस प्रकार स्पष्ट है कि तुलसी में भी बौद्धों की एकान्तिकता और लोकसंग्रहात्मकता का सुन्दर समन्वय हुआ है ।

कृष्ण काव्य द्वारा के कवि मूलतः एकान्तिक साधना के कवि थे । किन्तु जन हित की उपेक्षा वे भी नहीं कर सके हैं । सूर का निम्नलिखित पद इसका प्रमाण है :—

का न कियो जन हित जदुराई ।

प्रथम कह्यो जो बचन दयारत तेहिवस नोकुस गार चराई ।

भक्त बछल बधू धरि नर नेहरि, दनुज दसो, चर दरि सुरसाई ।

बलि बल देख अदिति सुन कारन त्रिपद व्याज तिहुं ।

सूरदास का सूरसागर

इसी प्रकार के और भी पद दिए जा सकते हैं जिनमें भगवान् बुद्ध के मद्द् वा भगवान् कृष्ण के जन हित कार्यों का वर्णन किया गया है ।

• समस्त प्रभावों का सिंहावलोकन

ऊपर मैंने धर्म के चार पक्षों की आधार बना कर बौद्ध धर्म के उन पक्षों में सर्वत्र विविध अंगों, प्रत्यङ्ग का जो प्रभाव मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य पर दिखाई पड़ता है, उनका निर्देश किया है ।

बौद्ध धर्म के विचार पक्ष का विश्लेषण करते समय उसके दार्शनिक विचारों की भीमामा की गई है । बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धान्तों की आधारभूमि प्रतीत्य समुत्पादवाद का सिद्धान्त है । प्रतीत्य समुत्पादवाद का सिद्धान्त कार्य कारण श्रृंखला का शाश्वत भाव से प्रवाहित होने वाला रूप है । संसार में जो कुछ था, जो कुछ है, जो कुछ होगा, वह प्रतीत्य समुत्पाद से ही नियन्त्रित है । प्रतीत्य समुत्पाद का ही दूसरा नाम भव है । उसका पूर्ण विरोध निर्वाण है । प्रतीत्य समुत्पाद रूपी यत्र की सदैव त्रियाशील रगने की मल रेखिवा तृष्णा है । इसीलिए बौद्ध धर्म में सबसे बड़े तृष्णा के

निराकरण का ही उपदेश दिया जाता है। तृष्णा की उत्पत्ति कर्म से होती है। दूसरे शब्दों में मैं यह कह सकती हूँ कि प्रतीत्य समुत्पाद का प्रमुख कारण कर्म है। इसीलिए बौद्ध धर्म में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। बौद्ध धर्म में ईश्वर को कोई मान्यता नहीं दी गई है। कर्म ईश्वर का स्थानापन्न है। प्रतीत्य समुत्पाद ने आत्मा की मान्यता की सम्भावना भी समाप्त कर दी है। उसमें कर्मजनित संस्कारों को ही आत्मा का स्थानापन्न व्यंजित किया गया है। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त ने बौद्ध धर्म और दर्शन में अनीश्वरवाद और अनात्मवाद को दृढ़ भूमिका पर प्रतिष्ठित कर दिया।

मध्यकालीन साहित्य में प्रतीत्य समुत्पाद की प्रत्यक्ष मान्यता तो अवश्य थी। क्योंकि मध्ययुगीन कवि लोग आस्तिक और आत्मवादी पहले थे, प्रतीत्य समुत्पादवादी बाद को। यहां पर यह प्रश्न उठता है कि आस्तिक आत्मवादी कवियों में प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त का सामञ्जस्य कैसे बिठाया जायगा? मेरी अपनी धारणा यह है कि आस्तिकता प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त की स्वीकृति में बाधक नहीं हो सकती। प्रतीत्य समुत्पाद की मूल प्रेरिका तृष्णा मानी गई है। तृष्णा का कारण कर्मजनित संस्कार हैं, इसके भागे बौद्ध मोन हो जाते हैं। संत लोग बौद्धों के साथ गीता से भी प्रभावित थे। गीता में समस्त कर्मों का नियन्ता ईश्वर माना गया है। भगवान् ने लिखा है—

ईश्वर सर्व भूतानां हृद्देशे तिष्ठति भर्जुन ।

आमयन् सर्वं सृतानि यंत्रारूढानि मायया ॥

बौद्धों और वेदान्तियों में इतना ही अन्तर है। बौद्धों ने यंत्रारूढ़ प्रतीत्य समुत्पाद तक ही विचार किया है। वेदान्तियों ने उसका भी नियन्ता ढूँढ़ निकाला है।

मध्ययुगीन कवि लोग जहाँ बौद्धों से प्रभावित थे, वहीं वेदान्तियों से भी प्रभावित थे। उन्होंने सर्वत्र दोनों में सामञ्जस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। यही कारण है कि उनमें जहाँ तक तृष्णा जो समस्त विकारों का कारणभूत कहा गया वहीं उस तृष्णा के नियन्ता ईश्वर को महत्व दिया गया है। ईश्वर की कृपा से तृष्णा और कर्मों आदि का क्षय हो जाता है। प्रसिद्ध श्रुति याच्य है—

भिद्यते हृदयं ग्रन्थि, छिद्यते सर्वं संशयः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

बौद्धों ने तृष्णा का सय सदाचार से व्यञ्जित किया है। इससे उनके मत में व्यावहारिकता और बुद्धिवादिता अधिक आ गई है। वैदिक धर्म में ईश्वरवाद के कारण आदर्शात्मिकता और अन्ध आस्था का भाव अधिक आ गया है। मध्ययुगीन कवि बहुत कुछ सामन्तस्यवादी थे। अतः उन्होंने ईश्वरवाद और सदाचारवाद दोनों को समान महत्व देकर आस्था मूलक आस्तिकता तथा कर्ममूलक व्यावहारिकता और बुद्धिवादिता दोनों को महत्व दिया था। इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि मध्ययुगीन कवियों ने प्रतीत्य समुत्पाद को स्वीकार करते हुए भी अपनी आस्तिकता पर आघात नहीं माने दिया है।

विचार पक्ष के अंतर्गत ही बौद्धों के परमार्थ सम्बन्धी विचारों की भीमांसा की गई है। लोगों की धारणा है कि भगवान् बुद्ध कट्टर नास्तिक थे। वे किसी पारमार्थिक सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। निन्तु अक्षमियत में बात ऐसी नहीं है। भगवान् बुद्ध आस्तिक थे। हाँ इतना अवश्य है कि उन्होंने अपनी आस्तिकता को प्रगट नहीं होने दिया है। परमार्थ सत्त्व के सम्बन्ध में वे मौन रहे। वे ही क्या वेदों ने भी नेति नेति लिखकर भगवान् बुद्ध के मौनावलम्बन का ही समर्थन किया है।

भगवान् बुद्ध के मौन भाव के भिन्न भिन्न अर्थ लगाए गए हैं। उनके विरोधियों ने उन्हें नास्तिक होने का सर्टिफिकेट दे डाला और उनके अनुयायियों ने शून्यवाद, विज्ञानवाद, क्षणिकवाद, सहजवाद, अथवाद, कालचक्रवाद और अनेक मतों और सम्प्रदायों को विकसित किया। उपर्युक्त सभी मतों और सम्प्रदायों में परमार्थ सत्त्व के प्रति आस्था ही प्रकट की गई है। भगवान् बुद्ध के मौनवाद की व्याख्या और विस्तार के रूप में उदय हुए इन सम्प्रदायों की देखने के बाद यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बुद्ध कट्टर आस्तिक हैं, और कट्टर नास्तिक। वास्तव में परमार्थ के सम्बन्ध में भी वे मध्यमार्थी हैं। वे परमार्थ सत्ता की न तो अस्तित्व कह सकते थे, और न नास्ति रूप। इसीलिए उन्होंने मौनावलम्बन किया था।

मध्ययुगीन साहित्य की निर्गुण बाध्य धारा पर बौद्धों के परमार्थ चिन्तन का शक्त प्रतिशत प्रभाव पड़ा है। उन्हीं के सद्गुण उन्हीं ने मौनावलम्बन सम्बन्धी मूलियों को अपनाया है। यही नहीं परवर्ती परमार्थ चिन्तन की सभी धारामों से भी वे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। उनकी रचनाओं में हमें परमार्थ सत्त्व के रूप शून्य, विज्ञान और सहज इन सबकी पूरी पूरी चर्चा मिलती है। यह मैं सब स्पष्ट कर आई हूँ। इन सबके वर्णन की इनसे संबंधित

सम्प्रदायों में जो शैलियाँ प्रयोग में लाई गई हैं उन सबका उपयोग संतों ने किया है।

मध्ययुगीन साहित्य की अन्य धारामों पर बौद्धों के परमार्थ चिन्तन का अधिक गहरा प्रभाव न होकर कायवाद के सिद्धान्त का प्रभाव अधिक है। इस बात को सिद्ध करने के लिए बौद्धों ने द्विकायवाद, त्रिकायवाद और चतुर्लोक्यायवाद के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया है। द्विकायवाद के सिद्धान्त ने यह सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि मध्ययुगीन साहित्य में सगुण और निर्गुण का जो भेद दिखाई पड़ता है वह द्विकाय का रूपान्तर है। इसी प्रकार सगुण धारामों में ब्रह्मवाद, देववाद और अवतारवाद क्रमशः त्रिकाय का रूपान्तर हैं।

विचार पक्ष के अन्तर्गत ही बौद्धों के संसार के सम्बन्ध में जो पौराणिक और दार्शनिक सिद्धान्त हैं उनका स्पष्टीकरण करके यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि बौद्धों के जगत सम्बन्धी विचार के दोनों ही पक्षों ने मध्ययुगीन कवियों को प्रभावित किया है। बौद्धों ने दार्शनिक दृष्टि से जगत के सम्बन्ध में कई मत प्रकट किए हैं। एक मत शून्यवादियों का है। वे लोग शून्य से ही संसार की उत्पत्ति बताते हैं। दूसरा मत विज्ञानवादियों का है। उनके मतानुसार संसार मन या चित्त की सृष्टि है। सहजवादी संसार का विकास सहज तत्त्व से हुआ है। संत लोग जगतोत्पत्ति संबंधी इन सभी सिद्धान्तों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहीं पर शून्य से, कहीं विज्ञान से, या कहीं सहज से जगत का उदय होना बताया है। इस प्रकार यह सप्रमाणित कर दिया गया है कि संतों पर बौद्धों के परमार्थ चिन्तन का हा प्रभाव नहीं पड़ा था, बल्कि वे बौद्धों के संसार सम्बन्धी विचारों से भी पूर्णतया प्रभावित थे।

बौद्धों की निर्वाण सम्बन्धी धारणा अपनी एक बहुत बड़ी विशिष्टता रखती है। भावचर्य यह है कि निर्वाण के सम्बन्ध में बौद्ध धर्म के सभी सम्प्रदाय सहमत नहीं। इस मतभेद की ऐसी अवस्था में प्रभाव प्रदर्शन की प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो जाती है। मतएव मैंने भगवान् बुद्ध के निर्वाण सम्बन्धी सिद्धान्तों का विश्लेषण कर मध्ययुगीन कवियों पर उनका प्रभाव प्रदर्शित किया है। भगवान् बुद्ध के निर्वाण सम्बन्धी सिद्धान्तों की जितनी विशेषताएँ हैं उन सब का मध्ययुग पर स्पष्ट प्रभाव दिखा दिया गया है। बौद्ध लोग निर्वाण की प्राप्ति इस लोक में ही बताते हैं। जिसे वेदान्त में जीवमुक्ति कहा गया है, उसी को बौद्धों ने निर्वाण की संज्ञा दी है। वेदान्त की मुक्ति

बौद्धों ने सृष्टि का शय सदाचार में व्यञ्जित किया है। इससे उनके मत में व्यावहारिकता और बुद्धिवादिता अधिक आ गई है। वैदिक धर्म में ईश्वरवाद के कारण भादशात्मकता और अन्ध धास्या का भाव अधिक आ गया है। मध्ययुगीन कवि बहुत कुछ सामन्तस्यवादी थे। अतः उन्होंने ईश्वरवाद और सदाचारवाद दोनों को समान महत्व देकर धास्या मूलक धास्तिकता तथा कर्ममूलक व्यावहारिकता और बुद्धिवादिता दोनों को महत्व दिया था। इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि मध्ययुगीन कवियों ने प्रतीत्य-समुत्पाद को स्वीकार करते हुए भी अपनी धास्तिकता पर आघात नहीं माने दिया है।

विचार पक्ष के अंतर्गत ही बौद्धों के परमार्थ सम्बन्धी विचारों की भीमसा की गई है। लोगों की धारणा है कि भगवान् बुद्ध कट्टर नास्तिक थे। वे किसी पारमार्थिक सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। किन्तु असत्यता में बात ऐसी नहीं है। भगवान् बुद्ध धास्तिक थे। हाँ इसना अवश्य है कि उन्होंने अपनी धास्तिकता को प्रगट नहीं होने दिया है। परमार्थ तत्त्व के सम्बन्ध में वे मौन रहे। वे ही नया वेदों ने भी नेति नेति लिखकर भगवान् बुद्ध के मौनावलम्बन का ही समर्थन किया है।

भगवान् बुद्ध के मौन भाव के भिन्न भिन्न अर्थ लगाए गए हैं। उनके विरोधियों ने उन्हें नास्तिक होने का सर्टिफिकेट दे डाला और उनके अनुयायियों ने शून्यवाद, विज्ञानवाद, क्षणिकवाद, सहजवाद, वष्यवाद, कालचक्रवाद और अनेक मतों और सम्प्रदायों को विवसित किया। उपर्युक्त सभी मतों और सम्प्रदायों में परमार्थ तत्त्व के प्रति धास्या ही प्रकट की गई है। भगवान् बुद्ध के मौनवाद की व्याख्या और विस्तार के रूप में उदय हुए इन सम्प्रदायों को देखने के बाद यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बुद्ध कट्टर धास्तिक हैं, और कट्टर नास्तिक। वास्तव में परमार्थ के सम्बन्ध में भी वे मध्यमार्थी हैं। वे परमार्थ सत्ता को न तो धास्तिरूप कह सकते थे, और न नास्ति रूप। इसीलिए उन्होंने मौनावलम्बन किया था।

मध्ययुगीन साहित्य की निम्न काव्य धारा पर बौद्धों के परमार्थ चिन्तन का शत प्रतिशत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने के सदृश उन्होंने मौनावलम्बन सम्बन्धी शैलियों को अपनाया है। यही नहीं परवर्ती परमार्थ चिन्तन की सभी धाराओं से भी वे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। उनकी रचनाओं में हमें परमार्थ तत्त्व के रूप शून्य, विज्ञान और सहज इन सबकी पूरी पूरी चर्चा मिलती है। यह मैं सब स्पष्ट कर आई हूँ। इन सबके वर्णन की इनसे संबंधित

सम्प्रदायों में जो शैलियाँ प्रयोग में लाई गई हैं उन सबका उपयोग संतों ने किया है।

मध्ययुगीन साहित्य की अन्य धाराओं पर बौद्धों के परमार्थ चिन्तन का अधिक गहरा प्रभाव न होकर कायवाद के सिद्धान्त का प्रभाव अधिक है। इस बात को सिद्ध करने के लिए बौद्धों ने द्विकायवाद, त्रिकायवाद और चतुष्कायवाद के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया है। द्विकायवाद के सिद्धान्त ने यह सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि मध्ययुगीन साहित्य में सगुण और निर्गुण का जो भेद दिखाई पड़ता है वह द्विकाय का रूपान्तर है। इसी प्रकार सगुण धाराओं में ब्रह्मवाद, देववाद और अवतारवाद क्रमशः त्रिकाय का रूपान्तर हैं।

विचार पक्ष के अन्तर्गत ही बौद्धों के संसार के सम्बन्ध में जो पौराणिक और दार्शनिक सिद्धान्त हैं उनका स्पष्टीकरण करके यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि बौद्धों के जगत सम्बन्धी विचार के दोनों ही पक्षों ने मध्ययुगीन कवियों को प्रभावित किया है। बौद्धों ने दार्शनिक दृष्टि से जगत के सम्बन्ध में कई मत प्रकट किए हैं। एक मत शून्यवादियों का है। वे लोग शून्य से ही संसार की उत्पत्ति बताते हैं। दूसरा मत विज्ञानवादियों का है। उनके मतानुसार संसार मन या चित्त की सृष्टि है। सहजवादी संसार का विकास सहज तरब से हुआ है। संत लोग जगतोत्पत्ति सम्बन्धी इन सभी सिद्धान्तों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहीं पर शून्य से, कहीं विज्ञान से, या कहीं सहज से जगत का उदय होना बताया है। इस प्रकार यह सप्रमाणित कर दिया गया है कि संतों पर बौद्धों के परमार्थ चिन्तन का हा प्रभाव नहीं पड़ा था, बल्कि वे बौद्धों के संसार सम्बन्धी विचारों से भी पूर्णतया प्रभावित थे।

बौद्धों की निर्वाण सम्बन्धी धारणा अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता रखती है। आश्चर्य यह है कि निर्वाण के सम्बन्ध में बौद्ध धर्म के सभी सम्प्रदाय सहमत नहीं। इस मतभेद की ऐसी अवस्था में प्रभाव प्रदर्शन की प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो जाती है। अतएव मैंने भगवान् बुद्ध के निर्वाण सम्बन्धी सिद्धान्तों का विश्लेषण कर मध्ययुगीन कवियों पर उनका प्रभाव प्रदर्शित किया है। भगवान् बुद्ध के निर्वाण सम्बन्धी सिद्धान्तों की जितनी विशेषताएँ हैं उन सब का मध्ययुग पर स्पष्ट प्रभाव दिखा दिया गया है। बौद्ध लोग निर्वाण की प्राप्ति इस लोक में ही बताते हैं। जिसे वेदान्त में जीवमुक्ति कहा गया है, उसी को बौद्धों ने निर्वाण की संज्ञा दी है। वेदान्त की मुक्ति

को उन्होंने परिनिर्वाण की संज्ञा दी है। सन्तों पर बुद्ध के निर्वाण की सम्पूर्ण विशेषताओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार भगवान् बुद्ध सब प्रकार की वासनाओं के बुझ जाने को निर्वाण मानते थे उसी प्रकार सन्तों ने भी निर्वाण में लोक परलोक की समस्त वासनाओं के दाय को निर्वाण कहा है। सन्तों के स्वरूप वर्णन में तथा समाधि की अवस्था के वर्णन के प्रसंगों में निर्वाण की विशेषताएं प्रदर्शित की गई हैं। इस प्रकार संक्षेप में मैं कह सकती हूँ कि बौद्धों के दार्शनिक विचारों का पूरा-पूरा प्रभाव सन्तों की विचारधारा पर दिखाई पड़ता है। मध्ययुग की अन्य काव्यधाराओं पर भी बौद्धों के विचार पक्ष के बहुत से प्रभाव परिलक्षित होते हैं। किन्तु मात्रा की दृष्टि से यह प्रभाव निर्गुण काव्य धारा पर अधिक प्रतीत होते हैं। -

धर्म का दूसरा पक्ष आचार पक्ष होता है। बौद्ध धर्म का आचार पक्ष प्रारम्भ से ही बड़ा सम्पन्न रहा है। भगवान् बुद्ध की सबसे बड़ी खोज चार आदि तत्त्वों और ३७ बोध्यांगों की रही है। इन दोनों के अन्तर्गत सदाचार सम्बन्धी सभी बातें अपने चरम-सौंदर्य के साथ प्रस्फुटित हुई हैं। मेरी अपनी धारणा यह है कि मध्ययुग की विचारधारा में सदाचार को जो सर्वाधिक महत्व दिया गया है उसका श्रेय बौद्ध सदाचार को ही है। संस्कृत का सम्पूर्ण धार्मिक साहित्य इस दृष्टि से बौद्ध प्रभावों से ही प्रभावित है। श्रीमद्भागवत का सदाचार पक्ष बौद्धों के सदाचार पक्ष का नवीन संस्करण है। हिन्दी के मध्ययुगीन कवियों पर सदाचार मार्ग का जो इतना अधिक प्रभाव मिलता है वह वैष्णवों के माध्यम से आया है किन्तु यह मूलतः बौद्ध ही है। बौद्धों के आचार मार्गीय कुछ प्रभाव दूसरे माध्यमों से भी आए हैं। इन माध्यमों में तंत्र, मत और नायपथ विशेष उल्लेखनीय हैं। इन दोनों सम्प्रदायों में लगभग चालीस फीसदी तत्व बौद्ध ही हैं। जब इन सम्प्रदायों ने मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य को प्रभावित किया तो उनमें सन्निविष्ट बौद्ध तत्व भी हिन्दी साहित्य में आ गए। इस प्रकार मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य को बौद्ध-धर्म ने प्रभाव रूप से तीन माध्यमों से प्रभावित किया—वैष्णव धर्म, नायपथ और तंत्रमत। इन सम्प्रदायों ने बौद्ध धर्म को आत्मसात करते हुए उसके आचार पक्ष को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया था। विचार और साधना पक्ष को अवश्य। इन्होंने अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप परिवर्तित कर लिया था। आचार पक्ष के बहुत से तत्व भी विकृत नाम धारण करके प्रचलित हो गए थे। जैसे बौद्ध स्मृति के लिए सन्तों में सुरति और सुमिरन दोनों का प्रयोग मिलता है।

बौद्धों के आचार पक्ष की सबसे बड़ी देन उनका मध्यमा-प्रतिपदा का सिद्धान्त है। प्रतिपदा का अर्थ होता है मार्ग। आचार पक्ष में भगवान् बुद्ध मध्यम मार्ग के अनुयायी थे। मध्यम मार्ग से उनका अर्थ अष्टांगिक मार्ग से था। यह अष्टांगिक मार्ग प्रज्ञा, नील, और समाधि इन तीन तत्वों पर आधारित है। इनके समावेश से बौद्ध आचार पक्ष में सर्वांगीणता आ गई और संसार के किसी भी धर्म का आचार पक्ष इसकी बराबरी करने में असमर्थ है। बौद्धों की मध्यमा-प्रतिपदा का पूरा पूरा प्रभाव हिन्दी के संत कवियों पर दिखाई पड़ता है। मैं पीछे दिखा आई हूँ कि सम्पूर्ण अष्टांगिक मार्ग को मध्ययुगीन कवियों ने किस प्रकार अपनी सम्पूर्णता में स्वीकार किया था।

धर्म का तीसरा पक्ष साधना और उपासना है। बौद्ध धर्म में साधना और उपासना क्षेत्र में सदाचार को ही सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है। बाद में महायान सम्प्रदाय में भक्ति मार्ग का सौग स्वरूप विकसित हुआ। महायान सम्प्रदाय का उदय तीसरी चौथी शताब्दी के आस पास हुआ था। उस समय तक वैष्णव भक्ति का शास्त्रीय स्वरूप विकसित नहीं हो पाया था। अतएव यह कहने में संकोच नहीं है कि भारत में भक्ति का सौग और शास्त्रीय स्वरूप सबसे पहले बौद्धों में ही दिखाई पड़ा। मेरी अपनी दृढ़ धारणा है कि मध्यकालीन वैष्णव भक्ति आन्दोलन को बल प्रदान कर विकसित करने का श्रेय बौद्ध भक्ति भावना को है। वैष्णव भक्ति के माध्यम से बौद्ध भक्ति के तत्व मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में आए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। मेरी अपनी दृढ़ धारणा है कि प्रपत्ति का सिद्धान्त जो बाद में वैष्णव भक्ति से अत्यधिक महत्त्व को प्राप्त हो गया था बौद्धों के निशरण के सिद्धान्त का ही रूपान्तर है। शरणागति के रूप में बौद्ध भक्ति में यह सिद्धान्त बहुत प्रतिष्ठित रहा। सम्पूर्ण भक्ति क्षेत्र में प्रपत्ति या शरणागति को जो महत्त्व है उसका श्रेय बौद्धों के निशरण सिद्धान्त को ही है।

बौद्धों की अनुत्तर पूजा के अंग ही बौद्ध भक्ति के अंग है। उन सबका पूरा पूरा प्रभाव मध्ययुगीन साहित्य पर दिखाई देता है।

योग साधना का प्रारम्भिक रूप हमें श्रीत साहित्य में मिलता है। श्रीत साहित्य में उपलब्ध योग साधना को ही महायानी और तान्त्रिक बौद्धों ने अपने ढंग पर ढालने की चेष्टा की थी। नाथपंथियों की योग साधना ने बौद्ध योग को बहुत बल प्रदान किया था किन्तु यहां एक बात स्मरण रखने की है यह है कि मध्ययुगीन साहित्य पर बौद्धों की योग साधना का प्रभाव

कम है नायपंथी योग साधना का अधिक है। वास्तव में बौद्ध तन्त्र योग, शिवशक्ति तान्त्रिक योग तथा नायपंथी योग एक दूसरे से इतना मिले जुले हैं कि उन्हें परस्पर अलग करना कठिन हो जाता है। हिन्दी कवियों का सीधा सम्बन्ध नायपंथियों से था। अतः उनका उससे प्रभावित होना स्वाभाविक था। उस पर कुछ बातों के प्रतिरिक्त बौद्ध योग का सोंग प्रभाव डूँढ़ना हठधर्मों होगा।

पूजा पद्धति के सम्बन्ध में बौद्धों ने ब्राह्म उपचारों के स्थान पर मानसिक उपकारों पर अधिक बल दिया है। बौद्ध पूजा की इस विशेषता को शिव शक्ति तान्त्रिकों ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया था। उन्हीं के माध्यम से पूजा की यह विशेषता निम्नुणियां सन्तों में आई है। भावात्मक या मानसिक पूजा विधि जो सन्तों में पाई जाती है वह शुद्ध बौद्धों की देन है। तन्त्र मत को भी माध्यम अवश्य मान सकती हैं।

धर्म का एक चोपा मल भी होता है जिसे पुराण या विश्वास पक्ष भी कहते हैं। वैसे तो बौद्ध धर्म बुद्धिवादी सदाचार मार्ग है किन्तु सामान्य जनता की रुचि के अनुकूल बनाने के प्रयास में उसके विश्वास पक्ष को भी विकसित किया गया उसका अपना पुराण पक्ष भी विकसित हुआ। मैं तो यहाँ तक सोचने के लिए कायल हूँ कि हिन्दू पौराणिक के विकास को बौद्ध पौराणिकता ने ही प्रेरणा दी थी। बहुत सी हिन्दू और बौद्ध कथाएं परस्पर इतना मिलती जुलती हैं कि यह अनुमान किए बिना नहीं रहा जा सकता कि उनमें से किसी एक पर दूसरे का प्रभाव अवश्य है। ऐतिहासिकता की दृष्टि से बौद्ध पौराणिकता का उदय बीसवीं शताब्दी के आस-पास हो चुका था। स्वर्ण त्रिपटक ग्रन्थों में बहुत से पौराणिक तत्व मिलते हैं। हिन्दू पुराणों की रचना उस समय तक हो पाई थी यह विवादास्पद है। मैं समझता हूँ कि बौद्ध धर्म में पौराणिकता को विकसित होते देख कर ही ब्राह्मणों ने अपने पुराणों की रचना की होगी। जो भी हो बौद्ध पौराणिक विश्वास हिन्दू पुराणों के माध्यम से तथा स्वतन्त्र रूप से भी मध्ययुगीन साहित्य में प्रतिबिम्बित हुआ है किन्तु मध्ययुगीन सन्तों में पौराणिकता बहुत कम है। पौराणिकता अन्धविश्वासों को जन्म देती है, मध्ययुगीन संत मत अन्ध विश्वासों का कट्टर विरोधी था। राम और कृष्ण काव्य धाराओं में प्रतिबिम्बित पौराणिकता अधिकतर हिन्दू ही है। फिर भी बौद्ध पौराणिकता और विश्वास पक्ष का प्रभाव असंख्यकार नहीं किया जा सकता है।

... बौद्ध धर्म के कुछ ऐसे भी तत्व हैं। जिनका स्वतन्त्र रूप से ही प्रभाव दिखाना उचित समझा गया है। ऐसी विशेषताओं में वर्णश्रम धर्म विरोध, ब्राह्मचार, विरोध, बौद्ध साम्यवाद, करनी कथनी की एकता आदि हैं। मध्ययुगीन संतों में बौद्ध धर्म की ये विशेषताएं ज्यों की त्यों ग्रहण कर ली गई हैं। इन सबके प्रभावों का स्पष्टीकरण इसी अध्याय के प्रारम्भ में अच्छी तरह से कर दिया गया है।

अपना घुंटी कोण — मध्य युगीन साहित्य पर पड़े हुए बौद्ध प्रभावों का ऊपर जो सिद्धान्तोक्त किया गया है उसको देखने के बाद दो चार बातें अपनी ओर से कहने को बाध्य हो गई हूँ। पहली बात यह है कि मध्ययुगीन साहित्य पर हमें बौद्धों के तीन प्रकार के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं—

१—वे प्रभाव जो स्वतन्त्र रूप से बौद्ध धर्म से आए हैं।

२—वे प्रभाव जो किसी माध्यम से आए हैं।

३—वे प्रभाव जो विचार साम्य के कारण दिखाई पड़ते हैं।

पहली कोटि के प्रभावों पर विचार करते समय में यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बौद्ध धर्म भारत का सबसे अधिक सम्मान्य धर्म रहा है। भारत का ही वषों वह विषय का सबसे अधिक प्रतिष्ठित धर्म रहा है। सत्य के लोभी मध्ययुगीन संत कवि इतने बड़े महान् धर्म की उपेक्षा कैसे कर सकते थे। उन्होंने 'अज्ञेय ही उस धर्म के पण्डितों से उस धर्म के मूल सिद्धान्तों को जानने की चेष्टा की होगी। इस चेष्टा के फलस्वरूप बहुत से बौद्ध प्रभाव उनमें प्रत्यक्ष और ज्ञात रूप से प्रविष्ट हो गए होंगे। मेरी अपनी धारणा है कि संतों पर जो बौद्धों के परमार्थ धितन सम्बन्धी प्रभाव दिखाई पड़ते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से आए थे और जानबूझकर उनको उन्होंने ग्रहण किया था। बौद्धों के आचार पक्ष के कुछ तत्वों का प्रभाव जैसे मध्यमा-प्रतिपदा, कथनी-करनी की एकता, ब्राह्मचार-विरोध उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ही स्वीकार न किए थे। बौद्ध धर्म की सदाचार प्रियता उन्होंने ज्ञात रूप से स्वीकार की थी।

बौद्धों के बहुत से प्रभाव मध्ययुगीन कवियों में दूसरी विचार धाराओं के माध्यम से आए थे। मैं प्रभाव की सम्भावना शीर्षक के अन्तर्गत सम्प्रमाण सिद्ध कर चुकी हूँ कि सातवीं शताब्दी के आस पास बौद्ध धर्म का स्वीकरण और ध्वजोत्थरण होना प्रारम्भ हो गया था। बौद्ध धर्म के अधिकांश तत्व ब्रह्मण्य और शैव धर्मों में इस प्रक्रिया के फलस्वरूप थोड़ा सा रूप बदल कर समाविष्ट हो गये थे। मध्ययुगीन संतों में बहुत से बौद्धों

तत्त्व इन्हीं के माध्यम से आए थे। ऐसे तत्वों में भक्ति और योग के अधिकांश तत्व निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। भक्ति के तत्व तो वैष्णवों के माध्यम से आए थे और योग के तत्व शैवों के माध्यम से। कुछ तत्व शैव भक्ति तान्त्रिक के माध्यम से भी आए थे। इन सबका यथास्थान निर्देश किया जा चुका है।

तीसरे प्रकार के प्रभाव वे हैं जो प्रकृति साम्य के कारण दोन में समान रूप से पाए जाते हैं। बौद्धों का उदय वैदिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था जिसके कारण उनमें ब्राह्मचार विरोध, वर्णाश्रम धर्म विरोध तथा साम्यवाद के प्रति आग्रह आदि तत्व प्रतिष्ठित हो गए थे। बौद्धों के सबूत ही मध्यकालीन सन्तों का उदय भी ब्राह्मण धर्म के अन्य विरवासंपूर्ण पाक्षण्डों के विरोध में हुआ था। इसलिए उनमें बौद्धों की संपूर्ण विरोधपूर्ण प्रकृति साम्य के कारण स्वयंसेव पा गई हैं।

इसी प्रकार मैं कह सकती हूँ कि मध्ययुगीन कवियों पर बौद्ध धर्म के त्रयोन्मुखी प्रभाव पड़े थे। इसी प्रसंग में एक दूसरी बात भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। वह यह कि बौद्ध धर्म के प्रभाव की मात्रा मध्यकालीन सभी काव्य धाराओं पर एक सी नहीं थी। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव हिन्दी की निर्गुण काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है। इसके कई कारण थे। पहला कारण दोनों की उदयकालीन परिस्थितियों का साम्य है। जिन परिस्थितियों में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था उनसे ही मिलती जुलती स्थितियों में ही निर्गुण काव्य धारा का उदय हुआ था। इसीलिए दोनों की विचारधारा में बहुत बड़ा साम्य दिखाई पड़ता है। निश्चय ही निर्गुण कवियों को बौद्धों से बहुत बड़ी प्रेरणा मिली थी। दूसरा कारण यह है कि निर्गुण काव्य धारा उस प्रतिक्रियावादी परम्परा की जिसका अवतार वैदिक ब्राह्मणों ने किया था और जिसकी भगवान् बुद्ध ने व्यापक और शास्त्रीय रूप दिया था एक भव्य मध्यकालीन लड़ी है। एक ही परम्परा की दो लड़ी होने के कारण दोनों में इतना अधिक पारस्परिक साम्य होना स्वाभाविक है। मध्ययुग की अन्य काव्य धाराओं पर भी बौद्ध प्रभावों की मात्रा कम नहीं है किन्तु निर्गुण काव्य धारा की तुलना में वे प्रभाव घाट्टे भी नहीं कहें जा सकते।

अन्त में यह निष्कर्ष कह सकती हूँ कि मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य के स्वल्प निर्माण में बौद्ध धर्म का बड़ा सक्रिय और व्यापक योग रहा है। यदि उसे बौद्ध धर्म से इतनी अधिक प्रेरणा और बत न मिला होता तो उसका

स्वरूप इतना भव्य न होता जितना भव्य भाज दिखाई पड़ता है। मध्य-कालीन सन्तों के जीवन दर्शन की झाँकी के बीच बौद्ध विचार धारा हा मधिष्ठानी के रूप में प्रतिष्ठित है। उसकी महा करुणा ने ही मध्ययुग के लड़खड़ाते हुए भारत को हाथ पकड़ कर खड़ा किया था। उसके मुसृति हुए मानस में प्राणा का संचार करने का श्रेष्ठ उसी देवी को है। उसके ग्लान मुख पर जीवनज्योति भी उसी ने विकीर्ण की थी। उस जीवनज्योति के संवल को पाकर ही तत्कालीन दलित मानवता उस अन्धकार पूर्ण युग में अपने लड़खड़ाते हुए अस्तित्व की रक्षा कर सकी थी। भाज भी भारत लगभगम वसी ही निराशापूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहा है। यदि हम उसका कल्याण चाहते हैं तो हमें बौद्ध विचारधारा रूपी देवी की अपने जीवन और साहित्य में पुनर्प्रतिष्ठ करनी होगी। इसी में हमारा, हमारी जाति का, हमारे देश का, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का और हमारे साहित्य का, किंवहुना सारे विश्व का कल्याण है।

बुद्ध शरणं गच्छामि ।

संघं शरणं गच्छामि ।

धर्म शरणं गच्छामि ।

संकेत सूची

क० ग्रं०	कबीर ग्रन्थावली सन् १९२८ का संस्करण
सू० सा०	सूर सागर द्वितीय खण्ड नागरी प्रचारिणी सभा
मानस	रामचरित मानस गीता प्रेस मोटां टाइप
का० श०	कबीर साहब की शब्दावली बेलवेडियर प्रेस
क० जा० गु०	कबीर साहब की ज्ञान मुदड़ी रेषता और झूलने
स० वा० सं०	संत वाणी संग्रह बेलवेडियर प्रेस
जा० ग्रं०	जायसी ग्रन्थावली द्वितीय संस्करण

सहायक ग्रन्थों की सूची

१ बुद्धिज्म आफ तिब्बत	ऐ० बंडेल
२ बुद्धिज्म	मोनियर विलियम
३ बुद्धिज्म	रायस डेविड्स
४ साइफ आफ बुद्ध	राकहिल
५ मैनूवल आफ बुद्धिज्म	भार० एस० हार्डी
६ मैनूवल आफ बुद्धिज्म	कर्न
७ ए मैनूवल आफ बुद्धिज्म	रायस डेविड्स
८ बुद्ध	ओल्डेन बर्ग अंगरेजी अनुवाद
९ सीलोनोइ बुद्धिज्म	जोगरसी
१० बुद्धिज्म एण्ड रितीजन	एच० हेकमन
११ बुद्धिस्ट इंडिया	रायस डेविड्स
१२ इलेन्स आफ बुद्धिज्म	पी० लडवी नरामू
१३ थाइनी बुद्धिज्म	एडविन्स
१४ फर्ली बुद्धिज्म	रायस डेविड्स
१५ बुद्धिस्ट घाट इन इंडिया	गुन्ड बंल
१६ डाईलाम्स आफ दि बुद्ध	रायस डेविड्स
१७ बुद्धिज्म इन मगध एण्ड सीलोन	भार० एन० कोरलंसटन
१८ भामपेवत्त आफ महायान बुद्धिज्म	एन० दत्त
१९ फर्ली हिस्ट्री आफ मोनास्टिक बुद्धिज्म	एन० दत्त
२० साइफ आफ बुद्ध	इ० जे० यामस
२१ बुद्धिस्ट फिलासफी	ए० बी० बीय
२२ संतुल कनसर्वेशन आफ बुद्धिज्म	बेवोस्ली

२३ लिट्टेरी हिस्ट्री आफ संस्कृत बुद्धिज्म	नारीमन
२४ नेपालीज बुद्धिज्म	भार० मित्रा
२५ ग्राउटलाइन्स आफ बुद्धिज्म	रायस डेविड्स
२६ ह्याट वाज दि थोरीजिनल गोसपिल इन बुद्धिज्म रायस डेविड्स	
२७ गीतम दि मेन	रायस डेविड्स
२८ दि डोक्ट्रिन आफ बुद्धा	जार्ज ग्रिम
२९ दि फ्रीड आफ बुद्धा	ऐडमन्होम्स
३० दि स्प्रिट आफ बुद्धिज्म	हरीसिंह गौड़
३१ दि साईकोसोजिकल एट्रिव्यूड आफ भर्त्ता बुद्धिष्ट फिलासफी	गो० बी० गॉगरिक
३२ हिस्टोरिकल स्टडी आफ दि टर्मस हीनयान एण्ड महायान एण्ड दि थोरीजिन आफ महायान बुद्धिज्म	भार० किमुरा
३३ एन इन्ट्रोडक्शन टु महायान बुद्धिज्म	मैकगवर्न
३४ ग्राउट लाइन्स आफ महायान बुद्धिज्म	डी० टी० सुजुकी
३५ भर्त्ता हिस्ट्री आफ दि स्प्रिट आफ बुद्धिज्म एण्ड दि बुद्धिष्ट स्कूल	एन० दत्त
३६ कन्सेप्शन आफ बुद्धिष्ट निर्वाण	चेवोवास्की
३७ एन इन्ट्रोडक्शन टु बुद्धिष्ट इतिहस	विनयतोप भट्टाचार्य
३८ स्टडीज इन तंत्राज	पी० भी० बार्बो
३९ संस्कृत बुद्धिज्म इन बर्मा	निहार रंजन राय
४० दि विलिप्रिमेज आफ बुद्धिज्म	जे० बी० प्रंट
४१ एसेज इन जेन बुद्धिज्म	डी० डी० टी० सुजुकी
४२ ए रिकार्ड आफ दि बुद्धिष्ट रिलीजन	इतसिंग
४३ बुद्धिष्ट फासमोलाजी	मैकगवर्न
४४ इण्डियन एन्टीक्वेरी	हरप्रसाद शास्त्री लिखित शान्तिदेव नामक लेख
४५ बुद्धिष्ट इकनोमिफी	डा० विनयतोप भट्टाचार्य
४६ गाडस आफ नदन बुद्धिज्म	मेटी
४७ हिन्दूइज्म एण्ड बुद्धिज्म	सी० इलियट
४८ इण्डियन पंडितस इन दि लेंडस आफ र्मो	एस० सी० दास
४९ माडर्न बुद्धिज्म एण्ड इट्स फालोअर्स इन उरीसा	एन० एन० वोस

- ५० प्रोम्वरयोर रिलीजस कल्टस एस० बी० दास गुप्ता
 ५१ इनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स में दिए गए बौद्ध धर्म सम्बन्धी निम्नलिखित लेख :—
 (१) सौतांत्रिक पृ० २१३ भाग ११ ।
 (२) सालवेशन भाग ११ पृ० १०९ ।
 (३) स्टेटस आफ दि डैड भाग ११ पृ० ८२९ ।
 (४) बुद्धिष्ट तांत्रिज्म भाग १२ पृ० १९५ ।
 (५) वज्रयान भाग १३ पृ० १९६ ।
 (६) तथागत भाग १२ पृ० २०२ ।
 (७) ट्रांसमार्डिगेशन पृ० ४२९ भाग १२ ।
 (८) त्रिपटक भाग ८ पृ० ८५ ।
 (९) कौसिलन एण्ड संकटस भाग ४ पृ० १७९ ।
 (१०) डेमन्स एण्ड स्पीरिट्स भाग ४ पृ० ५७१ ।
 (११) इमेजेज एण्ड आईडिएल्स भाग ७ पृ० ११९ ।
 ५२ इण्डियन फिलासफी रामाकृष्णन
 ५३ हिस्ट्री आफ पाली लिटरेचर विमला चरण ला
 ५४ बुद्धिष्ट एसेज दाल के (अंग्रेजी अनुवाद)
 ५५ दि बोधिसत्त्व डाक्ट्रिन इन संस्कृत बुद्धिष्ट सिटरेचर लाला हरदयाल
 ५६ टुमन्टी फाइव ईयरस आफ बुद्धिज्म गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया पब्लीकेशन
 ५७ इण्डिया यू दि एजेज जे० सरकार
 ५८ योग बशिष्ठ एण्ड इट्स फिलासफी बी० एस० आग्नेय
 ५९ सिस्टम्स आफ बुद्धिस्ट फिलासफी रोजेन
 ६० मिस्टिफ टेल्स आफ सामा तारानाथ सामा तारानाथ
 ६१ निर्वाण एकाडिम टु तिब्बतन ट्रेडिशन डा० मोवर मिलर
 टू० एच० यू० वेंसुम् १० । नं० २ । पृ० २११—२५७

हिन्दी में लिखे गए बौद्ध धर्म सम्बन्धी सहायक ग्रन्थ

- १ बौद्ध धर्म बाबू गुसाव राय
 २ बौद्ध दर्शन सीमांसा प० बलदेव तपाडराय
 ३ बौद्ध धर्म और दर्शन भाचार्य नरेन्द्र देव

४ बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन	भरत सिंह
५ दर्शन दिग्दर्शन	राहुल सांकृत्यायन
६ पुरातत्त्व नियंधावली में राहुल सांकृत्यायन के लेख	
७ तिब्बत में बौद्ध धर्म	राहुल सांकृत्यायन ।

हिन्दी की पत्र पत्रिकाएँ

१ कल्याण के निम्नलिखित विशेषांक:—

- (क) वेदान्तिक
- (ख) योगिक
- (ग) सांतांक
- (घ) शक्तिरूपांक
- (ङ) संस्कृति अंक

२ विश्व भारती पत्रिका

३ हिन्दुस्तान साप्ताहिक—बौद्ध धर्म का विशेषांक

४ भाज कल का बौद्ध विशेषांक

५ सरस्वती

हिन्दी के अन्य सहायक ग्रन्थ

१ कबीर	आचार्य हजारी प्रसाद
२ कबीर की विचारधारा	डा० गो० त्रिगुणायत
३ कबीर ग्रन्थावली	डा० श्याम सुन्दर दास
४ गोरख बानी	डा० पीताम्बर दत्त
५ नाथ सम्प्रदाय	आचार्य हजारी प्रसाद
६ मध्यकालीन धर्म साधना	आचार्य हजारी प्रसाद
७ योग प्रवाह	डा० पीताम्बर दत्त
चड्ढवाल
८ हिन्दी काव्य धारा	राहुल सांकृत्यायन
९ उत्तरी भारत के सन्तों की धर्मसाधना	परशुराम चतुर्वेदी
१० हिन्दी साहित्य की भूमिका	आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी
११ हिन्दी की निगुण काव्य धारा और उसकी
दार्शनिक मूळभूमि	डा० त्रिगुणायत की
अप्रकाशित डॉ० लिट० की
थीसिस

१२ भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं	पं० परशुराम चतुर्वेदी
१३ गोरख सिद्धान्त संग्रह	राहुल सांस्कृत्यायन
१४ तुलसी दर्शन	डा० बलदेवप्रसाद मिश्र
१५ सूरदास	डा० हरवंशलाल शर्मा
१६ अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय	दीनदयाल गुप्त
१७ सिद्ध साहित्य	धर्मवीर भारती

अध्ययन के आधारभूत ग्रन्थ

१ कबीर साहब की साखी संग्रह	बैलवेडियर प्रेस
२ कबीर साहब की शब्दावली भाग १ से लेकर—	"
४ तक	
३ कबीर साहब की ज्ञान गुदड़ी, रखते और झूलने	"
४ दाहू दयाल की बानी भाग १, २	"
५ सुन्दर विलास	"
६ पलटू साहब की बानी भा० १, २, ३	"
७ चरनदाम जी की बानी भाग १, २	"
८ दरिया साहब का दरिया सागर	"
९ दरिया साहब के चुने हुए पद और साली	"
१० भीखा साहब की शब्दावली	"
११ गुलाल साहब की बानी	"
१२ मलूक दाम की बानी	"
१३ मारी साहब की रत्नावली	"
१४ बुल्ला साहब का शब्दसार	"
१५ सहजो बाई का सहज प्रवाण	"
१६ दयाबाई की बानी	"
१७ संतबानी संग्रह भाग १, २	"
१८ संत मुयासार	वियोगी हरि
१९ जायसी ग्रन्थावली द्वितीय संस्करण	रामचन्द्र शुक्ल
२० जायसी का पद्मावत	बामुदेव दारण धर्मवाल
२१ रामचरित मानस	गीता प्रेस भोटा टाइप
२२ विनय पत्रिका	वियोगी हरि की टोका

२३ सुरसागर	नागरी प्रचारणी सभा
२४ कबीर का रहस्यवाद	डा० रामकुमार वर्मा
२५ हिन्दी साहित्य का इतिहास	रामचन्द्र शुक्ल
२६ हिन्दी साहित्य का पालोचनात्मक इतिहास	डा० रामकुमार वर्मा
२७ गुरु ग्रन्थ साह्य	डा० पी० सी० बागची
२८ दोहा कोष	कबीरदास-विचारदास का
२९ बीजक	संस्करण
३० सूफी काव्य संग्रह	परशुराम चतुर्वेदी

बौद्ध दर्शन सम्बन्धी मूल ग्रन्थ

१ अष्ट साहसिका प्रज्ञा पारमिता	}	नव धर्म या महायान के नौ महाग ग्रन्थ नेपाल में जिनकी मान्यता है ।
२ सद्धर्म पुण्डरीक		
३ ललित विस्तार		
४ संक्रावतार सूत्र		
५ सुवर्ण प्रमास सूत्र		
६ गण्ड व्यूह		
७ तयागत गुणक		
८ समाधिराज सूत्र		
९ दशभूमिका सूत्र		
१० प्रज्ञा पारमिता सूत्र	}	ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण महायानी ग्रन्थ
११ सुखावती व्यूह		
१२ परमार्थ सप्तति	}	वसुवन्धु
१३ तर्क शास्त्र		
१४ अभिधर्म कोष		
१५ अभिधर्म कोष व्याख्या		
१६ महायान सूत्रालंकार		
१७ महायान सूत्रालंकार		
१८ योगाचार भूमि शास्त्र		
१९ सप्तदश भूमि सूत्र		
२० विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि (त्रिशिका)		
२१ अभिधर्म कोष		
२२ परमार्थ सप्तति		
२३ रत्न त्रय		
२४ विशुद्ध मार्ग		
२५ शिक्षा समुच्चय		
२६ बोधिचर्यवितार		
२७ तत्त्व संग्रह		
२८ ईश्वर भंग कारिका		
		वैभाषिक आचार्य
		यशोमित्र
		मैत्रेय
		प्रसंग
		असंग
		असंग
		वसुवन्धु
		वसुवन्धु
		वसुवन्धु
		वसुवन्धु
		बुद्ध धोष
		शान्ति देव
		शान्तिदेव
		शान्ति रक्षित
		कल्याण मित्र

त्रिपिटक साहित्य

१ दीर्घ निकाय	}	सुत्तापिटक के अन्तर्गत आने वाले ग्रंथ
२ मज्झिम निकाय		
३ संयुक्त निकाय		
४ अंगुत्तर निकाय		
५ खुद्दक निकाय		
६ खुद्दक पाठ	}	ये खुद्दक निकाय के अंग हैं। खुद्दक निकाय सुत्तापिटक का अंग है।
७ धम्मपद		
८ उदान		
९ इतिवृत्तक		
१० सुत्तनिपात		
११ विमान वत्थु	}	ये खुद्दक निकाय के अंग हैं। खुद्दक निकाय सुत्तापिटक का अंग है।
१२ पेहवत्थु		
१३ धेरगाथा		
१४ येरीगाथा		
१५ जातक		
१६ निदेश	}	ये खुद्दक निकाय के अंग हैं। खुद्दक निकाय सुत्तापिटक का अंग है।
१७ पटिमम्मिदा भग्ग		
१८ अपदान		
१९ बुद्ध वंस		
२० चरिया पिटक		
२१ पारजिक	}	ये विनय पिटक के अंग हैं।
२२ पाचित्तिय		
२३ महावग्ग		
२४ खुत्तवग्ग		
२५ परिवार		
२६ धम्म संगणि	}	ये अभिधम्म पिटक के अंग हैं।
२७ विभग्ग		
२८ धातु कया		
२९ पुग्गल पज्यन्ति		
३० कया वत्थु		
३१ यमक		
३२ पठान		